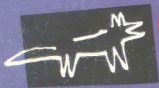

رحلتى الفكرية فى البذور والجذور والثمر

سيرة غير ذاتية غير موضوعية

عبد الوهاب المسيرى

رحلتى الفكرية
فى البذور والجذور والثمر

- رحلتى الفكرية
- فى البدور والهجور والتمر -
- صورة فكرية.
- د . سيد الوهاب للمجبرى -
- الطبعة الأولى ،
- الهيئة العامة للكتاب - القاهرة .
- سلسلة مطبوعات الهيئة (٢١)
- القاهرة ٢٠٠٠
- لوحة الفلاف (عند من الفنان ،
- جلعى القوسى
- رقم الطبع ٢٠٠٢ / ٢٠٠١
- الترجمات .
- باسم مدير التحرير
- على النور القاسى ،
- ١٧ شارع أمين ساس - القصر الجديد
- القاهرة - رقم برنام ١٩٩١
- ١٩٩٩ (١٠٠) (١٠٠)
- الطبعة الثانية
- شركة النيل للطباعة والنشر
- ١٩٠٠٠٠

الأمانة العامة فى هذا الكتاب لا تعبر بالضرورة عن توجه الهيئة
الناشرة فى أى موضوع أو موقف فى النظم الأولى

د. عبد الوهاب المسيري

رحلاتي الفكرية في البذور والجذور والثمار

سيرة غير ذاتية، غير موضوعية

مطبوعات الهيئة

٧٤٠٠

مقدمة

حينما أنتهي من أحد أعمالي الفكرية ، عادة ما أأمل وأتأمل القضايا النهجية والفكرية التي يثيرها حتى أبلورها لنفسي لتتضح الرؤية ، وأرى علاقات بين التفاصيل والأفكار المختلفة لم أكن قد رأيتها من قبل ، وأدرك جوانب في الموضوع الذي أناشأه . لم يكن قد سبق لي إدراكها ، كما أتعرف على بنية العمل الداخلي . وفي معظم الأحيان ، إن لم يكن فيها جميعاً ، تنتهي هذه العملية بإعادة كتابة العمل عدة مرات ، إلى أن يستقر العمل تماماً ولا يقضي التأمل إلى جديد . وهذا ما فعلته في موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية : نموذج تفسيري جديد (يُشار إليها في هذا الكتاب بكلمة الموسوعة) ، وقد أدى التأمل هذه المرة إلى كتابتها عدة مرات عبر عدة سنوات .

وحينما لاحظت مشارف ما تصورت أنه اكتمال أهم أعمالي ، وجدت أنه قد يكون من المفيد أن أضع بين أيدي القراء ، وبخاصة الشباب ، بعض خبراتي الفكرية والنهجية . وبالفعل ، كتبت بضع صفحات عن حياتي وأفكاري كنت أنوي ضمها إلى الموسوعة . ولكن اتسع نطاق التأمل وزاد حجم الصفحات وتراپطت الأفكار (الثمر) بجذورها (حياتي الثقافية بأسرها) وببذورها (تكويني في ذمهور) ، بحيث وجدت أنها تشمل كل حياتي الفكرية ، وهذا ليس بغريب ، لأن الموسوعة ، بمعنى من المعاني ، هي نتاج حياتي كلها . فأنفصلت التأملات والكلمات عن الموسوعة حتى أصبحت عملاً مستقلاً يحمل ولا شك بصمات ماضيه ، ولكنه مع هذا يتجاوزها في نفس الوقت . وكانت النتيجة هي هذه الصفحات : رحلتي الفكرية - في البذور والجنود والثمر : سيرة غير ذاتية غير موضوعية .

والصفحات التالية هي قصة حياتي أو رحلتي الفكرية كمثقف عربي مصري ، وليست قصة حياتي الخاصة زوجاً وأنا وأبنائنا وصديقاً وعدواً . وهي ترصد تحولاتي الفردية في الفكر والمنهج ولكنها تتركز ، في الوقت نفسه ، لجبلي ، أو لقطاع منه ، فتحولاتي ليست بأي حال منبئة الصلة بما يحدث حولي . كما أن الجزء الثاني هو محاولة لعرض بعض أفكارني الأساسية كما تتمثل في معظم أعمالي ، بطريقة أعتقد أنها مبسطة ، كما أنها تبين كيف تشكلت هذه الأفكار ومدى تراطبها وبعض تطبيقاتها .

ومن هذا المنظور ، تصبح أحداث حياتي لا أهمية لها في حد ذاتها ، وإنما تكمن أهميتها في مدى ما تلقينه من ضوء على تطوري الفكري . ويمكنني القول بأنني فهمت كثيراً من أحداث حياتي الخاصة (الذاتية) من خلال نفس الموضوعات الأساسية الكامنة والمقولات التحليلية التي استخدمتها في دراساتي وأبحاثي (الموضوعية) ، وليس العكس . ولعل هذا ما دعاني إلى استبعاد بعض تفاصيل حياتي الخاصة (المفرقة في الخصوصية) ، وهي تفاصيل قد تكون مهمة من منظور شخصي ، وقد نهم أعضاء أسرتي وأصدقائي ، ولكنها لا نهم قارئ هذه الصفحات . ولعل هذه الواقعة توضح تماماً ما أود قوله . فقد حضرت احتفالاً رسمياً بمناسبة افتتاح كوبري في مديرية البحيرة وانهالت الخطب الواحدة تلو الأخرى . ثم قام أحد خبراء التفاق وأخذ يعدد مناقب سعادة الوزير الذي جاء لافتتاح الكوبري ، فسماعته طيب جداً وعلى خُلقٍ متين للغاية وبقيم الصلاة في مواقيتها "وما يغويشني فرض" ... إلخ . فقام أحد المستمعين محتجاً ، قائلاً : "إن هذه صفات إيجابية إن كان الحديث عن زوج ابنتي ، لكن إن كان الحديث عن وزير (أي شخصية عامة) فالأمر جدٌ مختلف" . وهذا هو ما فعلته في هذه الرحلة ، أي استبعدت كل الوقائع والتفاصيل التي ليس لها علاقة مباشرة أو غير مباشرة بتطوري الفكري (ما لوني للفصل؟ وما نوعية قماش بدلتني؟ ومن خالتي؟ ... إلخ) ، فهي وقائع لا نهم من يريد أن يتعرف على تطوري الفكري . وحينما كنت أذكر إحدى الوقائع في حياتي كثيراً ما كنت أستبعد الأسماء الحقيقية لأبطالها حتى لا أسبب حرجاً لأحد منهم ، وحتى يركز القارئ على مغزى الواقعة (لا على تفاصيلها) . وقد يقول قائل إن كل الأمور مترابطة ، وإنني قد استبعد بعض التفاصيل المهمة دون أن أدري ، وهو محق . ولكن لا مناص من الاختيار ، ولا مناص من أن يتم الاختيار والإبقاء والاستبعاد والتهميش والتركيز حسب نموذج محدد ، فالبدل هو أن أحاول أن أعطي القارئ كل تفاصيل حياتي ، دون تفسير أو ترتيب ، ولعله قد يفرق فيها فلا يعرف أين يبدأ وكيف ينتهي ، وما معنى كل تفصلة (أو معلومة كما يقولون هذه الأيام ؟) .

لكل هذا ابتعدت عن السرد المباشر لأحداث حياتي المتعاقبة ومراحلها المتتالية ، وحاولت بدلاً من ذلك أن أعرض لها من خلال بعض الأنماط والقضايا والمقولات التحليلية والموضوعات الفكرية الكامنة المتواترة في كتاباتي وحياتي ، دون التقيد بمرحلة زمنية محددة . فهذه رحلة فكرية يتم سردها من خلال موضوعات (نماذج ، كما ساهن فيما بعد) لا من خلال مراحل متتابعة .

وقد سهّلت عليّ هذه الطريقة في الكتابة عملية الانتقال بين أحداث حياتي المختلفة ، اختار منها ما يتلاءم مع الموضوع الذي أتناوله . فحين أتناول موضوعاً ما ، أتناول كثيراً من جوانبه دون التقيد بمرحلة زمنية محددة . فكنت أبدأ ، على سبيل المثال ، بواقعة ما في حياتي وقرائتي لهذه الواقعة ، وما استخلسته منها من نتائج ، ثم أنتقل إلى واقعة أخرى يتطلب منطق الفصل أن

تليها ، مع أن منطق السرد التاريخي يتطلب أن تأتي قبلها . كما أنني قد أورد أحياناً قرائت عنها أو جوانب من الموضوع الذي أتناوله نكشفت لي فيما بعد ، متجاهلاً منطق التسالي الزمني ، متبعاً منطق بنية الفصل . وقد سرت لي هذه الطريقة في الكتابة عقد المقارنات المختلفة بين المواقف المتباينة (وفي تصوري أن المعرفة الإنسانية أساساً معرفة مقارنة) . وحتى حينما تناولت إحدى مراحل حياتي بشكل مستقل داخل إطار زمني (كما هو الحال في الجزء الأول من الرحلة) ، كنت أقوم دائماً بوضعها داخل نمط فكري أو موضوع أساسي أكثر اتساعاً وعمومية من الرحلة ذاتها .

ولكن هذه الرحلة الفكرية ، مع هذا ، هي رحلتي أنا ، فأنا الذي عشت ما عشت من تجارب وطرحت ما طرحت من أسئلة ، وأدركت ما أدركت من أقراح وأتراح ، واستوعبت ما استوعبت من دروس ومفاهيم ! أنا الذي تفاعلت مع ما حولي من تجارب منذ أن ولدت في دمنهور ونشأت فيها إلى أن انتقلت إلى الإسكندرية ومنها إلى نيويورك ثم أخيراً إلى القاهرة حيث استقر بي المقام . وهي رحلة إنسان فرد له خصوصيته وذاتيته ، ولذا فالإشارة إلى الأحداث التاريخية العامة التي حدثت في حياتي (مثل ثورة ١٩٥٢) هي إشارة سريعة مقتضية ، فهذا جزء من تاريخ مصر العام . بل إن الصراع العربي الإسرائيلي ، هذا الحدث المهم في حياتنا جميعاً ، يظهر في هذه الرحلة في طي حديثي عن رؤيتي له وعن التحولات التي خضتها في أثناء كتابتي الموسوعة .

فإذا كانت هذه الرحلة الفكرية ، سيرة غير ذاتية ، فهي أيضاً سيرة غير موضوعية ، سيرة إنسان يلتقي في فضاء حياته الخاص بالعام ، ولهذا لا أذكر القضايا الفكرية المجردة وحسب وإنما أشبعها دائماً بأحداث من حياتي أو اقتباسات من كتاباتي تبين كيف ترجمت القضية الفكرية (العامة) نفسها إلى أحداث ووقائع محددة في حياتي الشخصية (الخاصة) . (حينما طلبت من الرسام كمال بلاطة أن يرسم لي صورة [بورتريه] بمناسبة وصولي سن الأربعين ، قال إن من الأفضل رسم أعمالي ، فأخذ بعض مؤلفاتي ورسمها ، فكان البورتريه الذي رسمه صورة غير ذاتية غير موضوعية) . من هنا جاءت الاستطرادات الكثيرة ، التي عادة ما تتناول إحدى وقائع حياتي الخاصة التي أرى أن لها علاقة بالموضوع الذي أطرحه ، ومن هنا أيضاً نجد أن الرحلة لا تنسم بما يسمى (الوحدة العضوية) (أي أن تكون في تماسك النيات وتلاحم أعضائه) ، فوحدة واحدة فضفاضة تسمح بالانتقال من الذات إلى الموضوع ، ومن الخاص إلى العام ، ومن الفردي إلى الاجتماعي ، ومن الحدث الشخصي إلى الدلالة العامة ، ومن الماضي إلى الحاضر ، وبالعكس ! (اكتشفت ، في أثناء سنوات عملي بالتدريس ، أن ضرب الأمثلة ورواية القصص ينقلان للمتلقي الأفكار المجردة الصعبة بسهولة ويسر) . وقد حاولت في أثناء سرد رحلتي الفكرية أن أخلص الأطروحات الأساسية في بعض أعمالي (خصوصاً الموسوعة) بأسلوب سهل يسير . وأن أقتبس منها بعض الصفحات الخيرية . وحاولت ، قدر استطاعتي ، أن تحوي الصفحات إشارات

إلى تجاربي الشخصية وبعض أحداث حياتي ، أو أمثلة طريقة توضيح الفكرة النظرية . كما أوردت في هذه المرحلة بعض قصائد الشعراء ، ورغم معرفتي أنها لا تتمتع بمستوى جمالي عالٍ ، لأنها تعبر بشكل جيد ، من وجهة نظري ، عن نقطة التقاء الخاص بالعام وتقاطعهما .

ويمكن التمييز بين بنية النموذج (النمر) وعناصر تكوينه (البذور والجلود) . فالبنية سكونية وثابتة تكاد تكون خالية من الزمان . أما عناصر التكوين فمتحركة وعنصر الزمن والتاريخ أساسي فيها ، ولا يمكن فهم حياة أي إنسان أو أي ظاهرة إنسانية أو طبيعية ، إلا بمعرفة العلاقة بين الواحد والآخر .

وهذه المرحلة الفكرية ، بمعنى من المعاني ، هي محاولة لتكشف القلق الشخصي الذي تحول إلى قلق فكري أدى بدوره لبلورة مجموعة من الأسئلة ، وهي كذلك دراسة لوقائع حياتي وأحداثها وتجاربي الشخصية وقراءاتي المتنوعة والمواجهات الفكرية التي خضتها ، وهي أخيراً قصة بحثي كمشتق عربي عن أداة بحثية جديدة تتفق مع رؤيته وإدراكه وتُسّر عليه تحليل النصوص والظواهر التي يتعرض لها بالبحث والتحليل ، كما تُسّر له توصيل فكره لقرائه . ولمرة المحاولة والتساؤلات والبحث هي الموضوعات الفكرية الأساسية في حياتي التي تبلورت في نهاية الأمر في عدة نماذج تحليلية . فهذه المرحلة / السيرة هي في واقع الأمر دراسة في عناصر تكوين النموذج .

والنموذج هو رؤية تصورية أو خريطة معرفية يجردها عقل الإنسان (بشكل واع أو غير واع) من الوقائع والأحداث التي تقع له ، والظواهر التي يرصدها ، والدراسات التي يقرؤها . وبما أن المرء يتصور أن العناصر المختلفة التي تكون هذه الخريطة والعلاقات القائمة بينها تشكل عناصر الواقع والعلاقات القائمة بينهما ، فإنه يرصد الواقع ويفسره من خلالها . ولعل أبسط مثل للنموذج فكرة «الإنسان العادي» أو «الإنسان الغربي» ، فهذا الإنسان هو مجموعة من الصفات التي تحولت إلى صورة متماسكة تكونت من خلال عمليات الرصد المباشر والقراءات الشكروية واختيار مقولاتها التفسيرية على محك الواقع ، ثم ترسخ هذه الصورة تدريجياً في ذهن الإنسان ووجدانه ووعيه ولاوعيه بحيث لا يمكنه أن يرى الواقع إلا من خلالها . والعملية التحليلية في تصوري هي في جوهرها عملية رصد للنماذج الإدراكية (الكامنة في أقوال الآخرين) ، وعملية صياغة للنماذج التحليلية (كما سأتبين بالتفصيل فيما بعد) .

وبرغم ترابط البذور والجلود بالنمر ، وأحداث حياتي بأفكاري الأساسية ، فإنه يمكن القول بأنه بينما يتناول الجزء الأول من هذه المرحلة كثيراً من الأحداث التي أدت إلى تكوين الأفكار والنماذج ، يشمل الجزء الثاني في معظمه الأفكار والنماذج التي تكونت . بل إنه يمكن رؤية حقب زمنية فيه ، فالجزء الأول يسمى «التكوين» ، أي جذور التكوين الفكري لصاحب المرحلة . ويتناول الفصل الأول «البذور الأولى» ، وهو أساساً عن أحداث حياتي في صغوري خلال طفولتي

وصباي وجزء من شبامي . أما الفصل الثاني ، « بدايات الهوية » فيتناول تلك الأحداث في حياتي التي أصبحت من خلالها واعياً بذاتي (وهي أحداث تنتمي لنفس الفترة تقريباً وإن كانت تغطي جزءاً أكبر من مرحلة الشباب) . ويغطي الفصل الثالث «في الولايات المتحدة» فترة الشباب المتأخر . ويؤرخ الفصل الرابع «من بساطة المادية إلى رحابة الإنسانية» لعملية انتقالي من المادية إلى عالم أرى أنه أرحب .

بعد هذا الجزء الذي يغطي أساساً «بذور وجذور» النماذج ، يتناول الجزء الثاني عالم الفكر ، والتي أشير إليها بـ«الشمر» . ويغطي المجال يبدأ الفصل الأول ، «النماذج الإدراكية والتحليلية» يعرض بعض التحولات المنهجية التي واكبت التحولات الفكرية ، كما يتناول هذا الفصل بعض الكتابات الأولى . أما الفصل الثاني «الصهيونية» فيتناول إشكالية الصهيونية وعلاقتي بها وجوانب حياتي الفكرية . أما الفصل الثالث «الموسوعة» فيتناول أهم أعمالي على الإطلاق . واختتم بالفصل الرابع «الأخير» خارج عالم السياسة الذي أعالج فيه كتاباتي التي لا علاقة مباشرة لها بالصهيونية ، رغم أنها في معظمها تطبيق لنفس النماذج التحليلية . وكما قلت ، يوجد في الجزء الأول إشارة إلى بعض الأفكار والنماذج ، تماماً كما يحتوي الجزء الثاني على بعض أحداث التكوين . وسألاحظ القارئ أن الدراسة الأدبية ، من حيث إنها جزء أساسي ، ومن حيث أنها تركت ألرها العميق على الشمر ولونته بلونها ، تشغل مساحة كبيرة في هذه الرحلة /السيرة .

وبرغم أن هذه السيرة كُتبت من خلال موضوعات ، فإنني وجدت أنه قد يكون من المفيد أن أقدم للقارئ خريطة هيكلية لمراحل حياتي الزمنية :

١٩٣٨ الميلاد في دمنهور (٨ من أكتوبر) .

١٩٤٤ الالتحاق بمدرسة دمنهور الابتدائية ، ثم مدرسة دمنهور الثانوية (حصلت على الابتدائية عام ١٩٤٩ ، ثم حصلت على الثقافة [وهي شهادة نهائية ألغيت بعد حصولي عليها] عام ١٩٥٤ ، ثم حصلت على التوجيهية ، أدبي فلسفة ، عام ١٩٥٥) .

١٩٥٥ الالتحاق بقسم اللغة الإنجليزية ، كلية الآداب ، جامعة الإسكندرية .

١٩٥٩ التخرج من الكلية والتعيين فيها معيداً في العام الذي يليه .

١٩٦٣ السفر إلى الولايات المتحدة للالتحاق بجامعة كولومبيا Columbia في نيويورك حيث حصلت على الماجستير عام ١٩٦٤ .

١٩٦٤ الالتحاق بجامعة روتجرز Rutgers في مدينة نيو برونزويك New Brunswick في ولاية نيوجرسي حيث حصلت على الدكتوراه عام ١٩٦٩ .

١٩٦٩ العودة إلى مصر للتدريس في قسم اللغة الإنجليزية في كلية البنات جامعة عين شمس .

١٩٧٠ التعيين لفترة قصيرة مستشاراً لوزير الإرشاد (الأستاذ هيكل) .

- ١٩٧١ التعمين خبيراً للشئون الصهيونية بمركز الدراسات السياسية والإستراتيجية بالأهرام .
- ١٩٧٢ صدور أول مؤلفاتي الحقيقية نهاية التاريخ : ملزمة لدراسة بنية الفكر الصهيوني (كانت مؤلفات أخرى قد صدرت لي مآذكرها في طي الرحلة) .
- ١٩٧٥ صدور موسوعة المفاهيم والمصطلحات الصهيونية : رؤية نقدية (يُشار إليها في هذه الرحلة بموسوعة ١٩٧٥) . ثم العودة إلى الولايات المتحدة لأنضم لأسرتي بعد أن ذهبت زوجتي إلى هناك للحصول على الدكتوراه . وقد عملت في هذه الفترة مستشاراً لغالياً للوفد الدائم لجامعة الدول العربية لدى هيئة الأمم المتحدة بنيويورك .
- ١٩٧٩ العودة إلى مصر للتدريس في كلية البنات .
- ١٩٨٣ الانتقال للرياض للتدريس في جامعة الملك سعود .
- ١٩٨٩ الانتقال للكويت للتدريس في جامعة الكويت .
- ١٩٩٠ العودة لمصر والاستقالة من الجامعة حتى أتفرغ تماماً لكتابة الموسوعة .
- ١٩٩٢ صدور الطبعة الأولى من كتاب إشكالية التحيز : رؤية معرفية ودعوة للاجتهاد .
- ١٩٩٦ صدور كتاب الصهيونية والتأزيم ونهاية التاريخ : رؤية حضارية جديدة ، وتبعته المؤلفات الأخرى .
- ١٩٩٩ صدور الموسوعة .
- ٢٠٠٠ صدور بعض قصص الأطفال .
- ٢٠٠١ صدور كتاب في التحيزات الأمريكية واليهودية والكتاب الذي بين يدي القارئ .
- ولكن - كما أسلفت - فبرغم وجود هذا الهيكل التاريخي العام ، فإن الرحلة الفكرية لم استكملها أساساً من خلال إشكاليات وموضوعات وقضايا .
- ولا أدري هل هذه السيرة غير الذاتية غير الموضوعية «نوع أدبي جديد» أو «نوع أدبي قديم» أو «نوع أدبي قديم / جديد» أو «خليط من أنواع أدبية وغير أدبية» . فلنترك هذا للقراء والنقاد ، ولنكن هذه السيرة دعوة للمفكرين العرب إلى أن يكتبوا سيرهم غير الذاتية غير الموضوعية التي تحثوني على تلخيص لأفكارهم وبذورها وكيفية تشكيلها ليضعوا خبرتهم تحت تصرف الأجيال الجديدة . وبما يجعل المسألة أكثر إلحاحاً تعاطف المفجوة بين الأجيال مما يؤدي إلى عدم توارث الحكمة والعرفة ، وأخشى ما أخشاه أن تبدأ الأجيال القادمة من نقطة الصفر .
- وبعد - فلم يبق سوى أن أترك صفحات هذا الكتاب بكل ما يحويه من أحداث وتأملات وتجارب نتحدث للقارئ مباشرة ، عسى أن يكون في ذلك شيء من الفائدة وقدر من المتعة . والله أعلم .

دمهور - القاهرة

١٩٣٨ - ٢٠٠٠

الجزء الأول

التكوين

الفصل الأول : البذور الأولى

دمهور : المجتمع التقليدي والإحساس بالتاريخ

وُلدت في دمنهور ، عاصمة البحيرة ، وهي مدينة صغيرة في دلتا مصر تقع بالقرب من الإسكندرية . وحينما نشأت فيها طفلاً ، فإنها كانت تتميز (من منظور رحلتي الفكرية) بوجود عبق التاريخ فيها برغم أنها لا توجد فيها آثار فرعونية أو قبطية أو إسلامية . وقد عرفت ، من هم أعلم مني بالآثار ، أن هذه هي الحال دائماً مع المدن الصغيرة التي تستمر فيها الحياة عبر العصور (على عكس المدن التي يتوقف فيها التاريخ وتدفنها الرمال) . إنَّنا نشأتنا في دمنهور كانوا يخبروننا أن اسمها هو «دم نهور» ، لأن الدماء ، كما قالوا لنا حينذاك ، سالت فيها أنهاراً ، في أثناء إحدى المعارك الحربية في الماضي ، ربما عندما فتحها عمرو بن العاص . ثم عرفنا فيما بعد أن هذه التسمية لفلكلورية ، وأن دمنهور هي «دمن حورس» ، أي «مدينة الإله حورس» . فكان الوجدان الشعبي يريد أن ينسب للمدينة إلى ماضيه العربي الإسلامي الحي بدلاً من ماضيه الفرعوني المتحفي . عرفنا أن دمنهور من أقدم مدن العالم ، وأنها كانت عاصمة الوجه البحري قبل توحيد القطرين (يُقال إنها هي ودمشق اللتين اللتان استمرت فيهما الحياة بدون انقطاع مع احتفاظهما باسميهما اللذين عُرفا بهما في الماضي) . كان يُقال لنا إن مسجد النبوة ، الذي يقع بالقرب من المحلة ومن شارع خيرى ، أسسه عمرو بن العاص ، وأن معركة كبيرة وقعت بين نابليون والمماليك قرب دمنهور (في شبراخيت على ما أذكر) .

وحينما شجيت عن الطوق ، بحثت عن أهل عائلتي . وبطبيعة الحال ، قيل لنا إننا من الشرفاء ، أي من أهل البيت . وكان أحد أعضاء العائلة يحتفظ بشجرة تبدأ فروعها من دمنهور في القرن العشرين وتنتهي عند مكة في أيام البعثة المحمدية (ولعله لو زاد البحث قليلاً لأوصلها لأدم وأدرك أننا سواسية كآستان للشط) ، وكانت إحدى علامات الأصالة أن يعرف الإنسان أسماء جدوده ، ولذا كنت أعرف أن اسمي هو : عبد الوهاب محمد أحمد علي غنيم سالم عز المسيري (ولكن يبدو أن هذه عادة كانت في طريقها إلى الاندثار مثل كثير من العادات المشابهة

الأخرى] ، ولذلك لا أعتقد أن إخوتي الأصغر مني سناً يعرفون أسماء جدودهم . وهم ، على كل ، مثل كثير من أبناء بورجوازية دمنهور الريفية ، نشأوا في الإسكندرية لا في دمنهور . أما أولادي وبعض أحفادي فقد نشأوا في الولايات المتحدة . ومع هذا في محاولة ، ربما تكون بائسة ، أحاول أن أعلم حفيدي أن اسمه هو فتحي ياسر عبد الوهاب محمد أحمد ... إلخ . ومن خلال بعض القراءات ، عرفت أن أول مسيوري مصري كان عالماً فقيهاً جاء من المغرب إلى مصر في القرن السادس عشر ، وأن أحد أفراد أسرة المسوري كان حاكماً للإسكندرية عند احتلال نابليون لها ، وأن ابنه استشهد (أو قُبض عليه) في إحدى المظاهرات ضد الفرنسيين . (وقد أورد الجبرتي بعض هذه الوقائع ونقلها عنه الراقعي) . وقد أخبرني أحد علماء الإنسانيات السودانيين أنه مهتم بما يُعرف باسم قبائل المسيرية . وهي قبائل توجد في السودان ، ولا يُعرف هل جاءت من المغرب واستقرت في السودان ، أو أنها جاءت من الجزيرة العربية مع تفرقة بني هلال . وقد أرسل لي مقالة تبين أن ثمة تشابهاً بين أهل تهامة وعرب المسيرية . ويقول أحد المستشرقين الألمان إن قبيلة المسيرية بالسودان أصلها "المصرية" صُغرت إلى "المصرية" ثم خُففت إلى "المسيرية" .

ولا يهم هل بعض هذه الوقائع حقيقة أو من نسج الخيال ، فالمهم أنني كنت أشعر ببعض التعارض حولي ، مما ترك أثراً عميقاً فيّ وجعلني مشغولاً به منذ نعومة أظفاري . والانشغال بالتاريخ يعني ألا ينظر الإنسان إلى واقعه بشكل مباشر . ولا يستجيب له بجهازه العصبي أو بصلعته عقله البهيماء ، ولا يرى اللحظة الواحدة بحسبانها البداية والنهاية وإنما بحسبانها نقطة يلتقي فيها الماضي بالمستقبل ، ولا يتصور أنه عالم بسيط يمكن اختزاله في قانون أو قانونين ، وإنما يراه من خلال عدسات ويزر وذكريات وتقاليد ورموز ، أي أن الإنسان يواجه العالم من خلال إنسانيته لا من خلال ماديته ، وأنه كفرد ليس هو البداية والنهاية ، وإنما هو امتداد للماضي في الحاضر ومن ثم في المستقبل . وبطبيعة الحال ، لم أكن أدرك كل هذا حينذاك ، ولكن الإدراك الواعي ليس هو السبيل الوحيد الذي يتشكل من خلاله وجدان الإنسان !

أشرت من قبل إلى أن أسرتي كانت تنتمي إلى ما يمكن تسميته «البورجوازية الريفية» ، وهي بورجوازية في دخلها وفي فرديتها ، ولكنها كانت تعيش خارج الإسكندرية والقاهرة ، أي تعيش في الريف ، فلم تتأثر بعناصر التفرغيب التي كانت تضرب بأطنابها في البورجوازية الحضرية وفيما كان يسمّى بالأرستقراطية الإقطاعية (ذات الجلود غير المصرية وغير العربية) . ولذا ظلت هذه البورجوازية الريفية محتفظة بالقيم المصرية والعربية والإسلامية ، ولم تبحث عن الجاه والأبهة . (حينما كان أحد الأثرياء "يشتري" لقب البكوية أو الباشوية من جلالة الملك ، كانوا يتعجبون في دمنهور من هذا السفه) . ومعظم أعضاء هذه البورجوازية كانوا أعضاء في حزب الوفد أو على الأقل متعاطفين معه (لم يكن والذي يشارك هذه الطبقة توجهاتها ، فقد كان متعاطفاً للغاية مع الحزب السعدي) .

ولابد أن أذكر أنني انتميت لجيل كان ينتهج ميسياً بسرعة مقارناً بأجيال هذه الأيام، فقد كان لي "مواقف" سياسية وأنا مازلت بعد في السابعة . وفي الأربعينيات ، على سبيل المثال ، كنا لا نكف عن التفكير في مسألة الحرب ضد الإنجليز وتحرير مصر . فكنا عند خروجنا من مدرسة فرطسا الابتدائية (و كنت لا أتجاوز السابعة) نلوح للجنود الإنجليز الذين تنقلهم القطارات من مصر إلى الإسكندرية (أو العكس) ونشير لهم بعلامة النصر V فيخرجون لنحيثنا لنقلهم بالحجارة ونجري لنخفي في شوارع دمنهور وحواريها التي كنا نعرفها تمام المعرفة (ولعل ذكرياتي هذه هي التي جعلتني أتناهى بالانتفاضة الفلسطينية قبل وقوعها) . وقد كُونا أنا وأصدقائي ، في شارع الأنصاري بدمنهور ، جمعية "سرية" لخاربة الإنجليز ، وكانت "سرية" حتى لا يكتشف الإنجليز أمرنا في حالة دخولهم دمنهور مرة أخرى . ومن المحتمل أن الأمر كله لم يكن سوى "لعب عيال" ، ولكن بما له دلالاته أن "لعب العيال" كان يأخذ هذا الشكل السياسي الوطني . وكنت أصغر. وأنا في السنة الأولى من المرحلة الثانوية ، حينما كان عمري لا يتجاوز الحادية عشرة ، مجلة مكتوبة بخط اليد يتداولها أقراني ، هذا غير مجلات الحائط ومجلة دمنهور الثانوية المطبوعة والتي قمت بتحريرها وشهدت أول مقال منشور لي ، وكان عن السلام وضرورته . ولم أكن قريباً في هذا ، فمشرات غيري من أقراني كانوا يفعلون ذلك .

وقد اشتركت بحماسة بالغة في مظاهرات الطلبة ضد الملك فاروق في أوائل الخمسينيات عندما أقال وزارة الوفد التي ألغت معاهدة سنة ١٩٣٦ لم عين حافظ عفيفي رئيساً للديوان الملكي ، وهو شخصية كانت مكروهة من الشعب ، إذ كان معروفًا بولائه للإنجليز واحتقاره للشعب المصري والقوى التي تمثله . (أنا هنا أعتمد على ذاكرتي وأرجو ألا تكون قد خانتني) . وحينما بدأت مقاطعة البضائع الإنجليزية ، سارعت إلى المشاركة فيها . وكنت قد بدأت هواية جمع الطوابع ، فكنت أشعري مضمعاً لاصقاً للجراح من الصيدلية والصق به الطوابع (الأمر الذي دمر كل مجموعتي في نهاية اللطاف بسبب جهلي) ، وكان هذا المشمع مصنوعاً في إنجلترا . فذهبت إلى الصيدلية لإرجاعه . وحينما سألتني الصيدلي (الدكتور رقلة) عن السبب أخبرته أنه مصنوع في إنجلترا . ففرح كثيراً من موقفي هذا وقرر إعطائه هدية لي ، فرفضت وأخبرته أن المقاطعة لا تنجز ، فاتصل بوالدي ليخبره بما فعلت ، وليخبر عن مزيد من فرحه . وكنا نقوم بحرق البضائع الإنجليزية في ميدان الساعة . وكأي تلاميذ في العالم ، كنا ننتهز الفرصة ونحرق كتب اللغة الإنجليزية أيضاً ، عسى الله أن يمن علينا وعلى الأمة العربية بالجللاء الكامل : جللاء القوات الإنجليزية عن مصر اضرومة ، وجللاء اللغة الإنجليزية الكريهة عن كاهلنا .

أذكر مرة أن أستاذ اللغة العربية (الأستاذ عوف) طلب مني وأنا في السنة الثانية من المرحلة الثانوية أن أكتب موضوع إنشاء عن "حديقة منزلكم" . والإنشاء لم تكن مادة نتعلم فيها كيف نرتب أفكارنا ونحولها إلى كلمات مكتوبة وبعيدة منطقية متماسكة ، وإنما كانت قوالب لفظية

جاهزة لحفظها عن ظهر قلب ثم ترصها رصاً حين يحين المناسبة . ومن هذه القوالب التي مازلت أذكرها مجموعة من الكلمات تعبر عن "موقفي" من الطبيعة : فهي تغلب اللب ، وتشرح الصدر ، وتغلق القلب روعة وجلالاً . وبالطبع كان هناك الآيات القرآنية والآيات الشعرية والأمثلة التي ترصع بها ما نكتب أو ما ننشئ . ضقت ذرعاً بكل هذا ، فكتبت موضوع إنشاء أقول فيه ما أحس به . بدأ الموضوع بتأكيد أن منازل الفقراء ليس لها حديقة ، وأن أطفالهم لا يعرفون معنى الحدائق ويعيشون بين أكوام القمامة ، وهاجمت الظلم الاجتماعي بشكل عام . فأعطاني الأستاذ صفراً على هذا الموضوع وأبلغ أهلي عن كتاباتي "الشيوعية" . وبطبيعة الحال لم يكن لها أي علاقة بالشيوعية (التي لم أكن أعرف عنها شيئاً آنذاك) أو أي مذهب سياسي ، وإنما كانت تعبيراً عن رفضي قناعاتي بالظلم الواقع على أعضاء المجتمع .

وكنْتُ أقرأ الصحيفة التي يصدرها حزب مصر الفتاة في أوائل الخمسينيات ، وكان من بين كتّابها آنذاك سيد قطب . وأتذكر بطبيعة الحال هذا المقال الذي نشره الأستاذ أحمد حسين في جريدة مصر الفتاة ، وكان المقال عبارة عن عدة صور لبعض المسئولين ، وكتب فوقه عبارة "رعاياك يا مولاي" (وكانت إشارة خفية لحالات وزارة الوفد تملق الملك الذي كان يصطاف في كاهري ١) . وانضمت للحزب بضعة أيام ، وانتقلت بعدها إلى الإخوان المسلمين . ثم حينما قامت ثورة يوليو سنة ١٩٥٢ وجدت أنه من المنطقي أن انضم إلى الحرس الوطني وهيئة التحرير ، فالتزمت - بحسب تصوري حينذاك - ألقت الأحزاب مصدر الفساد . وفي منتصف الخمسينيات انضمت إلى الحزب الشيوعي ، وبقيت فيه حتى عام ١٩٥٩ .

وبرغم أنني أتحدث عن جبلي واهتمامه بالسياسة ، فإنني يجب أن أذكر أيضاً أنني كنت مختلفاً إلى حد ما عن أقرائي . فلم أكن أحب لعبة الكرة الشراة ، وبرغم أنني مارست لعبتي كرة السلة والبيج بوج بعض الوقت ، فإنني فعلت ذلك بدون حماس واضح وتوقفت عنهما في سن مبكرة . وكنْتُ أكره الألعاب التي تعتمد على الحسابات الرياضية مثل الشطرنج ، أو على خليط من الحسابات والصدف مثل الطاولة والكوتشينة ، أو على خليط من الرياضة والمهارة اليدوية مثل البلياردو . (ولذا كنْتُ أمقت لعبة البيسبول الأمريكية ، أولاً لعنفها ، ثانياً لحساباتها المعقدة) .

وحيثما أقارن بين الاهتمام بالسياسة الذي كان أبناء جبلي يبدونه وعدم الاكتراث بالشئون العامة الذي يبدونه أبناء هذا الجيل ، أتعجب وأتساءل عن السبب في ذلك : هل هو انتشار التلفزيون وسيطرة وسائل الإعلام ، أو غياب الأحزاب السياسية ، أو تصاعد معدلات العلمنة (أي البحث عن اللذة والمتعة الشخصية) والعولمة (أي الإحساس بعدم الانتماء لوطن محدد وتقبل الأشكال شبه الحضارية العامة) ؟ وعدم النضج السياسي هذا ليس ظاهرة مقصورة على مصر ، بل هو أمر عام منتشر في كل أنحاء العالم . وإن كانت حركة الجماهير في مصر ، بما في

ذلك أطفال المدارس ، والعالم العربي بعد انتفاضة الأقصى المباركة ، جعلني أعتك من رؤيتي بعض الشيء .

ومع هذا ، يمكن القول بأنهم يصلون في الغرب إلى سن الإنتاج الفكري وهم بعد في العشرينيات ، فلا يضيعون وقتهم في المدارس الابتدائية والثانوية ، بل يزدادون علماً ويكتسبون خبرة . ومستوى التعليم الجامعي مرتفع مما يعني أن الطالب يتم إعداده للحياة الفكرية المثمرة في هذه المرحلة . وبعد إتمام المرحلة الجامعية ينتقل المتفوق منهم مباشرة إلى الدراسات العليا ، دون تعقيدات لا نهاية لها ودون هموم مالية (فالمنح الدراسية في كثير من الأحيان تتكفل بهذا) . ولكن الأهم من هذا أن المدارس في الغرب ليس عليه إعادة صياغة المقولات التحليلية السائدة ، فهي مقولات تحليلية نابعة من التشكيل الحضاري والاجتماعي الغربي ، ومن ثم يمكن تطبيقها على الواقع العربي . ويمكن الإبداع في تطوير هذه المقولات وتطبيقها بطريقة خلاقة ، إلا في حالة المتمردين الذين يهتمون أنفسهم من خلال رفض هذه المقولات .

كل هذا يلف على طرف النقيض من الوضع عندنا ، إذ علينا أن نكافح ضد نظام تعليمي معوق (ازداد سوءاً وشراسة في الآونة الأخيرة) . ونحن نصل إلى الجامعة فهناك الأساتذة الذين يبدلون قصارى جهدهم لأن يفرضوا على الطالب آراءهم (التي "اقتبسوها" من كتب أجنبية) ، وهناك المذكرات الحتمية والفروض الخصوصية التي جعلت من التعليم الجامعي نكتة باهظة التكاليف . ثم نصل إلى الدراسات العليا ، فإن حل الطالب مشكلة التحويل فهناك الفقر في المكتبات وهناك الأساتذة الذين يشرفون على عدد لا حصر له من الرسائل ، بالإضافة إلى تفاصيل الحياة التي لا نهاية لها في مصر . وإلى جانب كل هذا هناك ضرورة أن يصوغ الباحث مقولاته الفكرية ونماذج التحليلية حتى لا يتبنى مقولات ونماذج لا علاقة لها بواقعه الحضاري والاجتماعي ، وبالتالي غير قادرة على دراسة هذا الواقع .

حضر إلى مصر مرة أحد زملاء ابنتي من جامعة كمبزدج ، وكان متخصصاً في الأدب الروسي وحصل على الدكتوراه وهو دون الخامسة والعشرين ، وبطبيعة الحال كان يجيد عدداً من اللغات الأجنبية . وتصادف أنني كنت مهتماً آنذاك ببعض جوانب تاريخ الكنيسة الأرثوذكسية في روسيا وجماعات القوزاق بسبب الدور الذي لعبوه في تاريخ الجماعة اليهودية في بولندا وأوكرانيا ، فوجدته ملماً بهذه الأمور بشكل أذهلني إلى جانب معرفته بالأدب الغربي . إن تأخير تكوين المتفكر في العالم العربي أمر يؤثر في التنمية ، فهذا يعني أن الكثيرين يصابون في أثناء العملية التربوية ، وأن من يخرج سليماً منها فإن سني العطاء عنده تكون محدودة للغاية .

دمهور، المدينة/القرية

كان هناك في دمهوور مجموعة من الباني على الطراز العربي ، وواحد من أهم المسارح في مصر . يقال إنه لم يكن يضاهيه في روعته إلا دار الأوبرا القديية ، إذ إن محافظ (مدير) البحيرة في الأربعينيات ، الشاذلي باشا ، قرر أن يترك بصمته على المدينة فأحسن هذه الباني . وكان النزل الذي أنشئ فيه على طراز : الأرت نوفو Art Nouveau (أي الفن الجديد) . والآر نوفو فن وطراز معماري ظهر بين عامي ١٨٩٠ - ١٩١٠ في أوروبا كجزء من ثورة الإنسان الغربي الترومانية ضد مجتمع الصناعة والآلة الذي كان يحاول أن ينظر إلى كل شيء في إطار المنفعة المادية . وكنيجة لهذاحاول فنانون الآر نوفو التحرر من الطرز التقليدية من خلال محاكاة خطوط الطبيعة (لا تقليدها بشكل واقعي أو فوتوغرافي) . ولذا نجد أن خطوط الآر نوفو طويلة متعرجة معسوجة . عادة ما تأخذ شكل زهور وبراعم وأجنحة وخمائل عنب وأشياء وقبيلة أخرى في الطبيعة . وكان للخط تولوية على كل العناصر المعمارية الأخرى التي كان عليها أن تتبع الخط في توجهاته وتدرجاته . ويحاول معمار الآر نوفو للزج بين الزخرفة والبنية المعمارية والمواد الأخرى المستخدمة مثل الحديد والزجاج والسيراميك ، كما يهدف إلى الوصول إلى ديكور داخلي موحد بحيث تتحول الأعمدة والألواح الخشبية إلى ما يشبه خميلة العنب . وبشكل عام ، يميل الآر نوفو نحو عدم التناقض الدقيق (وكان المنزل يحوي أيضاً عناصر من الآر ديكو art deco ، وهو طراز يميل إلى التناقض الزائد وخطوطه مستقيمة ولم يخلب لبي مثل الآر نوفو) .

ويبدو أن بعض كبار المهندسين من أتباع مدرسة الآر نوفو كانوا في مصر . فطلب منهم بعض باشاوات دمهوور أن يبنوا لهم بيوتهم ويزخروا لهم منازلهم . وقد اشترى جدي عمارة في شارع الأنصاري كان فيها عناصر كثيرة من الآر نوفو . أما شقتنا التي كنا نقطن فيها ، فقد أخذناها بعد أن أخلاها الغازي باشا . وكانت حوائطها منقوشة بطريقة جميلة مذهلة ، وكان هناك شباك من الزجاج الملون في غرفة نومي ، إذ يبدو أن الباشا قد طلب من أحد أتباع هذه المدرسة أن يعيد صياغة للعمار الداخلي للشقة .

أذكر هذه التفاصيل لولمي الشديد بالمعمار العربي الإسلامي والآر نوفو . والأول أمر عادي ومفهوم . أما الثاني فلم أتهم سر ارتباطي المحموم به إلا بعد أن درست و درست منزلنا في دمهوور . كما أن معمار مدرسة دمهوور الثانوية هو الآخر قد ترك أعماق الأثر في . وهو لا يختلف كثيراً عما يسمى «الطراز الكولونيالي» . كانت واجهة المدرسة عبارة عن حديقة يسير فيها المراء بضع خطوات ، ثم يبدأ يصعد عدداً كبيراً من السلالم الرخامية (لعل عددها يبلغ الخمسين) ، وفي القمة يوجد عدة أعمدة ذات تيجان كورنثية يتوجها فرنون روماني . ولعل الهدف من هذا الطراز هو إدخال الرعية في قلب المصريين من قوة الإمبراطورية وهيبة الحضارة الغربية . وحينما عدت من الولايات المتحدة عشت في مصر الجديدة بالقرب من منطقة الكربة التي ينتها الشركة

البلجيكية ، صاحبة امتياز مصر الجديدة ، على النظام العربي بعد تطوره . ثم بنت بعض الفيلات حسب طرز مختلفة ، ثم يتوسط كل هذا قصر البارون إيمان (مؤسس مصر الجديدة) على النمط الهندي ، وفي مواجهته يوجد مسجد السلطان حسين . وقد عمق كل هذا إحساسي بالمعمار وبأبعاده الجمالية . والمعمار هو الشكل الجمالي الذي يعيش فيه الإنسان حياته اليومية ، وهو أيضاً انتصار للإنساني المركب على المادي المباشر ، وللإنسان الذي يعيش في عالم متعدد الأبعاد على الإنسان الذي يعيش في عالم الآلة الرشيدة التي لا تكف عن الحركة الرتيبة .

كانت دمنهور مدينة حديثة ، بها كثير من سمات المدن الحديثة : طرقاً مبنية مستقيمة فسحة - متزهات عامة (كانت موسيقى الشرطة تعزف مرة كل أسبوع في حديقة النزهة التي ازدادت "تخصراً" وأصبحت مدينة ملاء والعياذ بالله) - وجود ملحوظ للدولة (تبدى في مباني الدولة العديدة المميّزة وفي استعراض الشرطة كل يوم سبت صباحاً والذي كان يدخل البهجة على قلبي إذ كان يتقدم الطابور فريق للموسيقى ويتقدم الجميع جندي يسك بعضاً كبيرة يقوم بقذفها إلى أعلى ثم يلتقطها ويديرها ، كما تبدى وجود الدولة في نادي البلدية الجميل الذي كان سعادة الباشا ، مدير المديرية يجلس فيه ، وهو أهم شخصية في مديرية البحيرة ، ويجلس معه كبار الموظفين) . ومن سمات الحداثة الأخرى الطرق التي أسسها الاستعمار الإنجليزي لربط مدن مصر بعضها ببعض ليسر عملية الانتشار السريع لقواته .

كما كانت دمنهور مدينة تجارية ، توجد فيها عائلات تجارية عربية ، وكان نشاطها التجاري يمتد إلى كل أنحاء مصر من الشلالات إلى الواحات . وكانت ، إلى جانب هذا ، من أكثر المدن تصنيفاً في العالم (بالنسبة لعدد السكان) في النصف الأول من القرن العشرين (حسباً قرأت في إحدى الدراسات) بسبب وجود عدد كبير من محالّج القطن فيها .

ولكن دمنهور ، مع هذا ، كانت على مستوى من المستويات قرية كبيرة . يوجد في وسطها ، على سبيل المثال ، مشعل دمنهور الضخم الذي كان يحوي كثيراً من النباتات ، أذكر منها الكامكوات ، وهي ثمرة في حجم البلعة ولكنها تنتمي إلى عائلة الحمضيات ، كما كان يوجد عدد لا بأس به من الحدائق . ولا أنري هل اكتشفت في هذه الفترة شجرة الشمس ، أو لا ؟ براعمها البيضاء ، التي تنمو لفترة قصيرة ، لا تزال تسحرني ، ولذلك أزور قرية العمار بجوار القاهرة مرة كل عام ، أقضي يوماً تحت الأشجار ، أشاهد براعم للشمس البيضاء التي تشبه الثلج وهي تتماوج مع الأوراق الخضراء . وحينما يهب النسيم تصاقط بعض البراعم علينا أنا وزوجتي . ومع القهوة التي أرتشفها والسيجار الذي أدخنه ، أترك الزمان والمكان وأتذوق طعم الأبدية ، ولو للحظات ! . وفي طريقنا إلى مدرسة دمنهور الثانوية ، كنا نمر على حقول يزرعها فلاحون نشترى منهم الطعام أو الخس ، والمدرسة ذاتها كانت توجد في وسط الأراضي الزراعية . وكانت دمنهور مركزاً للقرى المجاورة يأتيها الفلاحون يوم الاثنين (يوم السوق) .

واجتمع الديمتهوري - شأنه شأن المجتمعات التقليدية - يرفض التبديد ويقول "نعمة الله". كنا إذا سرنا ووجدنا قطعة من الخبز كان علينا أن نلتقطها ، وبعضنا كان يقبلها ثلاث مرات ثم يضعها إلى جوار الحائط حتى لا يطأها أحد بقدميه . وكانت خبرات التدوير (بالإنجليزية : recycling) قوية للغاية في المجتمع ، فكان لا يلقى إلا بأقل القليل في صفيحة القمامة . أما بقية الأشياء فكان يتم تدويرها : أوراق الجرائد - علب الأكل المحفوظ - قشر البطيخ ولبه - بقايا الطعام . كل شيء كان يمكن إعادة توظيفه (علمت أن المجتمع المصري لا يزال من أكثر المجتمعات مقدرة على التدوير ، مما يعني مقدرة على الاحتفاظ بتوازنه مع الطبيعة . ومع هذا يلاحظ أنه مع زيادة التقدم يتأكل نموذج التدوير لحمل محله نموذج التبديد) . وكانت أمي متطرفة في حكاية التدوير هذه . فعلى سبيل المثال ، تعلمت في أثناء الحرب العالمية الثانية ، مع أزمة الكبريت ، أن تحتفظ بلمبة مهاري وبحوارها قطع من الكرتون هي في واقع الأمر علب سجائر لم قصها . وكنا حينما نود إشعال البايور البريوس ، نضع قطعة الكرتون في اللمبة لنشعلها ، فنستخدم الشعلة بدلاً للكبريت . وقد أعجبتنا الفكرة فظلت نمارسها إلى يوم وفاتها في منتصف السبعينات وإن كان البوتاجاز قد حل محل البريوس . كما أن علب البودرة كانت تتحول ، بعد غسلها جيداً ، إلى أوانٍ للملح والفلفل ولم يكن الهدف هو "التوفير" ، إذ لم يكن هناك توفير في العملية وإنما هو الالتزام بالتدوير ، فكل شيء نعمة من الله سبحانه وتعالى .

ويبدو أنني قد ورثت شيئاً من هذا ، سواء أكان حيي للأشياء القديمة ، لم استخدامي للورق الذي سبق استخدامه (الورق الدشت) لأكتب على ظهره ، أم أوتدائي الملابس حتى تبلى تماماً . وتشكر زوجتي من أن بعض الفقراء ممن تعطيهم ملابسهم القديمة يقولون : "بلاي والنبي حاجات البيه" ، لأنهم لا ينتفعون بها على الإطلاق . وزوجتي توافقهم بطبيعة الحال ، إذ ترى أن ملابسهم القديمة تصلح بالكاد لأعمال النظافة . وأبني لا يختلف عني كثيراً في هذا ، فهو لا يمتلك كثيراً من الملابس . وحينما ذهبنا إلى السعودية ، ليس الثوب السعودي (شأنه شأن أقرانه السعوديين) وسعد كثيراً به ، ولم يكلفنا هذا الشاب طيلة فترة ثلاث سنوات من سن الرابعة عشرة حتى سن الثامنة عشرة ، سوى ثمن ثلاثة أثواب سعودية تكلفت كلها حوالي ٢٠٠ جنيه مصري . وهذا درس للطبقة المتوسطة التي تدلل أبنائها وتشري لهم الملابس المكلفة ، فتفسد كل شيء من حولها : الأبناء - الطبيعة - الدخل ... إلخ .

أذكر مرة أننا كنا في الإسكندرية نصطاف ، وقصرت أن أبني مع أولادي غشالاً من الرمل ، فأخذ شكل دوائر متداخلة ، وزيناه ببعض أعشاب البحر ، وغطيان زجاجات المياه الغازية لم أسميناه تحية للتوازن البيئي وعقل الإنسان ، وهو اسم فلسفي ضخم بطبيعة الحال ، كان يبدو مضحكاً حينما ينطق به أطفالي ، ولكنني أقبل أشياء من هذا القبيل أحياناً ، من قبيل المزاج ومن

قبيل توسيع الأفق - فقد علمت ابنتي ، على سبيل المثال ، مصطلحي : أحادي البعد ومتعدد العناصر (بالإنجليزية : مونو فاكטوريال وملتي فاكטوريال mono factorial and multi factorial) ، وحينما كانت تنطق بهما كانت تثير الدهشة في نفس من يتحدث معها .

هذا لا يعني أن أولادي أصبحوا مختلفين تماماً عن أقرانهم ، فهم أبناء عصرهم ولحظتهم ، خاصة وأن المجتمع المصري (الذي تعيش فيه الملايين دون خط الفقر) قد نسي هذه الخبرات تماماً . ولذا نجد أن أعياد الميلاد تحولت إلى هجمة سلبية حقيقية ، وكذا عيد الأمهات ، وبدأ المسوقون يخلقون مناسبات سلبية جديدة . ولذا نجد أنهم - شأنهم شأن بقية أطفال مصر - فقدوا كثيراً من الخبرات البسيطة التي تضمن الاستمرار دون استهلاك الموارد الطبيعية . فحينما كنت طفلاً كان لا يأتيني لعبة إلا كل سنة أو ربما عدة سنوات . وحينما كان يعود والدي من السفر ، كان لا يحضر معه لعباً وأشياء كما يفعل الآباء هذه الأيام ، بل كان يحضر معه أبو فروة ، فنجلس في الشتاء بجوار الوابور ونبدأ في تحميمه . وحتى الآن حينما أكون في استانبول أو برلين ، حيث يُباع أبو فروة المشوي ، أتوقف لأشتري بعضها وأجلس في إحدى الحدائق لأكلها ساخنة ، وأستعيد بعض ذكريات الطفولة وأشعر ببعض الدفء العائلي . كما كنا عندنا خبرات بدوية كثيرة ، فنصنع مراكب من الورق وأراجوز ونستخدم الزواجر وأشياء أخرى كثيرة لصنع اللعب . أما أطفالي فعدد اللعب التي يملقونها كبير ، مما أفقدهم القدرة على تدوير الأشياء القديمة وتصنيع لعب خاصة بهم ، ذات طابع فردي . وقد تدهور الأمر تماماً مع حفيدي ، الذي وقع ضحية الجريمة المنظمة التي تسمى أعياد الميلاد (أهم الطقوس العثمانية في مجتمعنا) فإذا كان عدد زملائه في الفصل ٢٥ ، هذا يعني أنه يحضر ٢٥ عيد ميلاد ويحضر ٢٥ لعبة لزملائه ، وهم بدورهم يفعلون الشيء نفسه . وفي يوم عيد ميلاده يصله عدد مخيف من اللعب ، يفرق فيها تماماً . (الطريف أن أحد تلاميذي أحضر له أراجوز مصنوع من الورق ، فأنصرف حفيدي عن بحر البلاستيك واتجه بكل جوارحه نحو الأراجوز الشعبي ، وهذا يعني أن الدنيا بخير ، وأن النفس البشرية قادرة على المقاومة وأن الفطرة الإنسانية ، في نهاية الأمر ، ورغم كل شيء ، سليمة) .

ويظهر هذا التدهور الجليي أيضاً في طريقة أكل الدجاج . كانت أمي - رحمها الله - تتعامل بكفاءة عالية مع كل أجزاء الدجاجة : تأكل لحمها ، وتمس عظمها ، وترمي ما تبقي للقطط . وقد أكون أقل كفاءة من أمي في التعامل مع الدجاجة المطبوخة ، ولكني يمكنني أن أكلها بيدي فأعرف كيف أقطعها ، وكيف أكل كل أجزائها ، وأحياناً يروق لي أن أتعامل مع العظم بطريقة لا تختلف كثيراً عن طريقة أمي ، وإن كانت كفاءتي أقل بكثير من كفاءتها . ولكن أولادي ، الذين يستخدمون الشوكة والسكين ، يشكلون أزمة بيئية حقيقية ، إذ يتركون أجزاء كثيرة من الدجاجة لأن الشوكة والسكين غير قادرتين على الوصول إليها . أما بخصوص العظام ، فقد أصبحت فضلات تلقى في صندوق القمامة ، التي تتزايد على مر الأيام ، حتى أصبح حرقها من

أكبر مصادر التلوث في مدينتنا : القاهرة المفقورة . ولا أدري كيف سيكون الأمر مع حفيدي .
زمن أكبر مظاهر عدم التبديد ما يسمى « الزيارة » . فحينما كان بعض الأقارب يأتون من
تريف للإقامة معنا بعض الوقت ، أو حينما كان أحد الخطأب يأتي لزيارة عروس المستقبل ،
فإنهم كانوا يحضرون معهم « الزيارة » التي تتكون أساساً من مأكولات مثل السمسم البلدي
والبطاطس والبسبوسا وربما دجاجة أو بطّة مذبوحة أو حية ، وهكذا . فالهدية هنا يمكن
« تدويرها » فوراً ، بدلاً من أن تتحول إلى شيء آخر يُضاف إلى الأشياء الأخرى التي لا لزوم لها
يكسب بها المنزل .

حينما عقدت حفل زفاف ابني ، كنت أعرف أنه سيتبقى كثير من الطعام . فذهبت للسيد
المدبر « المستور » في الفندق وسألته عما سيحدث لبقايا مأدبة العشاء ، فأجابني بعجرفة غير عادية
وباللغة الإنجليزية : جاريج « garbage » أي « قمامة » . فقلت له بهدوء شديد إنني ضد التبديد ،
وطليت منه ألا يلقي بشيء ، وسأحضر كرتين وأواني وحللاً لأخذ ما تبقى لتوزيعه على المحتاجين
في المنطقة التي أسكن فيها . فتنظر لي بامتعاض شديد ، بخسباني شخصاً غير متحضر ،
ولكنني أصبرت على موافقي . غير أنه قرب نهاية السهرة ، جاء كبير الجرسونات ، وأخبرني أن
ما قاله المدبر لا أساس له من الصحة ، فالعاملون يأخذون البقايا ليوزعوها على أسرهم . وهنا
أصبح للمساءلة بعد بيبي إنساني مختلف ، فالتفتنا على القمامة « القمامة » ، يأخذون هم النصف ،
ونحن النصف الآخر لتوزيعه على المحتاجين في مكان سكننا ، وقد كان . وتحول حفل الزفاف من
خطة تبديد وقسح إلى خطة تدبير ورعاء ومشاركة .

وقد حدث الشيء نفسه حينما دخلت المستشفى لإجراء عملية جراحية في عمودي الفقري .
فقد فوجئت بالقدر الكبير من الورود والشيكولاته ، والذي يعبر عن حب أصدقائي ، ولكن
حسي البيبي الدمعوري استيقظ مرة أخرى . وطليت من مساعدتي أن يتصل بأصدقائي ليخبرهم
بمواعيد الزيارة وشروطها : ألا يحضر أحد ورداً أو شيكولاته وأن يعطي لأحد المساكين مالا
ويطلب منه أن يدعو لي بالشفا . وقد امتثل بعض الأصدقاء لطبي . كما كانت زوجتي تقوم
بتوزيع الورود والشيكولاته التي جاءت إلي على الجميع خارج غرفتي .

وكان إيقاع الحياة في دمنهور هادئاً ، فكان عندنا دائماً مسع من الوقت . كان اليوم
ينقسم إلى قسمين : الصباح حين يعمل الناس ، ثم بعد الظهر حينما يتزاوون ، أو يذهبون إلى
المنزهات أو الحقول المجاورة ، ويفصل بين القسمين القيلولة . ولم يكن يُبدد الوقت في الانتقال
نظراً لصغر حجم دمنهور . كنا على سبيل المثال نصل إلى مدرسة دمنهور الثانوية (التي كانت
تقع في أطراف المدينة آنذاك) في بضع دقائق . ولنتقارن هذا بيوم العمل الأمريكي (المصري
الآن) إذ يذهب كل عامل إلى محل عمله في الساعة الثامنة والنصف صباحاً على سبيل المثال ولا
يغادره إلا في حوالي الثالثة أو الرابعة . وعادة ما يستغرق حوالي ساعة ونصف الساعة في عملية

الانتقال . وإذا أضفنا إلى كل هذا تزايد التفاصيل بشكل ملغول ، نجد أن يوم الإنسان الحديث يهدد تماماً ويجرد من أي إيقاع إنساني ، بل إنه يهدد الحياة الأسرية ذاتها .

كما أن الإيقاع البطيء يعني أن الأفراد لا يتفكرون كثيراً ، فالأب موجود والأم موجودة والأخوال والأعمام والحالات والعمعات موجودون . وهذا يخفف إلى حد كبير من عبء تنشئة الأطفال . فالأب يوجد على مقربة من المنزل يمكن استدعاؤه في أي وقت إن نشأت حاجة لذلك . وإذا أرادت الأم عون أحد من الكبار ، عند غياب الأب ، فهناك دائماً من يحل محله . (ولذا أزعج أن المطلوب ليس "تحرير المرأة" وإنما "تقييد الرجل" . فالذي حدث أن حركية الرجل في العصر الحديث قد زادت بشكل غير إنساني ، مما يعني بعده أو غيابه عن المنزل . فيقع عبء تنشئة الأطفال على كاهل الأم وحدها إلى جانب أعبائها الأخرى) .

وإيقاع الحياة السريع أمر يحدد سلوك كثير من الأفراد ، إذ إنه في غياب منسج من الوقت يدوس الناس بعضهم بعضاً . كنت أسير مرة بسيارتي في شارع ضيق بالقاهرة وكان هناك رجل عجوز يعبر الشارع ، فوقفت له حتى أعطيه الفرصة ، وكان ورائي سيارة ظل صاحبها يضغط على الكلاكس . فنزلت من سيارتي حائفاً وأخبرت أن رجلاً عجوزاً يعبر الشارع ، ثم سألته سؤالاً خطابياً : "لو كان هذا والدك ، أفكنت فعلت الشيء نفسه؟" فقال بوجهه المتجهج : "نعم" . فضحكت لصدقه وصراحته وإحساسه بمقاومة الإيقاع الحديث اللعين . هذا على عكس ذلك السائق الذي كان يقف ورائي سيارته في الساعة الثالثة ظهراً أمام جامع ابن طولون في أحد اختناقات المرور الشهيرة في الأسبوع الأخير من رمضان . وظل هو الآخر يضغط على الكلاكس ويطلب أن أتقدم "عجلة قدام النبي" ، أي مسافة صغيرة جداً تعادل مدار عجلة واحدة . فقلت له : "كلنا واقفون ، فلم أتحرك هذه المسافة الصغيرة ؟" ، فأجاب : "علشان تدبني شوية أمل" . ويبدو أن هذا السائق قد قرر عن وعي ألا يستسلم للأيام الذي يولده الإيقاع اللعين .

كانت الأجيال في دمنهور متقاربة . كنا كلنا نسمع الأغاني نفسها تقريباً ، ونلبس الملابس نفسها ، ونتحرك في الحيز نفسه ، ونشارك في التسابات نفسها ، إذ كانت هناك مجموعة من القيم الأخلاقية والمعرفية والاجتماعية تؤمن بها جميعاً ، لا فرق في ذلك بين الغني والفقير أو بين الكبير والصغير . لم يكن هناك رداء شبابي أو ألبان شبابية أو أماكن يرتادها الشباب وحدهم ، لكل الأجيال كانت متقاربة .

ويقف هذا على طرف النقيض مما يحدث الآن ؛ فالعجوة بين الأجيال آخذة في الاتساع ، والصراع بينها يزداد حدة ، ولم تعد أحلام الكبار نخبة أحلام الشباب ، ولم تعد الأحزان هي نفس الأحزان . وقد شاهدت هذه الظاهرة بشكل أكثر حدة في الولايات المتحدة حين ذهبت إلى جامعة بنجر ، فقد تصادف أنني بلغت من الخامسة والعشرين بعد وصولي بأسابيع . وأنا لا احتفل البتة بعيد ميلادي ، باعتبار أنني غير مسئول عنه ، ومع هذا استخدمنا هذا اليوم تذكاً

لتخرج أنا وزوجتي ونكتشف المكان الجديد . وكان هناك في مدينة نيو برونزويك كافتيريا صغيرة للطلبة تطل على نهر الراينتان فذهبنا إليها . وبعد دقائق لاحظنا أن كل من حولنا يصغرون سناً ففكرنا المكان . وبعدما علمنا أن هذه الكافتيريا مخصصة لطلبة مرحلة الليسانس وحسب ، وأن الحريجين يذهبون لأماكن أخرى . لم تكن هناك قواعد مكتوبة وإنما كان هذا هو المفهوم .

وأذكر واقعة أخرى حدثت لي في الولايات المتحدة . كنت في سن الأربعين تقريباً ، وكانت إحدى عاداتي أن أجري في الحدائق في المدينة الجامعية لأخلف من حدة التوتر الذهني ولأزيد من ليافتي البدنية . وبينما كنت أعدو ، وجدت بعض الشباب في سيارة يقولون بسخرية : "أذهب واسرق نفسك" . فلم أفهم ما يقولون ، خاصة وأن الشباب الأمريكي : على الأقل في المنطقة التي كنا نعيش فيها ، كانوا مهذبين للغاية . وحينما استفسرت من أصدقائي ، أخبروني أنني في مثل هذه السن لابد أن أعاني مما يسمى أزمة منتصف العمر (بالإنجليزية : Midlife Crisis) والتي تعني أن ما تبقى من عمري أقل مما فات ، وأنه لا يوجد مجال للتجريب والخطأ . فذهشت كثيراً لأنني لم أكن قد بدأت حياتي الفكرية بعد ، وأعرف كثيراً من المفكرين والأدباء في الشرق والغرب والشمال والجنوب ممن بدعوا حياتهم بعد سن الأربعين !

لم يعد هناك في الغرب مجرد فجوة أو صراع بين الأجيال ، وإنما تطاحن وحشي ، وفردية مطلقة لدرجة أن الشاب الذي يصل إلى سن ١٦ عاماً عليه أن يجد منزلاً مستقلاً لنفسه ، إذ إن عالقة ترفض الاستمرار في الإنفاق عليه . وعلى الإنسان الذي يصل إلى سن الستين أن يجد ملجأ للعجزة لأن أبنائه لن يسألوا عنه إلا مرة واحدة كل سنة ، عادة في الكريسماس . وأحياناً أسأله : هل ستصل إلى هذه الدرجة من "التقدم" في يوم من الأيام ؟ وحينما أفكر في الإجابة يصيبني الهلع . (وتعود ظاهرة صراع الأجيال هذه لمركب من الأسباب من بينها تآكل الأسرة كمؤسسة اجتماعية ، وتراجع الإحساس بالهوية القومية المشتركة وتزايد معدلات الفردية وما يصاحبها من نفعية وتزايد الحس البراجماتي) .

ودمنهور - بحسبانها مدينة / قرية - كانت تعيش داخل إطار صارم من القيم والشعائر الدينية والعرفية التي تضبط حركة كل شيء : من يقبل يد من ؟ من يفسح الطريق لمن ؟ ما واجبات كبار العائلات ؟ وما حقوقها ؟ وما واجبات الأهالي وحقوقهم ؟ أذكر مرة أن بواب إحدى عمارات جدي أمسك يدي ليغفلها فتركها له ليفعل ما يريد . ولكن والدي نهمني بعدها ، وأخبرني بأنه كان من المفروض ألا أترك له يدي ، بل كان عليّ أن أسحبها وأقول "استغفر الله" . فأخبرته أنني رأيت كثيرين يقبلون يد جدي ، فكان رده أن جدي أمر مختلف تماماً عنه وعني . ولم أمارس هذه التجربة مرة أخرى إلا في قونية في تركيا . فحين قمت بزيارتها عام ١٩٩٧ ، وبدأ الناس يخاطبوني بلقب "فضيلة الشيخ" أو "الأستاذ" قلت : لا بأس ، فانا الآن من المفكرين

الذين يُقال لهم "إسلاميون". ولكن حينما بدأ بعضهم في تقبيل يدي كان وجهي يحمر خجلاً . ورداً على ذلك وإخفاء إحساسي بالخرج ، كنت أنحني بطريقة مُبالغ فيها على الطريقة اليابانية . وقد لاحظ أحد المراقبين حيرتي وحرجي ، فأخبرني أن على صفار السن أن يُقبلوا دائماً أيدي من هم أكبر منهم سناً ، وأنها عادة عثمانية استمرت في تركيا العلمانية .

كان المجتمع في دمنهور يحدد كثيراً من حركات الرء وسكناته ، ففي أمر تنصير أنه خاص وفردى جداً مثل اللبس ، كان المجتمع (وليس مصمم الأزياء في باريس) يقرر للأفراد ، وخاصة للنساء ، ماذا يلبسون . وحينما أُطلت الحداثة برأسها أصبح غطاء الرأس من أهم الرموز التي تبدي الصراع بين التقاليد والحداثة من خلالها . حينما كنت طفلاً في مدرسة العريانة الابتدائية عام ١٩٤٣ كان عليّ أن أرتدي طربوشاً ، نلعب به أحياناً وننقله ونكويه أحياناً أخرى . ولكن كان علينا ارتداؤه في طابور الصباح منهما كانت الظروف . وحين دخلت مدرسة دمنهور الابتدائية الأميركية كنت أرتديه عدة سنوات ، ولا أذكر متى توقفت عن ارتدائه . وظل الرجال يرتدون الطربوش حتى عام ١٩٥٢ ، حين اختفى تماماً ، إلا من بعض المسنين ممن أصمروا على الاحتفاظ به رمزاً للهوية . وفي المدرسة الابتدائية كنت أرتدي بنطلوناً قصيراً (الشورت) ، ولكن حين دخلت السنة الأولى من المرحلة الثانوية (نظام قديم) وكان عمري أحد عشر عاماً تقريباً لبست البنطلون الطويل .

أما بالنسبة للمرأة فأمرها كان أكثر تركيياً . فالفتيات في سن الزواج كان من المصرح لهن أن يكشفن رءوسهن وأن تبدلين شعورهن الجميلة والتقبحة (بل كن يلبسن القسائين التي لا أكنام لها [الجابونيز] التي صُغت لرؤيتها لأول مرة في دمنهور) . وكن في الأفراح يرتدين أزياء مكشوفة ، حتى يمكن للأمهات وعرضان المستقبل معاينة كل شيء دون حرج ! أما الفتيات ، فينقسمن إلى قسمين : الصغيرات منهن كن يرتدين الإشارب ، أما الكبيرات فكن يرتدين البرقع واليشمك واللبس (وأنا هنا ما زلت أتحدث عن البورجوازية الريفية في الأربعينيات ، فسيّدات البورجوازية الحضرية اللقيحات في دمنهور والأرستقراطيات كن يرتدين الملابس الغربية والمعاطف الضلالة بالفرو ثم تبعن سيدات وأنسات البورجوازية الريفية بعد الحرب العالمية الثانية ١) . وكان على الخادِمات (والفلاحات) تغطية رءوسهن أيضاً ولكن بالتدليل الفلاحي "باوية" ، وهو غطاء للرأس ملون مزين بالترتر يُدخل البهجة على القلب ، ولكنه مع هذا كان رمز الانتماء لطبقة الفلاحين والخدم . (هذا على عكس السعودية ، فهناك كانت السيدة السعودية تسير إما محجبة تماماً وإما متبجة ، وبجوارها خادمتها القلبية تلبس الجينز وتدلي شعرها ! ولله في خلقه شؤون) .

كما كان لبس "الصيفة" أو المصوغات (أي الأساور والمعقود والقروط والخواتم الذهبية) مسألة جوهرية لأنها كانت هي أفضل طريقة للادخار (لا ينافسها سوى المشاركة على البهائم ،

وهو أن يشتري المرء بقرة أو جاموسة أو نصف بقرة ونصف جاموسة يربيعها له أحد الفلاحين نظير: قيسام الأرباح ؛ . فلم يكن أحد يعرف طريقه إلى "البلك" ، ولم يكن يثق به ، ولذا كانت المرأة تؤمن "مستقبلها" عن طريق ما تلبسه من مصوغات (كما أن زوجها كان يحقق قدراً من الثروة كما الراسمالي بنفس الطريقة) . كانت زوجات الأثرياء يلبسن العقود والأساور (كان أحدها يأخذ شكل ثعبان . فكانت النسوة يلبسن أساور على هيئة ثعابين ذهبية لها عيون من الياقوت الأحمر أو الأزرق . وروعسها مرصعة بالملاس الأبيض ، وكنت أخافها وأكرهها بعمق ، ونعت هذا سر كرمي للذهب حتى الآن) . أما زوجات الفلاحين فكان يرتدين العقود الكبيرة التي تسمى الكروان . . كما كن يرتدين القروط التي تأخذ شكل مخروطية والتي كانت تباع ، مع غيرها ، في مصوغات الجميل . كان كلما فتح الله على الزوج اشترى لزوجه المزيد من المصوغات ، وخصوصاً الأساور ، التي كانت تباع بعضها في أثناء أي عاتقة مالية . ويبدو أنه وقع الاختيار على الأساور لأنها من السهل حملها ومن الصعب سرقتها . كما أن ثمنها معقول ومن الصعب ملاحظة اختفاء "جزء أسورة" من مجموع دستة تحلى سبيل المال . فالأساور كانت تحقق سيولة نقدية ، لا يمكن للعقود أو القروط أن تحلها . وبطبيعة الحال كان ثمن الذهب لئلاً ، على عكس النقود . لا يزال هذا التقليد قائماً حتى الآن ، وقد سمعت أن ثمن الذهب في الآونة الأخيرة قد انخفض لأن كثيراً من الأمهات المصريات يعن أساورهن لتغطية تكاليف الدروس الخصوصية التي تكلف الشعب المصري سبعة بلايين جنيه كل عام (١) . ومع هذا يمكن القول بأن المصوغات الذهبية لم تكن وسيلة تهدف إلى الادخار وتحقيق التراكم وحسب ، فهي كانت أيضاً علامة من علامات الثراء وتأكيد المكانة الاجتماعية ، وهو أمر مهم للغاية في مجتمع ديموري التقليدي .

كان المجتمع يحدد كيف تقام الأفراح والجنائز ، كما كان يحدد المدة المسموح بها للفرح والحدون . كل شيء يتبع إيقاعاً صارماً لا يلحظه أحد لأنه تم استبطانه تماماً ، وتوحد به الجميع . كان الفرح في ديموري مناسبة اجتماعية ، فإن كان الفرح من أفراح الأثرياء فهذه كانت مناسبة يفرح فيها الجميع ، إذ كانت الولايم تقام للجميع ليأكلوا ويشبعوا ، فيما يشبه موائد الرحمن ، وتوزع علب الحلوى على الجميع . على عكس أفراح هذا الزمان التي تتطلب استيراد الطعام من الخارج (لحم الدجاج والغزال والجرجير السويسري ، على سبيل المثال) ليهنأ به الضيوف في الداخل ، ومن هنا يتطلب الأمر استدعاء قوات الأمن المركزي ، لفريق النظاهرين الفقراء في الخارج . فالفرح أصبح هو اللحظة غير الإنسانية التي يتم فيها استعراض الثروة والتباهي بها وتزداد فيها حدة الصراع الطبقي ، بعد أن كان اللحظة الإنسانية التي يتم فيها إسقاط الحدود الاجتماعية مؤقتاً ، ويتم تقليد حدة الصراع الطبقي ليحرر الجميع عن إنسانيتهم المشتركة . بلغت تكاليف أحد الأفراح مليوني جنيه . وبعد شهرين بلغت تكاليف فرح آخر سبعة

ملايين جنيه (أزهار من إندونيسيا - ألف كيلو من السالون المدخن - ومظاهر أخرى من السفه) ، في الوقت الذي لا تعرف أن هؤلاء الرأسماليون الجدد (القطط السماء) قد تسرع بمثل هذه المبالغ لإنشاء مستشفى أو لدعم إحدى الجامعات ... إلخ . وقد ظهرت مؤخراً ظاهرة «مخرج الأفراح» ، وهو شخص مهمته تحويل الفرح (الخاص) إلى ما يشبه الاستعراض العام . ففي فرح أحد الأثرياء في الإسكندرية قام بتوزيع فيلم فيديو على المدعوين عن حياته الرومانسية مع عروسه قبل الزواج وكانت بعض المناظر slow motion . وفي فرح آخر ، قاموا بإحضار مخرج كندي لإخراج الفرح تقاضى حسبما سمعت ٢٠ ألف دولار . وكان الفرح يتكون من عدة «مناظر» أو حلقات ، لعل أكثرها غريبة (ومن منظوري أسوأها) هو المنظر التالي : تدخل أم العروسة طويلة للغاية وتسير وكأنها عربة (فهي تقف على رافعة بأربع عجلات وموتور) . وتحرك الأم شفتيها بأغنية «حبيبة أمها» التي كانت قد تم تسجيلها من قبل في أحد الأسطوديوهات . وحين تنتهي الأغنية تفتح الأم فستانها فتخرج ابنتها / العروسة منه ، لأن حبيبة أمها كانت تقف تحتها طيلة الوقت على الرافعة / السيارة ، ثم تذهب العروسة بعد ذلك وتعود على مونتوسكيل مع زوجها وقد ارتدى زياً يليق براكبي المونتوسكيلات . وقل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا ، والله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم . هذا بخصوص أفراح الأثرياء ، أما أعضاء الطبقة المتوسطة فهم يكتفون بإحضار فرق غنائية ورقص ، وتشغيل الميكرفونات بصوت عالٍ يصعب معها الحديث مع من بجوارك بل وحتى الاستماع إلى الغناء والنوسيقى .

كما في مجتمعنا التقليدي هذا نذهب لأداء صلاة الجمعة في مسجد الحبشي (أو مسجد التوبة) ، أما الصلوات الأخرى فكانا نؤديها في أي مسجد (أو زاوية) على مقربة من محل العمل . كانت الصلاة والزكاة جزءاً من الحياة ، وليستا مجرد «فروض» يؤديها الإنسان أو شعائره بقيمها . فالحياة بدون الصلاة والزكاة كانت لا معنى لها . ومثل كثير من أقراني كنت أجد قراءة القرآن ، وحاولت حفظ القرآن الكريم دون جدوى ، على عكس صديق الطفولة (الذككور عطية حامد) الذي كان يحفظ كل شيء عن ظهر قلب وبسرعة .

ولعل استمرار العماير والأوضاع التقليدية في مجتمع دمنهور هو الذي جعل أمي غير قادرة على استيعاب الحساسية الجديدة التي بدأت تظهر : الرغبة في المتعة في حد ذاتها بدون هدف أخلاقي أو عملي . ولذا كانت تحب شجرة الخوخ الكبيرة لأنها تعطينا لمراتها . أما الورود فكان يسبب لها مشكلة ، إذ كنا نحاول تزيين المنزل به وكانت لا تقامع ، ولكنها كانت تطالب أن نصنع من بعضه مربى الورود ! وكانت ترى أن ذهابنا للسینما مضیعة للوقت . فكانا نختلق الحجج «التقليدية» حتى يمكننا الإفلات من قبضة هذه الرؤية . فعلى سبيل المثال ، أذكر أنني عشقت مسلسل زورو . (كانت أفلام الغامرات تعرض على هيئة مسلسلات وتتوقف الحلقة في لحظة حرجة يكون فيها البطل «الولد» أو «شجاع السیما» كما كنا نسميه) أو البطلة [البنت]

أو كلاهما مهديين بالخطر . وبطبيعة الحال كان البطل ، بما عُرف عنه من مقدرات جسمية وعقلية خارقة ، يستطيع الإفلات) . ولتبرير ذهابنا لشاهدته كنا نؤكد لأمي أنه "يحبض على الأخلاق الحميدة" ، نقولها بالفصحى حتى تقتنع وتعطينا القروش اللازمة للانطلاق لسينما البلدية . (كانت الأفلام الأجنبية تعرض على الشاشة ، وكان هناك شاشة أخرى صغيرة بجوارها تظهر عليها الترجمة) .

ولعل كون دمنهور مدينة / قرية ، حديثة / قديمة يتبدى من خلال ظاهرة مثل الطبیب ، إذ كان الطب العلمی (الذي نحارسه الآن) معروفاً ، والأطباء خريجو كلية الطب كانوا يمارسون مهنتهم ، والصمغية الذين يعطون الحقن للزولة (تحتوى عادةً على زيوت مقوية) كانوا يمارسون حرفتهم بكل ما أوتوا من قوة وصداقة . وحينما كنت طفلاً ذهبت إلى الإسكندرية لإزالة "حمية" في أنفي كانت تسبب لي حيقاً في التنفس . ولكن إلى جانب ذلك كان هناك العلاج بالأعشاب ، وكان الجبراتي شخصية أساسية ، وكان هناك "الحكيم" الذي يعرف العائلات وتاريخها الطبي ، ويعرف معظم الأفراد في مجتمعه ، وكان هذا يساعده كثيراً في تشخيص الداء ووصف الدواء . وإلى جانب هذا كان هناك الزار الذي كان خليطاً من الحفلة وجلسة العلاج النفسي . (حينما كنت طفلاً دخلت مرة حفلة زار أقامتها خالتي أم صلاح فوجدت امرأة جالسة تلبس ملابس بيشاء ورجلاً يقرع على الدف ، ففرغت مما رأيت وخرجت ، ومن يومها لم أر أي حفلة زار ولو في فيلم فيديو) .

ويبدو أنهم كانوا لا يعرفون كثيراً عن مرض الحساسية ، الذي كنت مصاباً به . كنت أصاب دائماً بنزلة شعبية . فكانت تعالج بما يسمى برطمانات الهواء الساخن . فكنت أستلقي على بطني وأكشف ظهري ثم يأتون بنشمة صغيرة يضمونها على ظهري (ويما ويلى لو سقطت نقطة من الشمع الساخن على جلدي) ثم يضمون فوقها كوباً صغيراً يشبه البرطمان فتنتفخ الشمعة بطبيعة الحال . ولكن يبدو أن الهواء كان يُفرغ داخل البرطمان فيمتص حمي ، وتكرر العملية إلى أن يصل عدد البرطمانات المتصقة بظهري من ٦ - ١٠ . وأظلم مستلقياً على بطني وقتاً قد يصل إلى الساعة تنزع بعدها البرطمانات . وقد شاهدت فيلماً فرنسياً عن فرنسا في القرن الخامس عشر ، وقد صُوِّلَ الملك في هذا الفيلم بهذه الطريقة ، مما يبين أنها جزء من الطبیب في المجتمع التقليدي .

ولعل اختلاط الطب العلمی والطب التقليدي يظهر في هذا الطبیب الذي جاء مرة إلى منزلنا وكشف علي ، وحينما عجز عن التشخيص ، قال : " قل لأمك تبخرتك " . فكان بذلك نموذجاً حياً لاختلاط الحداثة والتراث ! ومع هذا يجب أن أشير إلى شيء طريف ، وهو أنه مع ظهور أشكال بديلة من الطبیب أخيراً ، ومع اكتشاف الأعشاب والإبر الصينية أصبح الطب العلمی الآن يسمى " الطب التقليدي " أو سبحانه مغير الأحوال .

ونفس الازدواجية تظهر في المدارس ، فعلى سبيل المثال ، كنا نحمل في المدرسة الأولية (التي تسبق المرحلة الابتدائية) لوحاً أسود نكتب عليه بالإردواز ، وهو حجر أبيض كان يمكن الكتابة به على اللوح ومسحه دون آثار جانبية ، على عكس الطباشير الذي كان يشير القبار وتنسخ يد من يستعمله . وإلى جانب اللوح كانت هناك الريشة وكان على الطالب أن يحضر زجاجة الحبر من المنزل يوم السبت لذلك ، كما كان عليه أن يتأكد من أن سن الريشة على ما يرام . ولكن تطورت الأحوال وظهر القلم الحبر وبعدده ظهر القلم الجاف الذي غير الأمور بشكل جوهري .

وكان الطلبة يحترمون أساتذتهم احتراماً جماً ، ويخافون من حضرة الناظر (كم كانت فرحتنا عندما يهيننا الأستاذ خارج صفوف الدراسة) . وكان طابور الصباح هو المناسبة اليومية التي يعبر فيها الطلبة عن ولائهم للنظام . وكان هناك ما يسمى به التفتيش (اعتقد أنه كان دائماً يوم السبت ، أول أيام الأسبوع) . فيقوم الطلبة بفرد أيديهم إلى الأمام ، ويمر للمشرف ليتأكد من أن أطرافهم قد قصت وأن أحذيتهم لامعة . ومع هذا ، ورغم كل هذا الانضباط ، كان هناك مناسبات تسقط فيها الفروق ، مثل الحفلة المدرسية السنوية ، حيث كان الطلبة يقلدون أساتذتهم بطريقة ساخرة ، أو يقدمون المسرحيات التي تسخر مما هو قائم . وكان هناك تلك الأيام التي يضرب فيها الطلبة عن الدراسة ويلقون بالخطب النارية ضد الحكومة أو الملك (كان الشاعر فتحي سعيد - رحمه الله - من زعماء الطلبة في دمنهور الثانوية ، وكثيراً ما كان يلقي بقصائده المنتهية علينا) . ثم يخرجون بعد ذلك ليطوفوا بدمنهور معلنين عن موقفهم السياسي . فكان هناك مثلاً يوم الشهداء وذكرى وعد بلقور وذكرى حادثة كوبري عباس . ولكن شهد عامي ١٩٥٠ و ١٩٥١ مظاهرات دائمة ضد الملك . ورغم أن مجتمع دمنهور التقليدي مبني على النظام ، فإن المظاهرات كانت تندلع باستمرار ، ربما لأن "الأهالي" كانوا متعاطفين مع أبنائهم من الطلبة .

رمضان في دمنهور

قضيت معظم طفولتي في دمنهور ، وأكثر ما أتذكره منها هو شهر رمضان والاحتفالات التي كانت تصاحبه . كان الاستعداد له يسبقه عدة أسابيع ، إذ كنا نشري الباميش والمكسرات ومستلزمات الخشاف وقمر الدين . كان الإفطار لحظة يجتمع فيها أعضاء الأسرة ، فتصمت المدينة تماماً انتظاراً لدفع الإفطار ، ثم يدوي في جلال وتنطلق معه صيحات الأطفال المرحة لمدة ثوان ، ثم يخيم الصمت مرة أخرى ، ثم تبدأ الأسرة في تناول طعام الإفطار . فلم يكن هذا الوحش الخفيف ، التليفزيون ، قد اقتحم حياتنا بعد ، ولم تكن الفوايز وما شابه من برامج قد انتشرت كالبكتيريا بعد . كان طعام الإفطار يتكون من كل ما لذ وطاب : يبدأ بالخشاف أو قمر

تدين (الذين لم أحبهما قط منذ طفولتي - لسبب لا أعرفه) ، ثم يستمر إلى أن نصل إلى الكشافة والقطائف الختميين . ومع هذا ، كان هناك بعض الأتقياء ممن كانوا يفتطرون بتناول بعض الصبر باللبن ثم يصلون ، وبعد ذلك يتناولون إفطاراً متواضعاً .

وكان الشهر يتسم بدرجة عالية من التراحم . ولم تكن موالد الرحمن قد أصبحت تقليداً سائداً بعد . ولذا كانت الصدقات ، التي كانت تزداد بشكل ملحوظ في ذلك الشهر ، توزع على الفقراء بشكل فردي ومباشر . وكنت لاحظ أن أثرياء التجار ، مهما كانت طباعهم الشخصية طوال العام ، يتبارون في إعطاء الصدقات في ذلك الشهر . وكنا أعضاء شلة شارع الأنصاري نذهب لأداء فريضة العشاء صوية ، وكان الأتقياء منا يصلون التراويح .

ولم يكن النمط الاقتصادي السائد في المجتمع محدداً متبعاً ، إذ كانت هناك أشكال من الاقتصاد العائلي . ويتبدى هذا في عدة مظاهر من أهمها عدم وجود ساعات عمل محددة . ولكن عدم التحدد كان يظهر بشكل أوضح في رمضان ، فكان الجميع يعمل من الظهيرة إلى قرب السحور . وكنا طلاب المدارس نتخلى عن هويتنا هذه ، وينضم كل منا إلى أبيه ، يمارس معه مهنته . ولذا كنت أجد نفسي أعمل في محل أبي أبيح تارة أو أجلس على الخزينة تارة أخرى ، آخذ فواتير الزبائن وأحاسبهم على القيمة الواردة فيها ، ثم أختتمها بختم «خالص» . وكان هذا مصدر فخر كبير ، إذ كان يضمني في مصاف الكبار . ولكني ، للأسف ، لم أكن كفتاً في أي من هذه الأعمال ، خصوصاً أعمال الخزينة ، لسبب بسيط وهو أنني لا أجيد الحساب (كنت أربس في هذه المادة دائماً) . ولذا كان والدي يلجأ إليّ حين لا يكون أمامه خيار آخر . وكان يطلب مني في معظم الوقت أن «أراقب» حركة البيع لأحيط النشاليين واللصوص ، الذين يندسون بين الزبائن في مثل هذه المناسبات . ومع اقتراب العيد كنا نبحث معظم الوقت في اهل ، لأن هذا هو موسم البيع الحقيقي (خاصة إذا تزامن مع موسم بيع القطن) . وكانت أم يوسف أو الحاجة (والدتي) ترسل الطعام لنا ولعمال اهل ، أو نقوم نحن بإعداده في السوق (كانت ورقة اللحمة من أكثر الأصناف شيوعاً ، وهي عبارة عن ورقة سميكة ، توضع داخلها كمية من اللحم والخضار والبطاطس ويتم تسيلها بإضافة بعض الملح والفلفل والكرفس ثم توضع في الفرن بعض الوقت ليتم طهيها) .

وكانت هناك أشكال من الاحتفال برمضان تضرب بجذورها في عصور سابقة ، تسبق العصر الحديث . كان هناك محمد الأعور بائع الجرائد طوال العام ، والمحراتي في رمضان الذي كان يفتي أغاني شعبية دينية . حكى لي مرة قصة الجمل الذي هرب من الجزائر ، وفر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة . وطلب منه الأمان ، فمنحه إياه . ومن ساعتها أصبح الجمل إحدى الصور الراسخة في وجداني ، كنت أرى وجهه الخائف وهو مختف وراء الرسول صلى الله عليه وسلم ، ثم أرى وجهه اللطيف بعد أن حصل على الأمان (أصبح هذا الجمل هو

الجمل طريف ، البطل الأساسي لقصص الأطفال التي أكتسبها . وفي عشرة الأيام الأخيرة من رمضان كان محمد الأعور يقضي عن الوداع - لم يبق إلا الوداع - لم يبق إلا الجميل . كنت طفلاً صغيراً فكانت أمي توقظني قبل السحور لأنظر من النافذة فأراه واقفاً ويجواره مساعده يمسك بالفانوس ويقرأ من كتاب يحوي أسماء نالتي كان يذكرها اسماً اسماً . أسمع اسمي ثم أعود لنراشي لأنام وأحلم .

كنا في طفولتنا نحمل القوائم ونمر على المنازل نطلب ما يسمى ، العادة ، وهي منحة من أصحاب المنازل يعطونها للأطفال الذين "يغفرون" لهم ، أي ينتشلون لهم أنشودة قصيرة كلماتها كانت على النحو التالي : "كولا فلان ما جينا / يلا الغفار / يشكل هذا عجز كل الأبيات ، ومن هنا تسمية الأغنية [ولا تعبنا / رجلينا / إدونا ما تدونا / إدونا مسيتين / زبال / نسافروا بينهم بر الشمام " . ثم نتوقف عن الغناء ونقول بسرعة : "هاتوا العادة / ليه وزيادة / والفانوس طفا / والعيال ناموا / الله خليهم / هما وأهاليهم " . وقد أخبرني أحد أصدقائي من أهل القاهرة أن أبناء لفقراء وخدمهم هم الذين يجمعون "العادة" في القاهرة ، ولكنني أذكر في دمنهور أن هذا التقليد لم يكن له مضمون طبقي إذ كنا نخرج كلنا بالقوائم . وطبعاً كان هناك أغنية "وحوي يا وحوي" الشهيرة التي لا تزال أصداؤها تردّد في بعض الأغاني الرمضانية . وحينما عدت من الولايات المتحدة عام ١٩٦٩ علّمت ابنتي نور بعض هذه الأغاني ، وكنا نمر على أعضاء الأسرة "لنغفر" لهم ، في محاولة يائسة للحفاظ على التراث .

وكان هناك أيضاً موكب الرؤية ، وهو موكب كان الحرفيون يقومون به في يوم الرؤية ، أي اليوم الذي يسبق رمضان (بعد أن تثبت رؤية الهلال) . كانت كل حرفة تجهز عربّة خاصة بها تسير في شوارع دمنهور تحمل على ظهرها بعض أفرادها يقومون بتمثيل حرفتهم . فكانت تظهر عربّة الحدادين ثم عربّة النجارين ، وكنا ننظر يوم الرؤية بفارغ الصبر .

أما في العيد ، فكاننا نلبس الملابس الجديدة ، ونسقط الحدود مؤقتاً من المجتمع كله . وكان الصراع الطبقي يخف إلى حد كبير ، إذ كان يعم جو من المساواة الجميلة . فكانت عبارة "كل سنة وأنت طيب" هي العبارة التي يعبّد ألتاس من خلالها علاقاتهم بمفهوم "الإنسانية المشتركة" وبالعناصر الكونية في وجودهم . وكان جيراننا الأقباط يأتون لتهنئتنا بالعيد ، تماماً مثلما كنا نفعل في أعيادهم .

الإنشيد والألعاب

كنا في دمنهور نتعلم عشرات الأغاني والألعاب والفوازير . فكان هناك ، على سبيل المثال ، العبارات التي لا معنى لها ، والتي تتشابه مفرداتها ، ومع هذا يُمرّد الطفل أو الصبي على ترديدها فتزداد كفاءته على نطق مخارج الحروف (تُسمى بالإنجليزية : توخ تويستر tongue

(Twister) . وكانت المسابقة تدور حول مقدرة اللاعب على أن يقول مثل هذه العبارات بسرعة ، وعدد الفرات التي يفعل فيها ذلك . ومن أشهر هذه العبارات : "خشب مين / خشبة حبشة / حبشة مين / صاحب خشبة" ، وعبارة "بربرينا بنى منبر / بربري البندوبى منبر / يعرف بربري البندر يبنى منبر / زي ما بربرينا بنى منبر" . ولا يتوقف اللاعب إلا بعد أن تختلط مقاطع الحروف التشابهية ، وكان اللاعبون المهرة يستمرون إلى ما لا نهاية .

وكنا أيضاً نردد ما يشبه القصائد الزجلية التي لا معنى لها والتي كانت تهدف هي الأخرى لتعمية قدرات الصبية العقلية والتخيلية ، مثل قصيدة : "كان فيه ثلاث رجاله / اتنين عمي وواحد مايهشوفش / لقوا ثلاثة تعريفة / اتنين تمسوحين وواحد مايهشوحش / اشتروا بيهم ثلاث فرخات / اتنين ماتوا وواحدة ما عاشت / حطوهم في القرن / اتنين اتفرقوا وواحدة ما طلعتش" وهكذا . ومن الأغانى الأخرى التي تأخذ شكل لعبة . إذ يقول أحد الأطفال : "عمك شنط / جالك ينطح / تبدله إيه" . فيختار أحد الأطفال أي كلمة مثل "أدله كرمي" . فيقول الطفل الأول : "كر كرمك / وفي كلاويك / عمك شنط / جالك ينطح / تبدله إيه" . فيقول الطفل الثاني : "أدله ترابيزة" . وهنا يقفز للثاني الأول على هذه الكلمة وبدلاً من أن يقول : "رز رز فيك" ، يقول : "تر تر فيك" . فيضحك كل الأطفال وتظهر مهارة اللاعب الأول في تحويل الكلمات ، وتظهر مهارة الثاني في اختيار كلمات يصعب تحويلها .

وكان هناك النشيد المشهور لاختيار فرد ما من بين مجموعة من الصبية : "حادي بادي / كرنب زماي / سيدي محمد البندادي / شاله وحطه / كله على دي" . ونشيد آخر يقول : "بين بين / زأ تو بين / كب الفلح الماسمين / يا كستكوت روح السوق / جيب البسيسة من الصندوق / أوعى تأكلها آلا قوت" . وكان هناك الأناشيد التي تبين تداخل الأشياء واستحالتها : "البواب عايز نجار / والنجار عايز سلم / والسلم عايز مسمار / والمسمار عند الحداد / والحداد عايز بيضة / والبيضة في بطن الفرخة" . وكان هناك نشيد جميل نشده عن عودة الأب للمنزل : "بابا جاي إمى؟ / جاي الساعة ستة / راكب ولا ماشي؟ / راكب بسكيلة / بيضة واللا حمرة ؟ / بيضة زي القشطة / وسعوا له السكة / واضربوا له سلام / والمسكري وزا / والطايط قدام" . ونشيد آخر نقوله في المدرسة ، خاصة عند بداية العام الدراسي : "يا مدراس يا مدراس / ياما كلنا ملبس خالص / والملبس في الكباية / والعلامدة تجري ورايا" .

وكانت هناك أناشيد خاصة بتطبيق الكرة (أي ضربها باليد إلى الأرض فترطم بها وتعود ليضربها اللاعب مرة أخرى) . وسأورد النشيد التالي حتى لا يختفي مثل آلاف الأناشيد الأخرى التي طواها النسيان لأنه لم يسجلها أحد : "أبليه أبلتجي / يا جلوس ، عيش القرنجي / بالفلوس ، بنت الأفندي / باتت عندي ، خلقت منها لتضربني / جبت عليه واحد" . وكان هناك نشيد ثانٍ للعبة نفسها سأورده هو الآخر حتى يسجله من يهتم بمثل هذه الأمور : "خدي من إيدي / يا مراة

سيدي / إيدي وجمعتني / الشمس كلمتي / خدي من إيدي يا زميلتي". ومع البيت الأخير من الأغنية كانت الكرة تنتقل من لاعب لآخر .

وكانت هناك أغاني عديدة لنط الحبل أذكر إحداها لأنها حزينة وغريبة : "حار عليك يا بريتانيا / لما نجسي المصريين / هما كانوا في لثانيا / ولا كانوا عدوين / في شارع فاروق الأول / المساكم مرصوصين / ديك واقف ع اللومان / عمال يقرأ فرنساوي / آن / دي / تروا / سورتي un, deux, trois, sortez" وكنا ننط الحبل مع إيقاع الأغنية ونخرج مع نهايتها . ولا أعرف أصل هذه الأغنية ومن ألفها ، ولم تنشع بالفرنسية ، وكيف وصلت دمنهور . ومع هذا يجب أن أذكر بعض الأغاني الفرنسية التي كان يغنيها أبناء البورجوازية الريفية وأبناء الموظفين مثل "فيريرو جياكو" و"سير لي بولت دا الفيون" والتي وصلت دمنهور ولا شك من خلال مدارس الإرساليات ، مما يدل على أن عمليات التفرغ كانت قد بدأت تزحف إلى كل مكان ، والتي انتهت بالعولة ، أي انتشار النمط الأمريكي في الاستهلاك والحلم والتفكير .

وكانت هناك لعبة "برلا برلا برللا" (لا أعرف مصدر هذه الكلمات) حيث يقسم اللاعبون أنفسهم إلى فريقين . ويبدأ الفريق الأول بالتقدم صفاً واحداً نحو الفريق الثاني إلى أن يصل قبالة ويرد بيتاً من الأنشودة ، ثم يعود بظهره مردداً "برلا برلا برللا" . وحينما يصل إلى أرضه ("بيته" كما كان يسمى) يتقدم الفريق الثاني نحوه بنفس الطريقة ، أي صفاً واحداً مردداً بيتاً آخر من نفس الأنشودة ، ثم يعود بظهره إلى أرضه مردداً : "برلا برلا برللا" . وكانت اللعبة حوارية فكان الفريق الأول يتقدم ويقول : "لورسال جاييلكم" ثم يعود بظهره مردداً : "برلا برلا برللا" ، فيتقدم الفريق الثاني قائلاً : "عايزين مين" . ويتراجع مردداً : "برلا برلا برللا" . عايزين فلان" . "جيبيلوا إيه" . "جيبيلوا عسل" (مثلاً) . "ما يقضيهاش" ، وحين يقول الفريق الأول : "كل الدنيا ليه" ، يرد الفريق الثاني : "انفضلوا خدوه" فيزيد أعضاء الفريق الأول فرداً ، والفريق الغالب هو الذي يزيد عدد أفرادَه عن الفريق الآخر وهكذا . ولا أتذكر كيف كانت تنتهي اللعبة ، وهل كان هناك غالب أو مغلوب ، لم أنها كانت مجرد حوار غنائي . وكان هناك عشرات اللعب الأخرى مثل «برتوس» و«كلو بامية» و«البوكس» ، وهذه اللعبة تسمى أيضاً «الحجلة» . والغريب في كل الأناشيد والألعاب السابقة أنها كانت أساساً لبنات ، ومع هذا ، كان يشارك فيها الصبيان حتى من الحادية عشر ، حتى يتم الفصل بينهم . وكان الصبيان ينفردون بلعب بعض الألعاب مثل كرة القدم والسبع طويات (يوضع سبع بلاطات ، الواحدة فوق الأخرى ، ويُقسم المشاركون إلى فريقين . ويمسك ممثل الفريق الأول بالكرة ، ويقذف بها ، ويحاول أن يوقع أقل عدد ممكن من الطوب [لأن على فريقه أن يعيد ترتيب البلاطات الواحدة فوق الأخرى] ثم يفر أعضاء هذا الفريق لأن من لمس الكرة عليه مغادرة للعب . وموضع السافس بين الفريقين : هو هل ينجح الفريق الأول في إعادة ترتيب البلاطات قبل أن تصيب

الكرة كل أعضائه أو لا ؟ . ومع هذا ، إن لم نخفي الناكرة ، كانت البنات يلعبن لعبة السبع طويات بمفردهن .

وطبعاً كان تراث الأغاني والألعاب للأطفال ثرياً لأقصى حد . فكان الكبير يضع الصغير على حجره ثم يسلك بأصابعه أصبعاً أصبعاً ، قائلاً : "أدي البيضاء ، أدي إلي سلفها ، أدي إلي قشرها ، أدي إلي أكلها" . وعند الإصبع الخامسة يكون الطفل متحفزاً إذ يقول الكبير : "وأدي إلي قال إديني حبة" ثم يبدأ في زغزغة الطفل . وهناك أغنية أخرى تُغنى أثناء أرجحة الطفل وهو يجلس على حجر الخفي : "حج حجيجة بنت الله / والكعبة ورسول الله / حلفت أمك يا ولد / لتفديك اليوم لين / هشك هشك هشوك / باللي تحب المفروكة" .

وغني عن القول أن كل هذه الألعاب يمكن القيام بها بدون حاجة لشراء أي لعبة أو أداة . فاللعبة كانت تعتمد على اللاعبين ومهارتهم وحسب ، ولذا فهي كانت تنطبق الهوة الاجتماعية بين اللاعبين . كما أنها كلها ألعاب جماعية لا يمكن لفرد أن يلعبها بمفرده (على عكس الألعاب الخديشة الغالية الثمن التي يمكن أن يلعب بها اللرب بمفرده ، إلى أن تصل إلى "القمة" وهو الكمبيوتر الذي يمكن أن تلعب معه شطرنج بمفردها ١) .

وحينما كنا نتقدم قليلاً في السن ونترك مرحلة الطفولة ، كنا نلعب ألعاباً مثل السيجة والشطرنج والطاولو والكوتشينة ، وبالطبع كرة القدم (الكرة الشراب ، كما كانت تسمى ، التي تحولت تدريجياً إلى الفوتبول أو الكرة "النفوخة" ، وهي الكرة التي تستخدم الآن في لعب كرة القدم) . كما شاهدت في بداية طفولتي صندوق الدنيا إذ كان رجل يأتي وهو يحمل صندوقاً به أربع فتحات عليها عدسات ووراءها شريط ورق عليه صور أبو زيد الهلالي وعنتر وعيلة ، وكنا نجلس على أريكة خشبية يحملها الرجل ونضع وجوهنا على العدسات ثم يبدأ الرجل في لعب الشريط ويحكى بعض الحكايات .

وكان هناك ما يُسمى بالآلية (القافية) . وتبدأ بجملة إخبارية أو كلمة أو سؤال يطرحه المتنافس (أ) فيرد عليه المتنافس (ب) بكلمة "إشمعني" فيرد عليه (أ) بتعليق من مجال يتم اختصاره مسبقاً ، على أن يكون التعليق كوميدياً لا ذعاً . ثم تُعكس الآية فيقول (ب) جملة إخبارية ويقول (أ) "إشمعني" وتستمر المنافسة إلى أن ينفد وقود أحد المتنافسين . فمثلاً يمكن أن تكون المنافسة داخل آية الأعلام على النحو التالي :

أ) تمشي في الشارع أنت وعيلتك فالناس تقول :

ب) إشمعني .

أ) طيور الظلام .

ثم تُعكس الآية على النحو التالي :

ب) والدتك تمشي في الشارع الناس تقول عليها :

أ) إשמعني .

ب) جودنيلا ..

ثم تُعكس الآية مرةً أخرى :

أ) والدك يمشي في الشارع تقول عليه الناس :

ب) إשמعني .

أ) سارق الفرح .

(الأمثلة الثلاثة السابقة مجرد أمثلة ، ولذا فأسماء الأفلام المستخدمة حديثة) . ومع هذا

مازلت أذكر آقية واحدة عن اسم فيلم "مشهور" لتحية كارينوكا (على ما أذكر) ، وكانت الآقية
كما يلي :

أ) أمك تضرب أبوك فيقول :

ب) إשמعني .

أ) الصبر طيب !

ويمكن أن تكون الآقية عن كعك العيد . على النحو التالي :

أ) كعككم :

ب) إשמعني .

أ) يخطوه يرد في الحيط .

ب) كعككم :

أ) إשמعني .

ب) يقدموه للضيف يقول بلاش التوبادي .

أ) كعككم :

ب) إשמعني .

أ) أمك تبعوا للجيران يصوتوا .

وكانت اللعبة تتطلب الحفظ وسرعة البديهة ، وهما من سمات المجتمع التقليدي الشلهامي . ولكنني كنت أذهب للمنزل وأعد قوائم بالألفيات المختلفة الخاصة بمجالات مختلفة ، ولذا زادت مقدرتي على منازلة الخصوم بشكل مذهل . ولذا حينما كان فريق من حي آخر يأتي لينازلنا ، كان دائما يقع عليّ الاختيار ، فالقوائم الكتابية كانت جاهزة في ذهني في مجتمع شفوي لا يعرف مثل هذه القوائم ، وكان جهابذة الآقية يحارون في أمري إذ أحسوا أن هناك شيئا جديداً مختلفاً عما ألفوه . ولم يكتشف أحد أمري بطبيعة الحال . ولا تزال بقايا هذه الألعاب والأغاني موجودة في بعض أحياء القاهرة الفقيرة ، وفي بعض الأماكن في دمنهور . وأعتقد - والله أعلم - أنها في طريقها للاختفاء مع ظهور الأتاري واللعب الكهربائية المختلفة .

وقد ظل حب النكتة داخلي لا يرحني ، وقد أخبرت أصدقائي أنني إذا أطلقت النكات على أحدهم ، فعذري أنني كمصري أحب القشة السريعة ، فحينما تحكم "الأقليات" فلا يمكن مقاومة ذلك . وولائي ينصرف إلى النكتة بشكل يكاد يكون مبدئيًا ، يجب كثيرًا من الولاءات الأخرى ، لبعض الوقت . وأعتقد أن حب النكتة مسألة مرتبطة بتصميم الإنسان المصري ، فقلبه يفتح إن اكتشف أن من أمامه قادر على إطلاق النكت . قررت الحكومة مرة أن تحول المرور من أمام منزلنا مساءً لإجراء بعض الإصلاحات ، فأقامت بعض الحواجز ، مما كان يضطرنا إلى الدخول في شوارع جانبية لنصل إليه . فكنت ألهجاً لصلاح النكتة لإقناع الحارس المسائي بأن يفتح لي الحاجز كي أمر منه . فكنت مرة أقول للحارس بصوت خطابي : "نحن الشعب المصري ، نريد العبور" ، فيضحك ويزيل الحاجز . أو أسأله "هل أنت ضد العبور ؟ كل ما نريده هو العبور" فيزال الحاجز مرة أخرى . وبدأت الحيل الفكاهية تتنافس ، ومرة كنا عاتدين من السرح أنا وأولادي ، وأصبحت المسألة بالنسبة لهم مصدر متعة بالغة . وفي ذلك اليوم ، جلسوا في المقعد الخلفي للسيارة ، وقالوا إنهم يريدون حيلة فكاهية جديدة . فقدحت زناد فكروي ، ووقف بسيارتي عند الحاجز وقلت بأعلى صوتي : "افتح يا سمسم" . فنظر الحارس بمنتهى الجدية ، ثم أزال الحاجز وقال : "ادخل يا سمسم" ، ثم انفجرنا ضاحكين .

ولعل حب المصري للنكتة يعود إلى تجربته التاريخية الطويلة التي جعلته يعيش كثيرًا من التناقضات ولحظات الانهيار والانتكاس ويشعر بالقوة والعجز ، الأمر الذي جعله قادرًا على تطوير رؤية فلسفية قادرة على تقبل التناقضات وتجاوزها من خلال النكتة ، وإن كان هذا لا ينفي أيضًا قدرته على التجاوز من خلال الثورة .

ولا شك في أننا كنا نتعلم الكثير في دمنهور دون أن ندرك طبيعة ما نتعلمه ، وهذه هي إحدى القضايا الأساسية المطروحة الآن في عالم التربية ؛ حينما يتم محو الأمية وتحديث المجتمع ، ما مقدار الثقافة والأشكال الحضارية التقليدية الشفوية التي ستختفي ؟ هل تكون إحصارة فادحة لا تُعوض ، أو أن الثمن سيكون معقولاً ؟ يرى البعض أن الثمن في الواقع سيكون فادحاً لأن المواد التي سيقرواها من تعلموا القراءة والكتابة لن تكون بالضرورة الأعمال الكاملة لإسخيلوس أو الفارابي أو كوفوس شوس . فمعد مجلات الحوادث والجرائم وأخبار النجوم الالامعة لا يحصى ، ومعدل توزيعها يلقو معدل أي جريدة محترمة أو شبه محترمة . هل ثمة طريقة يمكن من خلالها محو الأمية بطريقة لا تؤدي بالضرورة إلى حرمان الجماهير من قدر كبير من الثقافة التقليدية الشفوية التي تتناقلها وتعلمها دون جهد كبير ، لأنه جزء من خطابها الحضاري وحياتها اليومية ؟ .

التنوع والتسامح

من مظاهر الصراع بين الحداثة والتقاليد ظهور الأسرة النووية مع استمرار الأسرة الممتدة . كانت الأسرة النووية قد بدأت تطل برأسها في دمنهور ، فكان هناك الموظفون ، الذين كان عددهم قد بدأ في التزايد . وكان لكل موظف أسرة مكونة من زوجين وأطفال ، ولا تعرف شيئاً عن أصولهم ، ومع هذا تقيّلهم مجتمع دمنهور . بل كانت بعض الأسر العريقة لا تمنع في أن تصاهرهم . وكان بعض أبناء الأسر العريقة ينفصلون عن ذويهم ليستقروا في الإسكندرية (حيث كانت هناك فرص أكبر للاستثمار والتمتع) . ومع هذا ظلت الأسرة الممتدة هي الوحدة الاجتماعية الأساسية . (كان والدي - رحمه الله - يخبرنا أننا لا علاقة لنا بشروته زادت أو نقصت ، فقد قرر أن يجعلنا نعيش في مستوى أبناء الموظفين ، ولعلّ هذه هي طريقته في "تحديث" علاقته بنا ، وفي ترشيده الإنفاق ، وفي الالتزام بالتراكم الرأسمالي) .

كان جدي الحاج أحمد علي السوري ، صاحب الضحكة المجلجلة والهيئة المهيبة ، يعيش في الدور الأرضي في عمارته الكائنة في شارع الأنصاري ، ويعيش بقية أبنائه الأربعة في شقق مختلفة في العمارة نفسها ، أما ابتداء فقد إنتقلنا إلى بيتي زوجيهما ، أي أنني نشأت في بيت كل من فيه «مسيري» إلا زوجات الإخوة الأربعة . في هذا الجو كانت أمي تتميز (عن «سلفاتها» زوجات أعمامي) بأنها كانت أقلهن حداثة ورضية في الإنجاز في رقعة الحياة العامة . كانت أمّاً لأولادها ولأولاد عمي ولكل من يأتي في طريقها ، بل للخدمات (اللائي كانت تجلس معهن أحياناً على الأرض وتأكّل بعض الوجبات معهن في المطبخ . وعلى كل كانت الخادمة التي تلحق بمنزلنا لا تتركه إلا عروسة ، فهي بمعنى من المعاني ابنة لها) . وكل هذا كان يثير حفيظتي أحياناً ، فلذاتي الحديثة ، ذات الحدود الواضحة ، كانت قد بدأت تتحدد وتتلور .

والإطار الذي تحركت فيه في طفولتي هو الأسرة الممتدة ، بكل ما في الكلمة من معانٍ . ففي الجيرة التي نشأت فيها كان كل الأطفال معروفين للجميع ، ولذا كان الوقت الذي أقضيه في الشارع ليس مجرد «صياغة» ، وإنما وقت للتنشئة الاجتماعية ، على عكس الشارع هذه الأيام . كما كان الصبية الكبار يراقبون الصغار وكانهم أولياء أمورهم ، مما كان يخفف العبء كثيراً على الوالدين . تخبرني أمي أنني ضللت طريقي مرة وأنا في الرابعة ، والتقطني إحدى الأسر ولقدما لي الأكل . ولكنني رفضت أن أكل إلا بعد أن يرتدوا جميعهم فوراً على صدورهم لحماية ملابسهم من الأكل الشاسط ، ففعلوا ذلك إرضاءً خاطري ، أي أنهم عدّوا أنفسهم مثل أسرتي ، مسؤولين عني . (أذكر أنني كنت أسير في إستيبل عام ١٩٧٧ ، وكان هناك طفل في العاشرة يدخل سيارة فزجره أحد المارة ، أي أنه لعب دور الأب برغم أنه كان لا يعرف الطفل ، ولكنه الإحساس بالمسؤولية الاجتماعية في المجتمع التقليدي . وهذا أمر يستحيل أن يحدث في المجتمعات الغربية الحديثة ، وفي كثير من المجتمعات العربية الحديثة ، خاصة في المدن الكبيرة ،

فهي مجتمعات مكونة من أفراد . يعرف كل منهم حدود مسئوليته ، لا يمكنه تجاوزها . فالدولة قد ملأت الحياة العامة وجزءاً كبيراً من الحياة الخاصة) .

أذكر أن أمي . هذه الأم الفاضلة الشاملة ، ظلت محتفظة بولائها الكامل لأسرتها ، آل حليبي . وظلت تؤكد لنفسها وللجميع بإصرار شديد أنها ليست مسيرية ، دخلت بيت المسيري تعيش فيه تزدي واجبها ولكنها ليست منه . ويبدو أن تجربتها في وسط المسيرة كانت تجربة فريدة . إذ تحول آل المسيري في وجدانها إلى عالم أسطوري عظيم مخيف . كانت تحكي لي عن أجدادي الذين عاصرت بعضهم قبل مجيئي لهذا العالم ، وكيف أن هيبة أحدهم (جدي المباشر الحاج أحمد) كانت تلبث الرهبة في قلب الجميع . وكانت ضحكته تدخل البهجة على القلوب ، ولذا حينما كان يضحك في مكتب المدير ، كان المدير هو الآخر يقهقه ضاحكاً وكذلك كل من حوله . أما جدي الحاج علي ، فكان - حسب روايتها - لا يحب أن يأكل الكبد إلا نيئة ، وفي رواية أخرى بعد أن يطشه في الزيت الساخن لمدة ثانية واحدة . أما البيض فكان يشرب بيضتين نيشتين كل يوم . وكانت زوجته (المسيرية) أكثر بطشاً منه ، فكانت قادرة على أن تحمل برميلاً زنته لا تقل عن مائة كيلو جرام وتسير به لعدة كيلو مترات (وما الذي كان يحملها على هذا ؟ هل هذه وقائع مادية ، أو أنها الأسطورة التي ينتجها عقل الإنسان الخلاق ليتفهم واقعه ولتصالح معه ؟) . وأخبرتني أمي عن أحد أجدادي ، وأنه كان تاجراً ينتقل بين المدن والقرى . كان يتزوج في كل مدينة ، وما لبثت وحده . ولم يعرفوا بأمر زيجاته إلا بعد وفاته ، إذ حضرت الزوجات ليطالبن بأنصاهن في الميراث ، وكان يبتعن زوجة من جنوبي السودان لا تعرف العربية (كيف كان هذا الرجل يتفاهم معها ؟) .

وبرغم أن أمي ظلت " غريبة " عن بيت المسيري ، فإن انتماءها للأسرة الممتدة كان يعطيها قوة وثقة . حينما كانت تغضب من أبي كان أخوها الأستاذ إبراهيم حليبي ، رئيس حزب الوفد في دمنهور (أو لعله كان من الشخصيات الأساسية فيه) بما له من هيبة في المجتمع ، يأتي وتدور المفاوضات إلى أن يُعرف أصل الخلاف وتسوى القضية . وإن لم تسو ، فهناك دائماً بيت أبيها أو أخوتها تلجأ إليه تعيش فيه بعض الوقت ، إلى أن تبدأ المفاوضات مرة أخرى . وإذا كانت الخلافات تسرى من خلال الأقارب ، فإن الزيجات كانت تتم بنفس الطريقة ، فالفرد لم يكن يتزوج بفرد آخر (كما هو الحال في مجتمعات الحديث) وإنما كانت العائلة " تصاهر " العائلة الأخرى . فالفرد في المجتمعات التقليدية ليس وحيداً لا في الفرح ولا في الحزن . أذكر أنني حينما ظهرت في التلفزيون لأول مرة للحديث عن موسوعة ١٩٧٥ تقدم كثيرون بالتهنئة لأمي ، بحسبانها مسئولة عن " النجاح " الذي حققته فثمرة الجهد لا يُنظر لا تنسب لصاحبها وحسب ، وإنما تنسب أيضاً للأمم ، الأمر الذي يوُلد لديها إحساساً بالاستمرار ويخفف كثيراً من عبء الأمومة ، ويُقرب الأجيال بعضها من بعض . كما يجعل مسألة عمل المرأة في المنزل مسألة

مُعتَرَفًا بِهَا اجْتِماعيًا ، يقدِّرها المجتمع حق التقدير (على عكس ما هو حادث الآن : فلو سألت أما ماذا تعمل ، لقلت : "لا شيء" ، بحُساب أن "العمل" أصبح هو ما يقوم به المرء من عمل في مجال الحياة العامة ويتقاضى عنه أجرًا ، وكلا هذين الشرطين لا ينطبق على الأمومة) .

ومن المقولات الشائعة التي تكاد تكون بدعية أن المجتمع التقليدي يحو الشخصية الفردية للمرء . وما لا شك فيه أن عملية الضبط الاجتماعي المباشرة في المجتمع التقليدي تضع حدودًا للفردية وتولد إحساسًا عميقًا بالانتماء للجماعة الأولية (الأسرة - القبيلة ... إلخ) . أذكر أنني كنت في ولاية منيسوتا عام ١٩٦٦ لإلقاء محاضرة ضمن نشاط منظمة الطلبة العرب . وبعد المحاضرة ، اقترب مني أحد الطلبة وعانقني وقبَّلني ، واكتشفت أنه أحد زملائي من مدرسة دمنهور الثانوية من عائلة الليبودي ، ودعاني لحضور اجتماع "الاتحاد طلبة دمنهور في ولاية منيسوتا" ، فكذبت أصحق من هول الصدمة ا ومع هذا حضرت الاجتماع ، وأدركت مدى قوة الانتماء للعائلة أو القبيلة أو المكان في المجتمع التقليدي .

ولكن برغم كل هذا ، فإن هناك عددًا كبيرًا من الشخصيات ذات السمات الغدّة في حياتي في مجتمع دمنهور التقليدي . ففي إطار أسرتي الممتدة ، لم يكن أبي هو الشخصية الوحيدة الطاغية ، كما هو الحال في الأسرة النووية ، إذ كان هناك غمّاج أخرى يمكنني أن أحذو حذوها ومن خلالها تشكّنت من أن أجاوِز والذي وإن أتمرر منه (وهذه هي مشكلة المشكلات بالنسبة للأطفال في الأسرة النووية) . فزوج أختي الأستاذ عبد الوهاب مصطفى حلمي ، أستاذ اللغة العربية ، شجّعني منذ طفولتي على الاهتمام بالأدب والفكر ، وكان يساعدني على إصدار المجلة السنوية لمدرسة دمنهور الثانوية . وكان يطلب مني إلقاء المحاضرات العامة ("الخطب" كما كانت تُسمّى حينذاك) وفتح لي آفاقًا جديدة مختلفة عن تلقى أسرة ذات توجه تجاري واضح .

وكان خالي الأستاذ إبراهيم حلمي - كما أسلفت - شخصية سياسية بارزة في دمنهور . كانت الجماهير قد اختارته مرشحًا لها في آخر انتخابات نيابية أجريت قبل قيام ثورة سنة ١٩٥٢ . ولكن قيادة الوفد اختارت أحد أبناء عائلة الوكيل الإقطاعية مرشحًا عن دائرة دمنهور بدلًا منه (بعد أن انتدب الطويل باشا للتحكيم) ، فجرى الهمس ساعتها بأن الوفد قد سقط تمامًا كحزب شعبي . كان خالي قد كرّس حياته للعمل الحزبي ، إذ كان إيمانه بالوفد كاملاً . فكان يُوظف مطبعته (وهي من أقدم المطابع في مصر) لطباعة منشورات الوفد . وحينما قامت ثورة يوليو ، تمسكت لها بعد أن كنت قد سمعت عن فساد الملك والعصارات الحزبية ، فذهبت إليه ورجوته أن يؤدي دورًا في هذه التشكيلة السياسية الجديدة ومنظمتها (هيئة التحرير) ، فكان رده صارمًا : "السياسة بالنسبة لي هي إلقاء الأصوات خلف ستارة ، وبدون ستارة لا يمكن أن تقوم للحياة السياسية الحقلة قائمة" . أعجبت ببطلانه وحزمه برغم أنني لم ألقهم ساعتها تمامًا ما قاله . وترك خالي السياسة وتفرغ لعمله ولطبعته حتى حانت منيته ، وكنت ساعتها في

الولايات المتحدة ، وسمعت أن دمنهور بأسرها خرجت لتوديعه .
 وكان لي خال آخر يمثل غمطاً مغايراً تماماً . لم يكن له أي توجه سياسي على الإطلاق ، وكان مشغولاً بأمور لا علاقة لها بالواقع الاجتماعي المباشر ، كان يطبع "إمسكية" جميلة في شهر رمضان . آخر مرة قابلته فيها أعطاني جدولاً بتواريخ التوفات في الإسكندرية وأسماؤها . وظل يواظب على حضور كل المناسبات والأفراح ، إلى أن توفاه الله ، وهو فوق الثمانين .
 ومن معالم دمنهور الأساسية ، مقهى السيري لصاحبها الأستاذ عبد المعطي السيري (رحمه الله) ترددت عليها مرة أو مرتين قبل دخول الجامعة ، وجلست على هامش جماعة الشعراء والفنانين والقصاصين والمفكرين والشعبيين ومحبي الثقافة . وبعد دخولي الجامعة ، أصبحت عضواً أساسياً في تلك الجماعة التي كانت تلتقي في المقهى ، في جو كله مودة ودون استقطابات أيديولوجية ودون خوف أو وجل من التجريب أو الخطأ ؛ فالمرء أمام أصدقائه لا يهذي ولا يضطر إلى موازنة الأمور ، بل يجترع عما يداخله في جرأة ، وهو يعرف أن ما سيقوله سيُقابل إما بالإعجاب وإما بالضحك والسخرية ، وسخرية الأصدقاء مضممة بالحب (على عكس المؤثرات العامة التي أصبحت فضاعات زمنية ومساحات مكانية تُلقى فيها أوراق طويلة تُسمى وبحوثاً ، أعدت بعناية مسبقاً ، تُوثق فيها أحياناً البهديات ، أو يظل الباحث يوازن نفسه حتى لا يقول شيئاً ، وهو يبدل قصارى جهده ألا يجرب وألا يخطئ) وألا يترك ثغرة في بحثه قد يُحاسب عليها . وهو عادة ما يلقي بحثه أمام جمهرة من الأساتذة لا يعرفهم ولا يعرفونه ، وفي إطار جو من التبرص العام .

إن أي مؤلف لا يكتب "لنفس جميعاً" وإنما لجموعة محددة من البشر . وكل كاتب - في تصوري - يحتاج لجماعة من القراء تتوافر فيهم عدة شروط : أن يكونوا مهتمين بالقضية التي يتناولها ، وأن يكونوا على مستوى فكري يمكنهم من الحكم على أعماله فلا يكيلوا المدح دون حساب أو مقياس ، وألا يكونوا من الحاسدين الخاقدين . مثل هؤلاء يمكنهم توجيه النقد للمؤلف داخل إطار من الصداقة والتقبل البشري ، ويعطيه قدراً من الشرعية ، فهذا يشد من أزره ، والحوار الدافئ الذكي يؤتد في نفسه الثقة فيزداد الإبداع .

ومن أطرف الأشياء أنني حينما كنت طالباً في المدرسة الثانوية كنت كلما أرسلت خطاباً لإحدى الصحف لأعبر عن إعجابي بشيء ما أو لأستذكر شيئاً ما أحتاجاً بأن خطابي يجد طريقه إلى النشر ، بل ويُعطى مكان الصداوة أحياناً . وكنت أمار لهذه الظاهرة ، وكان زملائي في المدرسة يفسرونها بأن أسلوبى أدبي راقٍ ، فكنت أصلقهم وترتفع معنوياتي وتزداد ثقتي بنفسي . إلى أن اكتشفت أن المسألة مجرد تشابه أسماء ، وأن كثيراً من محرري الصحف كانوا يظنون .
 أن عبد الوهاب السيري من دمنهور هو عبد المعطي السيري الأديب صاحب المقهى في نفس المدينة !

وكان بيننا شاعر العامية حامد الأطمس والشاعر فتحي سعيد (رحمهما الله) ، كما تعرفت إلى محمد صدقي كاتب القصة وعبد القادر حميدة وغيرهما . كان القهفي هو بيت الثقافة في دمنهور . وكان أمين يوسف غراب يتردد عليه ، وقيل لي إن يحيى حقي ومحمد عبد الحليم عبد الله وغيرهما من المشاهير من أبناء البحيرة ومن عملوا فيها كانوا من رواد هذا المقهى الأدبي . ولكن بعد قيام ثورة يوليو ، تسارعت عملية التحديث التي تتسم بظهور الدولة المركزية القوية فانتقل الأستاذ عبد المعطي المسيري وحامد الأطمس إلى القاهرة ليعملا في المجلس الأعلى للفنون والآداب (ومع هذا ، استمر القهفي وما يزال - حسبما سمعت - منتدى ثقافياً يتردد عليه المثقفون والفنانون) . وللأسف مات الأستاذ عبد المعطي المسيري يوم موت الرئيس جمال عبد الناصر ، وكان جهاز الدولة المركزية بأسره مشغولاً عن الحركة ، مشغولاً بهول الحدث ، ولذا اختفى الأستاذ عبد المعطي من الحياة الأدبية والعامية فجأة .

وفي مرحلة مبكرة من حياتي ، ولفترة قصيرة ، انضمت - كما أسلفت - إلى جماعة الإخوان المسلمين ، وتعرفت إلى مجموعة كبيرة من الشخصيات معظمهم من الطبقة المتوسطة والطبقة المتوسطة الصغيرة (موظف بمصلحة التليفونات - مدرس لغة عربية - بعض أولاد صغار المزارعين - صغار التجار) . الطريف في الموضوع أنني اكتشفت حينذاك أن كثيراً من الشيوعيين في دمنهور كانوا أعضاء في الإخوان المسلمين قبل دخولهم الحزب الشيوعي والعكس بالعكس . وحينما كنت في دمنهور عام ١٩٥٦ في أثناء العدوان الثلاثي وكنا في قوات الحرس الوطني ، سمعت إمام أحد مساجد دمنهور ينشد قصيدة لعبد الوهاب البهائي ، واكتشفت أن هذا الإمام كان ملحداً . ويبدو أن هذه المرحلة كانت مرحلة بحث عند الجميع ، وأبناء الطبقة المتوسطة المتعلمون في المدن الصغيرة وفي الريف المصري هم من أكثر العناصر بحثاً وتساؤلاً وصلابة . (وأعتقد أنه من أكبر الكوارث التي حاقّت بالمجتمع المصري تآكل الطبقة المتوسطة [مع الانفتاح والعمالة] بسبب تضائل دخلها والتضخم وزيادة التفاضل في حياتها : لقبة العيش - تعليم الأولاد - الرعاية الصحية ... إلخ . وقد أدى هذا إلى أن إسهام أبناء هذه الطبقة في المجتمع قد تراجع بشكل ملحوظ) .

ولعل هذا التنوع الذي يسم المجتمع التقليدي يعود إلى التسامح الذي يتسم به ، فهو مجتمع - كما أسلفنا - تتم فيه عملية الضبط الاجتماعي بشكل مباشر كل شخص فيه يعرف مكانه وتتم مراقبته بشكل مباشر من خلال أبويه والجميرة وهكذا ، فهو يدين بالولاء أساساً لعلاقات القرابة والجميرة المباشرة . ولكن بسبب نجاح عملية الضبط الاجتماعي وثقة المجتمع بنفسه ، وبسبب أن الأسرة القريبة من الفرد أو الجميرة هي التي تقوم بعملية الضبط الاجتماعي نجد أن المجتمعات التقليدية لا تمنح في أن تترك حيزاً لا يأمن به للأفراد ليمارسوا فيه أشكالاً من التفرد ، ويمكن داخله التسامح والتساهل في أمور كثيرة . كل هذا يقف على طرف النقيض من

مؤسسات الدولة والمؤسسات الإعلامية المختلفة المجردة البعيدة التي تتطلب الولاء لها دون غيرها ، وهي مؤسسات لا شخصية ومجردة ، تحاول تضييق الفرد حسب قوالب مُعدة مسبقاً ، فتقتضي على فرديته المتعينة حتى يمكنها توظيفه . أذكر أن إحدى السيدات اشتكت من أن زوجها يقضي معظم وقته في النادي يعاقر الخمر وأن له علاقات نسائية . فاجتمعت بعض النسوة وأخبرنها عن آليات استعادة الزوج إلى المنزل ، ومن ضمنها شراء الخمر له ، إلى أن يعود ، وساعتها يحلها حلالاً . وقد نجحت الخطة أو الخطط ، ولكن ليس هذا هو اللهم ، فما يهمني من هذه القصة هو وجود متتالية مسبقة لثل هذا الرجل ولمثل هذه المشكلة ، كما توجد متتاليات مختلفة للحلول ، بما يعني أن رؤية المجتمع للنفس البشرية كانت رؤية مركبة تتجاوز الصور السطحية والظاهية التي تروج لها أجهزة الإعلام هذه الأيام . وجوهر هذه الرؤية الإعلامية الاختزالية هو الاستقطاب الحاد بين نوعين من البشر ، فالإنسان إما أن يكون محباً مخلصاً ، متفانياً في حبه ، لا يفكر إلا في محبوبته (بعد أن أحبها من أول نظرة بطبيعة الحال) ولا يشهد منزله ، أي عش الزوجية السعيد ، سوى شهور عسل متتالية ، وإما أن يكون رجلاً شريراً يخون زوجته وأفراد أسرته وأصدقائه ، ولا يشهد منزله سوى شهور بصل وحناقات متتالية ١١

نفس التسامح هذا يظهر في علاقتنا بالأقباط . ثمة واقعة في بداية حياتي لا أنساها ، إذ أبقيتني أمي ذات صباح وأخبرتني أن وليام قد حضر لرؤيتي . لا أذكر اسمه بالكامل ولا علاقتنا به سوى أنه كان جاراً لنا وصديقاً لأخي الأكبر ، وكان يحبني ويأتيني بالحلوى والهدايا . وفي ذلك اليوم ، خرجت من غرفة نومي لأراه جالساً على الأريكة مبتسماً وأعطاني لعبة خشبية صغيرة : ديك ملون عُرِفَ أحمر ، قاني الحمرة ، لن أنساها ما بقيت . (ولعل شخصية الديك حسن ، إحدى الشخصيات الأساسية في قصص الأطفال التي كتبتُها ، هي خليط من هذا الديك وأخي حسن) .

وكان يجلس إلى جوارتي في للمدرسة ديسقوروس (ابن قسيس الكنيسة ، وقد قيل لي إنه هو نفسه أصبح قسيس كنيسة دمنهور) . ولا أذكر أي اصطدام معه ، أو بينه وبين المدرسين ، بل كانت تربطنا جميعاً علاقة محبة ومودة . وكانت هناك أسرة قبطية تقطن إلى جوارنا ، ولم يكن بوسعهم رؤية النجم لتحديد موعد الإفطار بسبب موقع شقتهم ، فكان يُطلب مني أن ألقِ يومياً إلى حين ظهور النجم ثم أخبرهم بذلك (فبعض الإخوة الأقباط يصوم "من النجمة للنجمة" ، كما قالت لي د. إيناس يروس ، طاليتي منذ ربع قرن تقريباً والتي تعمل مديرة في آداب عين شمس ، والتي لا تزال تربطني بها وأسررتها [زوجها وأولادها] علاقة قوية) .

وكان هناك عدد كبير من للمدرسين الأقباط في مدرسة دمنهور الابتدائية والثانوية . كانوا يؤدون دوراً حيوياً في حياتنا ، كان من أهمهم الأستاذ فارس ، مدرس الحساب ، الذي علّم كل الأجيال كيف تحسب . كنت أكرمه ويعمل لأن طرقه التربوية ووسائله التعليمية كانت تتضمن

الضرب على الرأس بدرجات متفاوتة من العنف ، وهي أمور كان أولياء الأمور يرون أنها من حسناته ، فهو ينهي كل المشكلات بعزبة واحدة ، وتدل نتائجه على فاعلية وسائله التعليمية . وقد تولاني برعايته التربوية في السنتين الأولى والثانية من المرحلة الابتدائية . ثم جاء الأستاذ مشرفي في السنة الثالثة ليجهز علي أي بقايا حب داخلي للرياضة . ولكنهما لم يغلحا في القضاء على إيماني بالجنس البشري . وكان هناك أيضاً الأستاذ روفائيل والأستاذ إميل جورج اللذان تبنيتني فكرياً ونفسياً لما كان له أعمق الأثر في (كما سأبين فيما بعد) .

و كنت ألاحظ أصدقاء خالي الأقباط من أعضاء حزب الوفد ، وكيف كانوا جميعاً يبقون صفاً واحداً ضد الإنجليز ولذلك . باختصار شديد ، علاقتنا بإخواننا الأقباط في هذا المجتمع التقليدي كانت علاقة طيبة ومستقرة ، فهل هناك من وسيلة لدراسة أسباب هذا الولام الكامل ؟ وكيف يمكننا إعادة إنتاجه في مجتمعنا المصري "الحديث" الذي أصيب بعض أفراداه بلوثة في موضوع الدين ؟

منذ عدة أعوام أدمنت الاستماع إلى السيرة الهلالية في رمضان . وكنت مرة أستمع إلى السيد الضوي (منشئ السيرة الهلالية الشهير) في المجلس البريطاني (مع فريق الورشة) . ومن المعروف أن السيرة تبدأ دائماً بالصلاة على النبي ، فهذا جزء من التقاليد الأدبية لا يمكن التغلبي عنه . ولكن المنشئ لاحظ وجود عدد كبير من الأجانب (ولا شك في أنه كان هناك عدد من الإخوة الأقباط الذين لا يمكن التعرف عليهم لأنهم لا يختلفون عن المسلمين إلا في الأسماء) . فاحس أن عليه أن يطور التناحية بما يتلاءم مع هذا الوضع دون أن يلغىها أو يستأصلها (كما يفعل بعض التحديثيين) . فاضاف عبارة "وكل اللي له نبي يصلي عليه" . وبذلك أثمر المنشئ ما يجده بعضنا صعباً : الحفاظ على التقاليد والقيم، دينية كانت أم أخلاقية ، وتوسيع نطاقها بحيث يمكن لأعضاء الأقليات أن يشعروا أنها لا تستبعدهم ، فمن - كما تعلمنا الإسلام - أمة واحدة .

وحتى لا يتصور أحد أن لدي حيناً زوماتياً (نوستالجيا) للباحثي (برغم إدراكي لكثير من إيجابياته) ، يجب أن أشير إلى وعيي بالجاب المظلم لهذا المجتمع التقليدي . فالفرديّة التقليدية (وهي غير الفرديّة الحديثة) ، وعدم انضباطها ، تتضح بشكل درامي ، خاصة حينما تبدأ المؤسسات الحديثة في الظهور ، وهي مؤسسات تعطل من الفرد قفراً من الانضباط العام والمجرد . فالفرد التقليدي يظل على فرديته التابعة من ولاءاته التقليدية لنفسه ولأسرته أو عشيرته (تُعرف زوجتي الحديثة بأنها التخلي عن كل العلاقات الأولية [الكونية] مثل علاقات القرابة والانتماء للقبيلة والعلاقة المباشرة بالطبيعة ، وإحلال علاقات غير شخصية مجردة محلها مبنية على التعاقد والمنفعة) . لهذا نجد أن الفرد التقليدي يرفض الانصياع للغرائز العامة التي تجاوز نطاق هذه الولاءات ، والقيم الأخلاقية التقليدية والتي لا تنطبق إلا على حياته الخاصة

الباشرة ، أما رقعة الحياة العامة فهي مباحة ، ولا قداسة لها ، ولذا لم يظهر ما يُسمى بالأخلاقيات المدنية . ولذا نجد في الجامعة على سبيل المثال ، فتاة محجبة متمسكة بأهداب الفضيلة ، مطيعة لوالديها ، ولكنها لا تتورع عن الكذب على الأستاذ والفش في الامتحان ، لأن الأستاذ والامتحان يقعان خارج نطاق الولاء التقليدي لمنظومة القيم التقليدية .

ومن أطرف الأمثلة على هذه الأزدواجية ، تصرف المصريين أمام البوفيه المفتوح - open buffet . ففي المجتمع التقليدي حينما يدعى المرء للطعام فهو لا يذ أن يأكل قليلاً ، ثم يعلن أنه والحمد لله قد شبع ، فيقوم مضيقه بتقديم المزيد من الطعام فإن رفض الضيف فإن الضيف يُقسم بأغلظ الأيمان أنه لا يذ وأن يقبل أن يأكل المزيد " ولا أكلنا لا يعجبك " ، و " ماتكسفديش " ، و " خذ دي من أيدي " ، فيضطر الضيف المسكين إلى أكل المزيد . تنقلب الآية تماماً أمام البوفيه المفتوح ، إذ يتدافع الناس ويكدسون الطعام في أطباقهم إلى درجة التبهيد . وقد سمعت مرة مدير أحد الفنادق يرجو الزلاء أن يأخذوا كل ما يريدون من طعام شريطة أن يأكلوه كله . ونفس التناقض يوجد في سلوك الناس داخل المسجد وخارجه ، فهم في صلاة الجمعة يجدهم يفسحون الأماكن بعضهم لبعض ويصطفون صفاً واحداً ويحرصون على أن يكون صفاً مستقيماً (" استقيموا يرحمكم الله ") ويخرجون بشكل هادئ ، على سبيل المثال ، من المسجد . ولكن على بُعد خطوات منه إن كان يقف هناك يائع يطبخ تجدهم يتدافعون ويتشاجرون ولا يحترمون الطابور أو الدور . ولا يمكن تفسير هذا التناقض البين في السلوك إلا من خلال إدراك المفهوم التقليدي للقيم الأخلاقية بحسبانها ذات فاعلية في مجال الحياة الخاصة وحسب ، وأن الحياة العامة تقع خارج نطاق الأخلاق .

ولعل الظاهرة التي نشكو منها جميعاً ، أي سلم العمارة القذر ، مثل جيد آخر . فمعظم المصريين يحافظون على مستوى عالٍ من النظافة داخل شققهم ، وهذا جزء من منظومتهم الأخلاقية التقليدية ، أما خارجها فمباح ، فيتحوّل إلى ملق للقسامة . ومن أكثر الأمثلة درامية هو حالة المرور في العواصم العربية والقيادة بسرعة جنونية ورفض الانصياع لإشارات المرور . كان لنا قريب من كبار الموظفين في مصلحة التليفونات ، وجاء خبير ألماني لا أذكر بالضبط مهمته في أثناء ما يُسمى " أسبوع المرور " . ورأى صاحبنا الألماني أن الشوارع تعج بكبار الضباط الذين يشيرون للسيارات . ولكن حيث إن حركة المرور كانت تتسم بالفوضى (بالمقارنة لألمانيا) فإن صاحبنا تصور أن الهدف من " أسبوع المرور " هو تشجيع الناس على عدم الانضباط حيث إن الانضباط الدائم يسبب مشكلات نفسية . ولذا ذهب صاحبنا الألماني لقريبي وقال له : " هر مصطفى ، أنتم تعيشون مجتمع متحضر ، تحاولون أن تحلوا مشكلات الناس النفسية " . فهز قريبي رأسه ، فالكوت علامة الرضا ، ولا داعي للفتاح . واستمرت سعادة صاحبنا الغامرة لمدة أسبوع ، ولكن حين زادت الفوضى بعد أسبوع وأخذت في التصاعد ، عاد صاحبنا الألماني

وسأل قريبي: "هو مصطفى، ألم ينته أسبوع المرور، فلماذا هذه الفوضى التزايدية؟". وهنا اضطر قريبي أن يخبره أن أسبوع المرور كان هو أسبوع الانضباط، خروء التنظيم، وأن الفوضى للتصاعده هي الأمر العادي.

وإذا كانت هذه القصة ملهاوية، فقد ذكر لي صديق (من الأردن) قصة مأساوية / ملهاوية. إذ كان عليه أن يستقبل خبير سويدي جاء لدراسة حركة المرور في عمان لتنظيمها. وبعد أن أوصله إلى الفندق، اتفقا أن يلتقيا في اليوم التالي في تمام الساعة العاشرة صباحاً. ووصل صديقي إلى الفندق في الموعد المحدد، وطال انتظاره لأن الخبير السويدي لم يظهر. لم يظهر فيما بعد أن المسكين كان يعبر أحد الشوارع فصدته سيارة هشت عظامه وأنه في انتظار طائرة طبية لنقله إلى بلده ليُعالج هناك.

والحادثة التالية خبرتها بنفسي، ولا أدري كيف أصلها. كنت ألق مرة عند إشارة مرور حمراء، وبدأ قائد السيارة التي قف وزاوي يطلق زمارته بطريقة تدل على الضيق. فنزلت له وأخبرته أن هناك إشارة حمراء، فقال مستكراً: "يا دي التيلة، يعني كل ما تحمر الإشارة حنقف!" فألها بحق شديد على هذا الذي يريد أن يستجيب لنظام المرور الإشاري غير الشخصي الذي يسري على الجميع، والذي بدوره تتحول الحياة إلى جحيم مقيم، كما هو الحال في مدينة القاهرة في معظم أيام الأسبوع. (ومع هذا يجب أن أشير إلى أن هذه الظاهرة، أي التناقض بين سلوك الإنسان في حياته الخاصة وحياته العامة أخذ في التفاقم رغم تصاعد معدلات التحديث والترشيد بسبب فساد كثير من النخب الحاكمة في العالم العربي، فهي تُعطي الإشارة للناس أن رقة الحياة العامة لا تنطبق عليها أي قيم أخلاقية، وأن الإيمان بالأخلاقيات المدنية هو من قبيل الدون كيشوتية، التي يمكن أن تودي بالإنسان).

وفي دراسة بعنوان «الفتيان الغرباء الروح: دراسة في استجابة الوجدان الأدبي العربي لعملية التحديث كما تتضح في ثلاث قصص قصيرة»، تناولت قضية كيف يتحول الماضي والتقاليد إلى عبء على واقعنا الحديث من خلال تحليل قصة توما الخوري، الكاتب اللبناني، «نحن رجالك».

"تبدأ القصة في جو عصري للغاية - موسم الانتخابات - إذ يشارك المواطنون في عملية صنع القرار. ولكن بعد أول جملة يستخدم الكاتب صورتين، فهو يقارن نشاط القرى غير العادي في أثناء الانتخابات بالبيض الذي تم ضربه جيداً. كما شبه حارات تلك القرى بخلايا النحل، أي أن الحركة الوجدانية هنا من العصر الحديث المبني على الفردية إلى المجتمع التقليدي المبني على الولاء للجماعة. وبعد هاتين الصورتين يعود الكاتب مرة أخرى للحدث عن أهمية الانتخابات وأهمية كل صوت يُدلى به فيها، ولهذا السبب يحضر الناخبون مستخدمين كل وسائل المواصلات الممكنة: الحمير والبيران والجمال واللوريات والأتوبيسات (الحافلات) وأي

عربة من أي نوع .

تتداخل إذن الأشياء ويلهب الناصبون إلى صندوق الاقتراح على ظهور الجمال ، والسبب واضح ، فعملية التحديث لم تتم بعد ، ثمة طرق قد تم رصفها وأخرى لم ترصف بعد ، وهناك قري لا يمكن بلوغها إلا عن طريق الهبوط كالوحي تماماً كما يقول الراوي ، إما بمظلة القفز أو بالهليكوبتر ، وإلا فعلى المرء أن يترك وطنه كلياً وكأنه مهرب حشيش ليصل إليها عن طريق دولة أخرى مجاورة .

في وسط هذه الأشكال التي لم تكتمل بعد ، يظهر أتوبيس أبو فحل المسمى به الغروسة ، وهو خير رمز لهذا العالم ، فهو أتوبيس ، أي آلة ، جزء من العالم التكنولوجي المعاصر ، ولكنه يفقد هويته بالتدرج إلى أن يصبح جزءاً من العالم التقليدي . فالأتوبيس ذاته يجري أحياناً كالحيتونات ، وأحياناً أخرى يطير كالطيور . وحينما يسقط في نهاية الأمر فهو يطير في الهواء كالغزال ، وحينما يستقر على أرض الوادي فإن عجلاته تبدو وكأنها سيقان حيوان يرفس الفضاء . وحتى اسم « الغروسة » ، هو اسم لا يليق إلا بحركب شرابي جميل أو عربة « حنطور » تجرها الأحصنة . واسم السائق ، أبو فحل ، يشير إلى قيم تقليدية مثل الفحولة والذكورة ، وهي صفات ليس لها علاقة كبيرة بعملية قيادة السيارة التي تتطلب عدداً من الصفات النثرية العادية مثل الانتباه والحذر واتباع القواعد ومراعاة القوانين . وقد كتب على الأتوبيس العبارة التقليدية « الحسود لا يسود » . وفي مساره لا يتبع الأتوبيس مساراً محدداً . كما هو الحال مع الأتوبيسات العصرية ، إنما يتبع طريقاً فريداً للغاية ؛ فهو قد يتوقف مرة ليشتري أحد الركاب سلعة ما ، أو ليقتني طفل حاجته ، ومرة أخرى ليشرّب الركاب من عين يشتهر مائها بقدرته على شفاء المراءة . ويترك الأتوبيس مساره أحياناً لتوصيل سيده لمسافة قصيرة للغاية (عدة كيلومترات) وهكذا . ولكن الأتوبيس واسع ورحب - كما يقول الراوي - سعة ورحابة قلب السائق . وهكذا تختفي وسائل القياس الرياضية وتحل محلها وسائل قياس معنوية عاطفية .

ويزداد فقدان الأتوبيس لهويته العصرية حينما ننظر إلى الركاب ، فهم بالتدرج قد تحولوا من مجرد ركاب (أفراد متفرقين في علاقة تعاقدية مع شركة الأتوبيس) إلى جماعة تقليدية تربط أعضاها أوامر المودة والترابث المشترك ، ينخرطون في غناء المواويل بشتى أنواعها ، وينغمسون في رقص الدبكة ثم يتناولون العرق بما في ذلك السائق ، ثم يشتركون في مأدبة يقسمون فيها طعامهم . وهكذا بعد أن اختفت الحدود الخارجية للأتوبيس اختفت أيضاً أي حدود داخلية . فاللكية الخاصة للطعام يحل محلها الاقتسام ، وذوات الركاب المنفصلة المستقلة ذابت ثم تتداخلت عن طريق الغناء والرقص الجماعي . وماذا عن الانتخابات نفسها ؟ حينما يمر الأتوبيس على بلدة الرشح يهتف الجميع « كلنا رجالك / زعروو بيه » وهو غناء لا يختلف كثيراً عن المواويل ، ينتج عنه فقدان للذات المنفصلة واستزاج بالجماعة . وحينما يظهر زعروو بيه تطلق

النيران من البنادق التي تعود إلى عهد نابليون بوتابرت وقبل ذلك بقليل ، ويهتف الركاب هتافاً يكفي لإسقاط أسوار أريحا (وهي إشارة إلى العهد القديم) ثم يختلط الهتاف بأصوات الحيوانات والطيور أو على الأقل يفرعها .

ومن الواضح أن الراوي لا يعترض كثيراً على هذه الروح الجماعية وهذا الاعتزاز بالتراث ، ولكن المشكلة أن كل هذا يتم في الأتوبيس ، الموقف المناسب في المكان غير المناسب ! وقد أطلق الراوي التحذيرات من البداية ، فمن بين الركاب نقابل أم سليمان ، أرملة أحد السائقين والذي غم بأعجوبة حينما سقط الأتوبيس الذي كان يقوده في الوادي (ولكنه مات من فرط الحزن فيما بعد) . ويخبرنا الراوي كذلك أن الطريق ملتو معلق في الهواء ! بل إن كثيراً من الركاب خامرهم الإحساس بشيء من الخوف ، ولكنهم تغلبوا على مخاوفهم . وحينما تبدأ طقوس شرب العرق (التي تصبح بمعنى من المعاني طقوس الهلاك) يحتاج على ذلك أحد الركاب ، ولكن مساعد السائق يقول إن أبا فعل لا يلفد وعيه حتى لو شرب برميلاً كاملاً . وحينما يلاحظ بعض الركاب أن السائق نسي دوره العصري كلياً كسائق ، وانغمس في بعض النشاطات الإنسانية التقليدية ، مثل ملاعبة الحساء التي تجلس إلى جواره ومحاولة اختطاف قبلة منها ، فإنهم لا يحتجون بل يقلده أحدهم (ويحاول اختطاف قبلة من جاراته) ويصبح الآخر متمنياً للسائق حظاً سعيداً ! أي أنهم هم أيضاً يفتقدون دورهم كركاب (شيء محايد ، غير شخصي ، مجرد) ويتحولون إلى شيء آخر (أعضاء في جماعة محبون ومكروهون) ويشتركون في الفعلة . ومن أكثر التعليقات سخرية على أحداث القصة الموال الذي يذيعه الراوي :

لسولا عيونك ما جينا

وصلتنا لنصف البير

وقطعني الحبل فينا

وهو موال شعبي تقليدي ، ولكنه يصف الكارثة التي على وشك الوقوع . ولم يكتفِ الراوي بتنبئه القارئ إلى أسباب الكارثة قبل وقوعها ، بل غرس شخصية واحدة عصرية داخل الرواية ، يحذر وينذر ولكنه يصبح محط السخرية بسبب موقفه ، ثم يسقط الأتوبيس في الوادي والراوي لا يزال يذيع الموال الذي يشكو فيه المغني من لوعة الهوى ثم يتوقف فجأة . لا ينجو من السقطة سوى الغريب العصري الذي يخرج من الأتوبيس ثم يعلق بكلماته هاتفاً وكلنا رجالك / زعزور بيه ويقضي بقية أيامه في مستشفى للمجانين .

والمجتمع التقليدي مجتمِع - كما قلت - يحدد كل شيء ويتدخل في كل شيء ، وموروثه الحضاري ، برغم أنه قد يحمي الإنسان من التقاليع وهجمة الحداثة ويساعده على تأكيد هويته في مواجهة عالم رمادي لا شخصي ، يشكل شيئاً على لواء ، خاصة إن كان يريد التعبير والإبداع . أذكر أنني عام ١٩٦٩ حضرت اجتماعاً لإحدى لجان الاتحاد الاشتراكي ، في إحدى القرى

المجاورة لدمهور : وفوجئت بأن الهدف من الاجتماع هو عقد تحالف بين الوفديين والسعديين (نعم الوفديين والسعديين) حتى يخوضوا انتخابات الاتحاد الاشتراكي كجبهة واحدة . ومرة ذهبت مع أحد أصدقائي (في السبعينات) لخطبة إحدى الفتيات في دمنهور ، فطلبت منها أمها أن تلعب لنا البيانو ، لتظهر براعتها أمامنا (ولتين لنا انتماءها الطبقي البورجوازي ، فهي عندها بيانو عادة ما تنوي عليه الظلمات بعد الزواج) ، فقامت الفتاة وعزفت على البيانو نشيد "للمليك اهتفوا دائماً دائماً / نحن من حوله / قدياً للوطن / للمليك / يا بلاد اهتفي / بالملك / يا بلاد المرحي ... إلخ" . فارتسمت علامات الإعجاب على وجه أم صديقي ، وقد وفق الله رأسين في الحلال في أيام الاشتراكية على أنغام ملكية !

وهذا يذكرني بمادة الحضارة التي كنت أدرسها للطالبات في كلية البنات ، وحيث إنني كنت قد بدأت أهتم بالآثار ، حاولت أن أدرس لهن تطور طرزهن المختلفة ، كمعبر عن تطور الأفكار والأخلاق الحضارية . فكنت على سبيل المثال أدرس معهن الآثار والموسيقى والتصوير في العصر الرومانتيكي وأربط كل هذا بما أفرس لهن من شعر وتاريخ الأفكار . كما كنت أدخلهن لبعض الناحف ومحلات الآثار ذات اللوح الرفيع . وكان الهدف هو أن أجعل من دراسة تاريخ الآثار شيئاً حياً ، يستفدن منه في حياتهن ، وليس مجرد شيء بعيد يستذكرنه وينسيه بعد الامتحانات . كما أن نوع المعرفة التي كن يكتسبها بهذه الطريقة ، يمكن توظيفها في عملية اختيارهن أثاث منازلهن بدلاً من أن يشترين أثاثاً بشعاً (ومكلفاً) من بعض محلات الآثار التي تخصصت في إلصاق اللوح . فجاءتني إحدى الطالبات في غابة الحزن ، وقالت : "ما الفائدة من كل هذا ؟ أمي هي التي ستختار ، وهي التي ستقرر ، وهي التي ستشتري لي الأثاث حسبما يروق لها" . والطالبة - للأسف - كانت محقة تماماً . حينما اشترت غرفة مائدة قديمة ، وكانت جميلة ، صنعت إحدى قريباتي وأخبرتني هامسة وثقة أنني لابد أن أزعم أنها جديدة ، وإلا أصبحت فضيحة بجلاجل للعائلة بأسرها . فالهم في الآثار أن يكون جديداً ومكلفاً !

إن المشكلة التي تواجهنا هي : هل يمكن أن ندخل العصر الحديث ، وننفض عن أنفسنا رتابة المجتمع التقليدي وانماهجه نحو تكرار نفسه ؟ هل يمكن أن نفعل هذا دون أن نضيق تلك العناصر الإيجابية التي يتسم بها المجتمع التقليدي ؟ هل يمكن أن ندخل المستقبل ومعنا ماضينا ، نعمله كهوية وذات نحررنا من اللحظة المباشرة ، ونحفظ لنا خصوصيتنا ، وتساعدنا على أن نجد اتجاهنا ، لا كمبعث ينقل كاهلنا ؟

من التواحم إلى التعاقد

كانت مدينة دمنهور مدينة تجارية حديثة تسود فيها العلاقات التعاقدية التي تسود في المدن والمجتمعات الحديثة (أي أنها كانت تنتمي لنمط الجيسلشافات Gessellschaft على حد قول

علماء الاجتماع الألمان) . ولكن تحت القشرة الحديثة كان هناك مجتمع تقليدي ، جماعة مترابطة متراحمة (Gemeinschaft) لم تكن العلاقات فيها مبنية على المنفعة واللذة وحسب ، إذ كانت هناك حسابات أخرى غير مادية وغير أنانية تشكل مكوناً أساسياً في هذه العلاقات . وأرجو ألا يفهم مما أقول أنني أدعو إلى العودة إلى الماضي (فهذا على كل مستحيل) ، إذ إنني لا أنكر - كما أسلفت - وجود جوانب مظلمة للمجتمع التقليدي (فمثل هذا الإنكار أمر طفولي) . كل ما أود تأكيدُه هو أن المجتمعات التقليدية كانت تحوي منظومات قيمة وجمالية لم يؤد تقويضها وتدميرها بالضرورة إلى مزيد من السعادة . كما أود الإشارة إلى أن الأشكال الحضارية الحديثة (عادة المستوردة) ليست هي الأشكال الحضارية الوحيدة ، بل هناك أشكال أخرى قد تكون أكثر ثراء وأكثر دقة ، والأهم من هذا أنها قد تكون أكثر تجلداً ، وضباع مثل هذه الأشكال هو خسارة حقيقية .

وقد اكتسب الصراع بين «الجماعيات» و«الجميسليات» ، ومظاهر الانتقال من الواحد للآخر ، مركزية في علم الاجتماع الألماني بسبب الوضع الاقتصادي والحضاري المتميز لألمانيا ، التي دخلت عالم التحديث والتصنيع بخطى حثيثة في وقت متأخر (بالنسبة لبغية أوروبا) . ورغم تصاعد عمليات التحديث والتصنيع فيها ، فقد ظلت الأشكال الحضارية والاقتصادية ، التي سادت في مجتمع ما قبل الصناعة والرأسمالية ، مزدهرة فيها بكل محاسنها وعيوبها . ولذا ، كانت هذه الأشكال الحضارية هي الأرضية التي وقف عليها علماء الاجتماع الألمان لفتحوا ، انطلاقاً منها ، بدلاً للعلاقات التعاقدية التي تهيمن على المجتمعات الرأسمالية . ويتسمي ماركس (برغم ديساباته الثورية) إلى تقاليد علم الاجتماع الألماني وإعجابه بالجماعيات التراحمي التقليدية . كما أن النقد الماركسي الإنساني (جيورجي [جورج] لوكاش Gyorgy Lukacs - مدرسة فرانكفورت - هربرت ماركوز Herbert Marcuse ... إلخ) للحدالة الغربية ولصور الإنسان الغربي يخرج من نفس هذه التقاليد .

واعتقد أن علاقتي بدمنهو مجازيها وحاضرها تشبه إلى حد كبير علاقة علماء علم الاجتماع مجازي ألمانيا وحاضرها . ولعلنا لو درسنا خلفية كثير من المثقفين المصريين (وخصوصاً الثوريين) فسنلاحظ أنهم عاشوا في لحظات انتقال مثل هذه . ولعل هذا يفسر الخلفية الريفية لكثير من مثقفي مصر ممن أدوا دوراً في تاريخ مصر السياسي والثقافي الحديث . واعتقد أن هذا الجانب في خلفيتي الثقافية هو ما جعلني أحاول اكتشاف الأدبيات الاحتجاجية في التراث الغربي ، وهو ما جعلني لا أنبهر بالمجتمع الأمريكي ، فنقطتي المرجعية كانت دائماً هي المجتمع الزراعي التراحمي . ومن الطريف أن أحد أساتذتي بعد أن قرأ رسالتي للدكتوراه ، بما فيها من ثورية ورفض للرؤية الأمريكية واقتصاديات السوق الحر وصفها بأنها رسالة neo-feudalist (نيو فيودالست ماركست) أي أنها ذات توجه ماركسي إقطاعي جديد !

ولأنني عشت هذا الانتقال بكل جوانبه (وتدعم إحساسي به حينما انتقلت من دمنهور إلى الإسكندرية ومن الإسكندرية إلى نيويورك ، أي انتقلت من مجتمعات أقل تعاقدية إلى مجتمعات أكثر تعاقدية ، إلى أن وصلت إلى مناهاتن قمة التعاقد) أقول بسبب هذا كله أصبحت ملاحظاً قريباً لعلاقات التعاقد والتراحم ، وأصبح التناقض بينهما أحد أهم القنولات الأساسية في خريطتي الإدراكية للعالم (النموذج العرفي) .

فعلى سبيل المثال كنت ألاحظ علاقة والذي بالعمل داخل متجرنا وبكل من يعملون عندها . كان والذي ولا شك هو صاحب العمل الذي يطلع لهم أجورهم ، يقرّر ويصدق عليهم حسبما يراه هو مناسباً . ولكن التفاوت الاقتصادي (والصراع الطبقي) كانت تغفل من حدتها العلاقات التقليدية التراحمية والواجبات الاجتماعية والأخلاقية الملقاة على عاتق والذي بحسبانه "معلم كبير" وصاحب عمل . وأسلوب حياة العمال وصاحب العمل كان أسلوباً واحداً ، الأعياد هي هي ، والأحزان هي هي ، واللغة هي هي ، وطريقة الطعام هي هي . جميعهم كانوا يحتفلون بمولد النبي ولا يحتفلون بأعياد الميلاد أو رأس السنة . جميعهم كانوا يلبسون بنفس الطريقة (فالملايس الغربية كانت لا تزال هامشية) ، وجميعهم كانوا يصلون معاً ويعملون معاً ويقضون أوقات فراغهم معاً ، وكان أولاد التجار والعمال والموظفين ينفضون عن أنفسهم انتماءاتهم الطبقية بعد الظهيرة ليشتبكوا معاً في اللعب ، فلم تكن اللعب الإلكترونية الحديثة قد ظهرت بعد . وكان يُعاد تشكيل الهرم الحاكم حسب المهارات الشخصية . فبرغم أنني كنت ابن الحاج محمد السري الشهير بالخصافي إلا أنني كنت خائلاً ، أفضل دائماً في أن أُطير طائرتي الورقية (وهو ما زلت فاشلاً فيه ، وأحتر منه . فمهما كان نوع الطائرة الذي أشرته ، فهي تهوي بسرعة إلى الأرض دون سبب واضح) . ولذا كان عليّ أن ألجأ لعمال محل والذي كي يساعدوني في ذلك .

ويتبدى هذا الصراع بين التراحمية والتعاقدية في الهدية . فنظام النقطة في الأفراح المصرية يبدو كما لو كان عملية تبادلية مع أنه في واقع الأمر هو نظام للزكاة وتوزيع أجزاء من الثروة . ففي داخل الأسرة الواحدة للمعدة يوجد دائماً الأغنياء والفقراء ، فكان الجميع يعطون للعروس نقطة : مبلغاً من المال يُدس في يد المروس بحيث لا يراه أحد ولا يعرف مقداره (على عكس النقطة التي تُعطى "للعائلة" [الراقصة] ، فهذه تُعلن على رؤوس الأشهاد) . وفي إطار عملية التبادل الظاهرية هذه يتم إعادة توزيع الثروة ، إذ يعطي الأثرياء نقطة تفوق بمراحل تلك التي يعطيها الفقراء لابنة الأثرياء .

وإدراك التراحم كإطار مرجعي نهائي ، يظهر في موقف الفقراء من الزكاة ، فهم يعدّونها "حقاً" لهم وليس منحة يعطيها إليهم الأثرياء ، فهي "واجب" عليهم . وهذا الإدراك لا يزال سائداً حتى في القاهرة . تقوم زوجتي بتوزيع الكفاية المفروضة لأنني لا أصوم رمضان بسبب

هبوط السكر . وفي مرة أعطت أحد الفقراء مبلغا من المال وأخبرته أن هذا زكاة إلتظار الدكتور ، فابتسم وقال : "حكمة ربنا ، لو لم يعرض الدكتور ، لما أكلنا نحن" . وأعصفت أن هذا الإدراك للزكاة بحسبانها واجبا على الأثرياء وحقا للفقراء هو ما يخفف من حدة الفقر في هذا البلد ، وهو ما يعطيه شيئا من الاستمرار .

ونفس النمط ، التواضع ضد التعاقد ، يعبر عن نفسه في علاقتي بخادمي المصري في السعودية ، الذي كان يأتي مرة كل أسبوع لتنظيف المنزل وللقضاء ببعض الأعباء المنزلية الأخرى . كان يضر دائما ، كل أسبوع ، عند لحظة تقاضي أجره ، أن يقول : "بلاش يا بيه . خليه عليّ هذه المرة" . وبعض الناس يرى أن هذه العبارة هي تعبير عن "النفاق" . ولكني أجد مثل هذا التفسير سطحيا ، فقد حللت هذه العبارة ، ووجدت أنه ، في واقع الأمر ، يقول : "برغم أنني أعمل خادما عندك وأدخل معك في علاقة تعاقدية ، فإننا من الناحية الإنسانية متساويان ، ولابد أن ندخل في علاقة تراحمية تتجاوز عمليات التبادل الاقتصادية (خدمات مقابل نقود) . لكل هذا لا داعي لأن تدفع لي هذه المرة" . ولذا كنت أحيانا أخبره أنني ليس معي نقود وأرجوه أن يأخذ أجره في الأسبوع الذي يليه . وبذلك أعطيه الفرصة أن يكون دائني ولأن يدخل معي في علاقة مساواة إنسانية تراحمية .

ويبدو أنني أثرت التواضع والتعاون على التعاقد والتنافس والصراع من بداية حياتي . فكنت أكره رياضة الصيد بعمق شديد . كما ألفت عن لعب كرة السلة بسبب التنافس الشديد الذي كان يسود الملعب (على الرغم من أن الأستاذ الجبروك ، أستاذ التربية الرياضية ، كان يخبرنا بأن قيم الأخبة أهم من قيم التعاقد ، ولذا حينما كانت إحدى فرق الأقاليم المجاورة لدمهور تزورنا ، وهم بطبيعة الحال أقل منا مهارة وخبرة ، كان الأستاذ الجبروك يطلب منا أن ندعهم يسجلون بعض الأهداف حتى لا يصابوا بالإحباط الكامل) .

وقد ولد في الانتماء للمجتمع التقليدي التواضع كثيرا من الشاعر والسمات . فيمكن القول بأن تقني بنفسني تعود إلى طفولتي وصباي ، حيث كنت أقفرك في مجتمع أعرف كل من فيه ويعرفونني ويعرفون أبي وأعمامي وأخوالي . ولعل المجتمع التقليدي التواضعي هو أيضا الذي ولد في الحرص على علاقتي الإنسانية وصدقاتي . فأتنا لا أدع الصداقات تضمثر بتغير الزمان والمكان . يخبئني صديقي كاثين رايلي Kevin Reilly ، الموزع الأمريكي ، أنني حينما قابلته عام ١٩٦٤ ، ونشأت صداقة حميمة بيننا ، قلت له : "متى دخلت حياتي ، فلن أسمح لك بالخروج منها" . ومع أنني كنت قد نسيت هذه العبارة فإنها بالفعل تصف جانباً مهماً من شخصيتي . ولذا فإن لي صداقات تمتد منذ طفولتي وصباي (د . عطية حامد) ، واستمرت صداقتي مع بعض زملائي من جامعة الإسكندرية (جمال إسماعيل الذي تزوج من طالبيتي يسر ، وفتحي أبو رفيعة وزوجته نادية قورة) ، ثم جامعة بحروز (فيكتور طومسون وزوجته شارون ، ستيفن ميلر وزوجته

إيشا ، وبيل جولدن) ، ولا تزال علاقة قوية تربطني بأستاذي المشرف في الولايات المتحدة . ومازلت قادراً على إقامة علاقة حميمة مع أصدقاء جدد كصداقتي العائلية أنا وزوجتي مع الأستاذ محمد إسلام وزوجته نعمات ، وهذه صداقة بدأت منذ بضعة سنوات (في عصر ما بعد الموسوعة) ولكنها تطورت وتعمقت .

لقد تعلمت من المجتمع التراحمي أهمية الإنسان ككائن حر نبيل وأهمية العواطف وأهمية الإقصاد عنها ، ولعل هذا يفسر حبي لأفلام المخرج الياباني أكيرا كيروساوا ، فهي عامرة بشخصيات ملحمية لا تتردد في التعبير عن مشاعرها وتعيش حياتها على مستوى يليق بأبطال الملحم . كما يفسر عشيقي للسيرة الهلالية ، فهي الأخرى عمل ملحمي لغته نبيلة وشخصياته نبيلة والعواطف التي يعبر عنها متبلورة نبيلة . وكم كنت أحب أن أقرأ رواية سانت إكسوبري الأمير الصغير لأطفالنا ولنفسنا ، وأقص عليهم كيف أن الثعلب علم الأمير كيفية الدخول في صداقة حميمة ، وكيف أنه في لحظة الفراق يقول الأمير للثعلب : " أنت لم تقل لي عن أحزان هذه اللحظة " . فيمتدح الثعلب أنه لم يفعل ، ولكنه يعطيه ظرفاً ويخبره ألا يفتحه إلا بعد أن يلتزقا . وحينما يفتحه الأمير يجد فيه هذه العبارة : " لا يمكن أن ترى الأشياء بوضوح إلا من خلال القلب ، فكل الأسور الجوهرية غير مرئية " . و الأمور الجوهرية هي الأمور الإنسانية ، وما عدا ذلك فأمور طبيعية مادية .

ولعل علاقتي بوالدي ووالدتي والاختلاف الواضح بين شخصيتهما ، مما يفسر هذا النفور من التعاقد والنزوح نحو التراحم . فأني - كما بينت - كانت مثلاً للتراحم وفهم المجتمع التقليدي ، أما والدي - رحمه الله - فكان من كبار التجار في مدينتهم ، يقول من يفهمون في شؤون التجارة إنه كان ساحراً في عمليات البيع والشراء . كم من مرة رأيتهم وهو يوظف كل ما حوله ببراعة فائقة . حينما كان يزورنا أحد كبار التجار كنت أقول بقدرة قادر إلى "الأستاذ" عبد الوهاب . وحينما بدأ اسمي يظهر في الجرائد كمؤلف لمقالات أو كتب كان يطلب مني أن أحضرها لأربها لهؤلاء التجار ليزداد اسم المسيري هبة أمامهم (مما يحسن بطبيعة الحال موقفنا المتواضعي) . وكان يجزل لي العطاء كلما ورد اسمي في الجرائد . وقد عرف هذا بعض أصدقائي من الأدباء المسلمين فكانوا ينشرون أخباراً كثيرة عني (بعضها وهمي) . وكانت القصة هي بضعة جنيهات من والدي ننقها على الكفنة والكباب في أحد مطاعم القاهرة الرخيصة .

أذكر مرة أننا كنا نبحث عن مكان لتعقد فيه عرس إحدى أخواتي . ذهبت إلى إحدى الكازينوهات في الإسكندرية (وكان هذا هو التقليد للتعز آنداك) وكان جديداً وأنيقاً . ورغم كرهنا لشئون التجارة فإنني أبجد المساومة عند الحاجة ، ولذا نجحت في استئجار المكان بسعر تصورته ساعتها زهيداً (ووالفقتي الجميع على ذلك) . ذهبت لأزف البشري لوالدي ، وكان مريضاً ، ولكنه بدلاً من أن يفرح بإنجازي بجهه وجهه وانجه إلى التلفون متوكفاً عليّ ، ثم طلب

صاحب الكازينو وأخبره أن "الأستاذ عبد الوهاب" قد عقد معه اتفاقاً غير عادل بالمرّة . وبدأ يعدد له المزايا التي سيجنيها من عقد عُرُس إحدى بنات المسيري في الكازينو عنده . ثم قرأ عليه قائمة المدعوين وأخبره أن هذا في حد ذاته سيكون أكبر دعاية له ، وأنه لهذا يجب عليه أن يدفع لنا ، لا أن ندفع له . فسقط في يد الرجل وخطر إلى أن يخفض السعر حتى وصل إلى حد دون الأدنى .

ويقول من يعرفونه إنني ورثت عنه حب النكتة والديناميكية والقدرة على الانفصال عن اللحظة وبعض الصفات الأخرى . كان والدي ، على سبيل المثال ، قادراً على أن يتوقف في إحدى المدن الصغيرة التي يوجد بها عدد من تجار القطاعي الذين يتعاملون معه ، وبينما هو يشرب كوباً من عصير القصب يبدأ في تجميع المعلومات عن عمله : من اشترى قطعة أرض ؟ من باع عقاره أو كتبها باسم زوجته ؟ من تزوج للمرة الثانية ؟ ويتوصل من خلال هذه المعلومات للتأثير إلى فكرة عامة عن وضعهم المالي . وكان - رحمه الله - يوسعه أن يجري حواراً مع شخص ما ، ويسمع ما يجري من حوارات حوله ، وقد ورثت عنه هذه القدرة كما ورثت عنه بعض القدرات التجارية . أذكر أنني حينما ذهبت إلى الولايات المتحدة عام ١٩٦٣ اكتشفت هوسهم بكل ما هو قديم ، خصوصاً السيارات . فقررت أن من ينزل إلى مصر ويشترى السيارات القديمة ويحضرها إلى الولايات المتحدة سيصبح مليونيراً . ولكنني بطبيعة الحال أعملت الأمر تماماً لأنني كنت مشغولاً بدراسة الشعر . ثم قرأت في مجلة قائم عام ١٩٦٥ أن تاجراً لبنانياً قد فعل هذا بالضبط وأصبح مليونيراً !

ويسير أن والدي كان مدركاً لمسألة التعاقد والتراحم هذه ، ويظهر هذا في موقفه من الصدقات . فكان عمي - رحمه الله - يحب أن يتصدق على التسوليين فرداً فرداً . أما والدي فكان يفضل ترشيح هذه العملية بأن تُعطى إعانات ثابتة لبعض العائلات . ويتضح المزج بين التراحم والتعاقد في أسلوب إدارته للمصنع الذي اشتراه في الحاضرة في الإسكندرية . كان والذي يعرف تماماً أنه لن يمكنه أن يديره على الأساس التراحمي الديموقراطي ، فقرر توظيف التراحم في خدمة التعاقد ، إذ عين رؤساء الأقسام في مصنع الإسكندرية من عماله السابقين في محلنا في دمهور ، وهم طبعاً يدينون له بالولاء "القطاعي" إن صح التعبير ، فهم من "محاسبي" كما يسمون في العامية المصرية ، ومن خلالهم يمكن إدارة المصنع بطريقة تراحمية / تعاقدية .

أما أمي فكانت غير مكترثة تماماً بمسألة التراكم الرأسمالي هذه ، وكانت دائماً تعبر عن ازدراءها للثروة التي تزداد تراكمًا ، والتي تؤدي في الوقت نفسه إلى ابتعاد زوجها عن أسرته (إذ كان دائم السفر) . (كم من مرة رأيته جالساً بجوار الباب يبكي لأنه لا يمكن أن يوقف نفسه عن الجري وعن التراكم ، فكانت أمي تقف تطيب خاطره ، إلى أن يجفف دموعه ثم يقفز من مكانه ليستأنف الجري) . ولعل تأثير أمي هذا يفسر رفضي للعمل في التجارة ، برغم محاولات والدي

اختلفة أن أعمل معه فيها .

أذكر حينما قررت الزواج من د. هدى حجازي أن ذهبت إليه ليموكن هذه الزيجة ، فأراد أن يستخدم هذا الوضع للضغط عليّ . فأخبرني أنني يمكنني الاقتراض بجولييت (حسبما قال) إن وافقت على العمل معه . فقلت : لكنني أريد دراسة الشعر . قال إنه لا مانع لديه أن أذهب للخارج للحصول على الماجستير في الشعر ، وأعود لأعمل معه في التجارة . فوافقت ، ولكنني عدت له بعد ٢٤ ساعة وأخبرته أنني غيرت رأيي ، وأن الأمر متروكة له أن يوافق على التمويل أو يرفضه . وكان كريماً فأذعن للأمر ووافق .

وقد ظلت هذه الروح التراحمية التقليدية راسخة في وجداني . فبعد وصولي إلى الولايات المتحدة عام ١٩٦٣ ، عرض عليّ أن أظهر في إعلان تليفزيوني عن الأحذية . وكان المطلوب أن ألبس حذاءً جديداً (يصبح من نصيبي فيما بعد) ، ثم أسير في غرفة فينظر الجميع إلى حذائي بإعجاب شديد . ولم يكن الجنس قد أصبح بعد عنصراً أساسياً في الإعلانات ، ولذا لم تكن هناك حسنة تقع في هواي ، بحسبائي لألبس الحذاء . المهم ، رفضت أن أشارك في هذه المهزلة ، لأنني كنت سأصبح شيئاً ، يبيع نفسه حسب عقد محدد .

ولعل نفس الروح التراحمية تظهر في طريقة قبولي الهدايا . إذ إنه حينما كان أحدهم يعطيني هدية ملفوفة كنت أخدعها كما هي فأشكر صاحبها ولا أفض غلافها . وحينما نهني أحدهم ، في الولايات المتحدة ، إلى ضرورة فاض غلاف الهدية وإظهار الإعجاب بها ، أدركت أننا في مصر لا نفعل ذلك أبداً ، ففرض غلاف الهدية وعرضها يعني تحويلها من قيمة إنسانية (كيف) إلى ثمن محدد (كم) ، ومن هنا إخراجها من عالم التراحم إلى عالم التعاقد والتبادل . وقد امتد بي العمر لأرى ملامح "التقدم" في السبعينيات ، إذ إننا نفرض غلاف الهدايا الآن ونعرضها على الملأ ، "والتي ما يشتري بقرحاً" .

وقد لاحظت حينما ذهبت إلى الولايات المتحدة أنني كلما دعوت أحد أصدقائي الأمريكيين إلى طعام العشاء ، أصر على ضرورة أن يحضر شيئاً معه ، وبعد العشاء كانوا عادةً يرسلون ببطاقة شكر . كنت أتبرم بهذا ، وأرفض أن أفعله ، ولكنني في بداية الأمر لم أعرف السبب . وظللت أحاول تفسير استجابتي هذه لنفسية لمدة طويلة ، ولم يتقدني من طول الفكر إلا الواقعة التالية ، والتي حدثت لأحد أصدقائي . دعا هذا الصديق صديقه أمريكية لتناول طعام العشاء معه في أحد المطاعم وكانت من أسرة ثرية جداً ، من سكان القصور في بوسطن ، حيث يدخل الضيف فيقوم رئيس الحتم بإعلان وصوله وتفتح البوابات والأبواب ثم تغلق ، تماماً كما هو الحال في الأفلام الأمريكية . وكان على صديقي أن يلتقي بألم صديقه ليستأذنها في اصطحاب ابنتها للعشاء (كان هذا في الستينيات ، حينما كانت مثل هذه الأمور ضرورية ، أما الآن فالمسألة أكثر انفتاحاً وتحوراً ، بل تعدّ الفتاة التي تستأذن أسرتها متخلفة ، ضيقة الأفق) . وكان للصديقة

طفلة من زواج سابق ، قبلت الأم أن تكون جليستها في تلك الليلة . وبعد أن ذهب صديقي للمطعم مع صديقته وعاد معها إلى منزلها ، فوجئ بالأبنة تخرج دفتر الشيكات وتعطي لأمها شيكاً بمقدار عشرة دولارات أجراً لها عن مجالستها الطفلة . هنا أدرت معنى هذه الواقعة وفحوى الكثير من التفاصيل في حياتي في الولايات المتحدة . فالأم بطبيعة الحال ليست في حاجة إلى عشرة دولارات ، فهو مبلغ من المال ليس له أي قيمة ، حتى في السنينيات . ولكن ما تم هنا هو شعائر التعاقد ، وهي شعائر لا بد من إقامتها حتى تسود التعاقدية وتتغلغل في كل العلاقات ، بما في ذلك علاقة البنت بأُمها ، لا يقلت من قبضتها شيء ، وبذلك يسود النموذج ويؤكد نفسه . (تماماً كما هو الحال في حلقة الكولا التي منشر لها فيما بعد) .

ونفس الشيء ينطبق على إصرار الأمريكيين على أن يحضروا معهم هدية ما ، إذا دُعوا لطعام العشاء (زجاجة نبيذ - بعض الحلوى ... إلخ) وأن يرسلوا بطاقة شكر بعد كل دعوة . فالهدف هنا هو إدخال العشاء في شبكة التعاقد ثم إنهاء العلاقة (مرفقاً من خلال بطاقة شكر) وتأكيد أن كل شيء تم احتوائه داخل إطار التعاقد . ولعل القصة التالية توضح هذه النقطة بشكل أكثر تلوّناً : دعوت أستاذاً جامعياً وزوجته ل طعام العشاء ، وشاعت الظروف أن الزوجين انفصلا بعد دعوتنا ، ولكننا فوجئنا بالزوجة تدعونا للعشاء برغم أن معرفتنا بها كانت سطحية لأقصى حد . ومع هذا رحبنا بالدعوة فظننا أنها تود أن تستمر الصداقة بيننا ، وذهبتا لزيارتها ، ولكنها كانت المرة الأولى والأخيرة ، إذ يبدو أن الزوجين بعد أن انفصلا وجدا أن من واجبهما "رد الدين" ، حيث إن الزوج ذهب إلى أريزونا ، وكنت أنا وزوجتي من نصيب الزوجة ، المقيمة في نيو جيرسي ، التي قامت بدعوتنا للعشاء من متطلق تعاقدي محض ، مما خيب آملي وجعلني أشعر أنني ضيعت وقتي . (كنت ألقى محاضرة عن التحيز في مضر ، وأوردت بعض الأفكار بخصوص الهدية وكيف تركنا رؤيتنا للعالم وتبيننا الرؤية الغربية . فقامت معيدة من الدراسات وقالت بركة شديدة : "النبي قبل الكادو" . فأخبرتها أن النبي قبل الهدية ورفض الكادو . وحسب معلوماتي لم يتم بعض غلافها أمام الملاح) .

وقد وجدت صعوبة بالغة في الولايات المتحدة أن أعلمهم أنه حينما يخرج الأصدقاء سوياً فلا داعي لأن يقتسموا الفاتورة ، وليلفح من معه نقود حتى تصبح الليلة ليلة تراحمية ، تبعد عن الحسابات والكم واستتاح فرصة للآخرين أن يدفعوا في يوم آخر . وحينما كنت أخرج مع أحد الأصدقاء الأمريكيين كنت أبادر بدفع الفاتورة فكانوا يضطربون في بادئ الأمر ثم تعودوا على هذه الفوضى التراحمية (أخبرتني أم مصرية ، مقيمة في الولايات المتحدة ، أنها مرة اقترحت على ابنتها أن يدفع فاتورة طعام العشاء لأصدقائه ، فما كان منه إلا أن قال : "لماذا أشتري عرفانهم بالجمل ؟ Why should I buy their gratitude ?" مما يبين هجمة صور التعاقد البيع والشراء المجازية على إدراك الأمريكيين) .

والتعاقد يتغلغل في رقعة الحياة الخاصة . وكم صدمتني تلك المرأة التي قالت لزوجها :
 ' انزل من على الشجرة ، فأنت لم تدفع التأمين بعد ' . ولكنني بمرور الأيام فهمت أنها كانت
 على حق ، فلو وقع زوجها وأصيب إصابة خطيرة ، فإن هذا سيدمر حياتها تماماً هي وأولادها لأن
 نفقات العلاج باهظة . بل إنني لاحظت أن شركات التأمين تنعم من هذا الاتجاه التعااقدي ، فلو
 كان أب يقود سيارة واصطدم بسيارة أخرى وأصيب الابن ، فإن عليه أن يرفع قضية على أبيه
 ليأخذ قيمة التأمين . ولو كنت تزور صديقاً في الولايات المتحدة في الولايات المتحدة وكُبرت يد
 ابنك في أثناء لعبه ، فلا بد أن يكون الصديق مؤمناً عليه حتى يمكن للتأمين أن يغطي نفقات علاج
 ابنك وهكذا .

ومن أطرف قصص التعاقد ما أخبرني به صديق مصري يعمل في إحدى الشركات الكبرى
 في الولايات المتحدة . فقد أتت الشركة بطبيب نفسي ليعلم العاملين كيفية التغلب على التوتر ،
 واقترح عليهم أن من المستحسن اختيار دين ما لتحقيق هذا الهدف لأن الدين يزيد من الرقعة
 الزمنية التي يعيش فيها الإنسان ، فلا يشعر أنه محصور بال اللحظة المباشرة (أي أنه يرى أن الدين
 له مفعول محبوب المهددة ، وهو بطبيعة الحال أقل تكلفة) . المهم بعد المحاضرة ذهب صديقي
 وقال له إن الإسلام يحفظ للإنسان بقدر عالٍ من التوازن بين الدنيا والآخرة ، والقيس له الحديث
 الشريف المعروف : 'اعمل لدنياك كأنك تعيش أبداً ، واعمل لآخرتك كأنك تموت غداً' .
 أصعب الطبيب كثيراً بهذا الحديث ، وقال لصديقي هل يمكنه اقتباسه ؟ فطمأنه صديقي إلى أنه
 يمكنه أن يفعل ذلك . ولكنه عاد وسأله : 'من هو صاحب حقوق النشر؟' فأخبره صديقي أن
 قوانين حقوق النشر لا تنطبق على هذا القول . ولكن الطبيب استمر في طرح المزيد من الأسئلة
 عن مسألة حقوق النشر هذه ولم يتوقف إلا حينما أعطاه صديقي اسمه وعنوانه ، وأخبره أنه لو
 تعرض لأي مسألة قانونية ، فيمكنه أن ينحضره كشاهد إثبات .

ومع هذا لابد أن ندرك أن روح التعاقد لها جوانبها الإيجابية ، فهي تضمن حقوق الإنسان
 وهي قد تقلل من التوترات بين الأفراد (برغم أنها تقوم بتقويض العلاقات الإنسانية الحميمة) ،
 وهي تحدد الحقوق والواجبات بدقة . ولا يمكن لأي مجتمع أن تقوم له قائمة ، إن لم يكن هناك
 احترام للتعاقد وما يتضمنه من حقوق وواجبات . ولكن معظم هذه الإيجابيات تنصرف إلى رقعة
 الحياة العامة ، لأن رقعة الحياة الخاصة بكل ما فيها من تركيبة تتطلب شيئاً أكثر تركيهاً من
 التعاقد . ولعل هذه القصة توضح ما أقول : كان لي صديق مصري ثوري (كان ينتمى الآخرين
 دائماً بأنهم باعوا أنفسهم وتخلوا عن ثقلهم الثوري ... إلخ) . ثم هاجر إلى الولايات المتحدة
 وغير جلده تماماً ، إذ عمل باحثاً ثم مستشاراً في إحدى مراكز البحوث الاستراتيجية في
 الولايات المتحدة والمعروفة بعلاقتها الوثيقة بالمؤسسة الحاكمة . ثم تزوج صديقي هذا من فتاة
 أمريكية صهيونية ! ولا تدري ماذا حدث له ، فقد أصيب بانتهيار عصبي أودع على أثره في

إحدى المصححات النفسية ، فوفقت زوجها إلى جواره لمدة أربع سنوات ، إلى أن شُفي تماماً ، وفي يوم خروجه من المستشفى طلبت منه الطلاق . إذ يبدو أنها وجدت أن من "واجبها" ، بموجب العقد بينها وبين زوجها أن تنفق إلى جواره حتى يُشفى ، وهذا أمر يستحق الإعجاب بالفعل ، ولكنها وجدت أن من "حقها" أيضاً أن تنفصل عنه بعد أن حُيِّت هذه الفترة من حياتها .

ولنقارن هذه الواقعة بالواقعة المصرية التالية : في الستينيات كان الحصول على بعثة ، بالنسبة لكثير من أبناء الطبقة المتوسطة الصغيرة ، يعني الحراك الاجتماعي الهزلي ، فأسئلة الجامعة كانوا في قمة السلم الطبقى ، ولذا كان حلم كثير من الشباب المتفوق في الستينيات هو الحصول على بعثة . ومن هنا قام أحد الأصدقاء بالزواج من ابنة أحد كبار الموظفين حتى يحقق حلمه بأسرع طريقة ، وبالفعل حصل صاحبنا على بعثة من خلال صهره ، وذهب إلى الولايات المتحدة ، حيث التحق ببرنامج الدكتوراه . ولكن في يوم حصوله على الدكتوراه طلق زوجته ، وتزوج من أمريكية واستقر في الولايات المتحدة ، وأصبح من كبار رجال الأعمال . وحضر إلى مصر وحصل على قروض كبيرة من البنوك ، ثم فر بعدها من مصر . والثلاث السابقان لا يعينان بأي حال أن كل الأمريكيين تعاقديون وأن كل المصريين انتهازيون ، وإنما هما يحاولان أن يقدموا نموذجين من مجتمعين مختلفين يعبران عن جانب هام من النفس البشرية ولكنه يتبدى بشكلين مختلفين باختلاف الزمان والمكان .

ولعل الروح التعاقدية الصارمة (التي تقترب من حد السرقة) تظهر في علاقتي بأحد الناشئين في الولايات المتحدة ، وهو مطبعة الفارات الثلاث (ثري كونتينس برس Three Continents Press) الذي تولى نشر كتاب العرس الفلسطيني . وهذا الكتاب قمت بترجمته وطلبت إلى الفنان كمال بلاطة أن يصمم الغلاف ، وأن يرسم عدة لوحات تزين كل فصل من فصول الكتاب . كما طلبت من خطاط عربي أن يكتب النص العربي حتى يكون الكتاب كتاباً فنياً جميلاً . ودفعت من مالي الخاسر مصروفات الفنان (بما في ذلك تصميم الغلاف) ومصروفات الخطاط ، وكل ما فعله الناشر هو أنه قام بعملية الصف التصويري للترجمة التي أرسلتها إليه . وحينئذ اتصل بنا ناشر فرنسي لنشر طبعة فرنسية من الكتاب ، وطلب التصريح بذلك . ولم يكن الكتاب قد نُشر بعد . وتصورت أن عائد الكتاب الفرنسي سيكون لي ، لأن كل المواد التي سيستخدمها الناشر الفرنسي (الغلاف - الصور - النص العربي) قد دفعته من مالي الخاص (لأنه لن يستخدم النص الإنجليزي الذي قام الناشر بصفه وإنما سيستخدم ترجمتي) . وفوجئت بأن الناشر يطلب 50% من كل هذا ، فهكذا ينهي العقد .

وأختم قصص التعاقد هذه بقصة طريفة كانت بطلتها أختي التي حضرت من مصر لزيارتي في الولايات المتحدة : كنا نساعد أحد الأصدقاء الأمريكيين في نقل أمعته من منزل لآخر . ونال العطش من أختي فأخبرتها أن نطلب ماء من أحد الجيران لأننا كنا في الشارع (كما نفعل نحن

في مصر وفي غيرها من البلدان . فلذهبت إلى الجارة التي كانت تقعد أمام منزلها وطلبت ماء ، فقالت لها الجارة : Why should I ؟ لماذا أفعل ذلك ؟ فلم تفهم أختي الإجابة ، وجابت لأقصرها لها ، فأخبرتها أن هذه إجابة منطقية في إطار التعاقد والنماذج الرياضية المادية ، وأن هذه السيدة رفضت أن تعطى ماء لأنه لا توجد بتود في العقد تنص على ذلك ولا توجد أي فائدة تعود عليها من هذا الفعل .

ومرة أخرى ، أرجو ألا يفهم من قصصي وتحليلي لها أنني أتصور أن المجتمع الأمريكي كله مجتمع تعاقدى . فأننا ابتداء لا أدرس تفاصيل الواقع للتأثرة ، الواحدة منفصلة عن الأخرى ، وإنما أدرسه ككل ، من خلال النماذج التحليلية . وحياة الأفراد أكثر تركباً وأكثر إنسانية من النموذج الإفرادى الحاكم ، حتى لو تم استبطانه ، فالإنسان يحب ويكره بفطرته . ولذا توجد في المجتمع الأمريكي جيوب تراحمية كثيرة . بل تتزايد أحياناً هذه الجيوب كرد فعل للتعاقدية . وكان لنا العديد من الأصدقاء ، خصوصاً الذين لهم خلفية أوروبية ، أي لم يتم دمجهم تماماً في المجتمع ، الذين لا يعرفون التعاقد ، أو الذين تمحووا في أن ينحصر جانباً في حياتهم الخاصة . وانتشار المبادئ الجديدة هو في جوهره احتجاج على الروح التعاقدية ومحاولة خلق جيب ترحمي ، يوجد داخل المجتمع الحديث التعاقدى ، لكن لا يخضع لقوانينه ومعاييره .

ولعل هذه القصة تبين أن رفض التعاقد والتمرد عليه قد يكون قوياً على مستوى الأفراد في الولايات المتحدة . كنت مرة أركب طائرة متجهة من نيويورك إلى ألبا ، في الدرجة الأولى ، باعتباري بدلاً لتجاذب أطراف الحديث ، وقعد إلى جوارى شخص عملاق . وبعد أن بدأت الطائرة رحلتها بدأت لتجاذب أطراف الحديث ، فظهر أنه من أشهر لاعبي كرة القدم في الولايات المتحدة (كان بعض الصبية من راكبي الطائرة يأتون بأوتوجرافاتهم نحو "حماها" ، كما أصرت إحدى المضيفات أن تلتقط لها صورة معه) . وقد دُعش صاحبنا تماماً حين عرف أنني لم أسمع به قط . وحتى أسري عنه ، قلت له : هل سمع هو بي من قبل ؟ فقال : لا . قلت : حسناً أنا أيضاً معروف إلى حد ما في بلدي في أوساط معينة . ثم نشأت صداقة سريعة بيننا وتحدثنا في كل شيء وبدأ يخبرني عن عالم الرياضة في الولايات المتحدة وكيف تحول إلى بيزنس كامل يهدف إلى الربح ، وأنه وقع عقداً مع ناديه الذي "يحوّله" تماماً (الكلمة من نحتي وتعني تحويل الشيء ، خصوصاً الإنسان ، إلى وسيلة وهي على وزن "يسمّل" أي "ينطق بالبسملة") ويحوّله إلى دجاجة سميّة في "قفص حديدي" (القفص الحديدي هو بالنسبة وصف ماكس فيبر Max Weber للتشريد والحدائق) . في إطار هذه التعاقدية الصارمة كان عليه ممارسة تمارين رياضية عيفة وإن يأكل كميات معينة من الطعام تتضمن كميات من اللبن واللحم (شاء أم أبى) . وروتين حياته بأسره أمر ينظمه له مدربه : بل إن سلوكه الجنسي يخضع لإشراف مدربه ، ولا يمكنه أن يضاجع امرأة بدون إذن منه ، وقبل المباريات عليه أن يتنصع عن أي علاقة جنسية (وهنا بدأت أفهم كيف أن

الخدانة ليست دائماً شيئاً عظيماً مثيراً ، بل هي ظاهرة لها جوانبها الظلمة التي تؤدي إلى تفكيك الإنسان لا تحريره .

أدهشني حديثه للغاية ، حيث كنت قد سمعت بصناعة الرياضة ، ولكنني لم أكن قد تعرفتها عن كثب ، واتفقنا على أن نلتقي في نيويورك . واتصلت به هاتفياً في منزله ، ولكنني وجدت والديه اللذين رحبا بي ترحيباً كبيراً وأخبراني أن ابنتهما قد حدثتهما عني وأنه يتطلع لرؤيتي . وفي اليوم التالي قابلت صديقاً لي وكانت صديقته محررة في مجلة رياضية ، وحينما سمعت القصة ضحكمت كثيراً وطلبت مني أن أرويها لقراء مجلتها نظير مبلغ كبير ، على أن يمديني صديقي اللاعب الشهير بمزيد من المعلومات عن نفسه . وبالفعل اتصلت به وأخبرته بما أريد إنجازَه فرفض ، إذ شعر أنني كنت أمثل له من قبل جيباً تراحمياً ، وأنني الآن أحاول إدخاله "القفص الحديدي" ، أي أريد "حوسلته" ، ولذا لم يجد أي معنى في الاستمرار في علاقتنا . وهكذا لم أكتب المقال ، ولم أبيع الدراهم التي كنت أمني نفسي بها ، وفقدت صديقاً بسبب موقعي التعاقد .

إن الفرد الأمريكي يعيش ثنائية حادة : تعاقدية في الحياة العامة على مستوى النموذج المهيمن ، وتراحمية في الحياة الخاصة على مستوى الممارسة الشخصية . ولكن هناك مجتمعات تجعل تحقيق مشاعر التراحم أمراً عسيراً على المرء ومجتمعات أخرى تيسر تحقيقها . وكلما ازداد التناقض بين النموذج والواقع ، ازدادت الثنائية إلى أن تتحول إلى استقطاب . وهذا التناقض موجود في الولايات المتحدة بين النموذج التعاقدية من جهة ، وحياة الإنسان الفرد المتعينة من جهة أخرى .

وحتى أزيد مسألة التناقض بين النموذج والحياة الفردية وضوحاً أحرب مثلاً من المجتمع الإسرائيلي ، وهو ليس مجتمعاً عنصرياً وحسب ولكن قواته أيضاً عنصرية . فعلى سبيل المثال ، من الممنوع استئجار عربي للعمل في أرض يمتلكها الصندوق القومي اليهودي ، وهذا يشكل ما يزيد على ٩٠٪ من الأرض . ومع هذا هناك من سكان الكيبوتسات من يريدون استئجار العرب ، إما بسبب رخص العمالة العربية وإما حتى بسبب الشفقة ، فيمنحون العرب حقهم الإنساني الطبيعي في العمل من أجل الرزق . وبغض النظر عن الدوافع ، فإن القانون يحرم مثل هذا الفعل الإنساني ، ومن "يُضيق" متلبساً بجرمة استئجار العربي ومنحه حقوقه يقدم للمحاكمة . فالنموذج الفعلي والقانوني هنا يجعل من العدالة مسألة عسيرة التحقيق على الفرد حتى لو أراد هو كفرد ذلك .

ولا يمكن القول بأن مجتمعاتنا العربية مجتمعات تراحمية خالصة ، فنموذج التعاقد والصراع يزحف وبسرعة نحو مجتمعاتنا ، ويسيطر علينا ، ولعله قد يحكم قبضته علينا خلال عدة سنوات . وإلا فسيم نفسر كثيراً من ظواهر حياتنا ، وإجابة البعض على التعبير عن الأسف

والاعتذار بقولتهم المشهورة : "وأسف دي أصر فيها في أي بنك؟" . وتجرب ولتجرب إلى إحدى المناطق السياحية لتعرف أن كل شيء له لمن غير محدد . (سألت مرة صبياً عن مكان كنت أبحث عنه ، فأخبرني عنه ثم طلب نصف جنيه ، ورحمنا الله وإياكم !) .

البيع والشراء بين التراحم والتعاقد

يدور المجتمع التقليدي في إطار منظومة قيمة توزع الواجبات والحقوق بطريقة يؤدي الدين والعرف فيها دوراً أساسياً . وبعد النشاط الاقتصادي نشاطاً واحداً ضمن أنشطة إنسانية أخرى كثيرة ، لا يتمتع هو فيها بالضرورة بالصدارة أو المركزية . بل إنني أزعم أنه كان ينظر لعنفيات المنافسة (لا المساومة) نظرة سلبية إلى حد ما . كنت ألاحظ أن كبار التجار في دمنهور يقضون يومهم في عقد الصفقات ويستخدمون كل الأسلحة اللقظية الممكنة (من إغواء للحقائق ، إلى تشويه جزئي لها ، إلى إطلاق أغلظ الأيمان بطريقة يتصورون أنها غير ملزمة) ، أي أنهم يدخلون في علاقات اقتصادية صراعية تعاقدية كاملة حيث يتربص الإنسان بأخيه الإنسان . ولكنهم بعد ذلك يتناولون طعام الغداء معاً إذ تنقلب الآية تماماً وتنعكس الأدوار ويحل التراحم بدلاً من التعاقد . فبعد أن كان هم كل واحد منهم أن يعظم أرباحه على حساب الآخرين ، يصبح هم كل واحد منهم أن يظهر كرمه وأن يحسبه ويتفق على الآخرين ، ويلقي بأغلظ الأيمان (الصادقة هذه المرة) بأنه هو الذي سيدفع . ويبدو أن تناول الطعام معاً هو محاولة لتأكيد التراحم الإنساني وتضميد الجروح بعد أن قامت عملية البيع والشراء بتدمير الروشائع الإنسانية . وكأنهم يريدون أن يحيطوا العلاقة الصراعية التعاقدية بسياج قوي من التراحم .

ولا يختلف هذا كثيراً عما يُسمَّى في علم الأنثروبولوجيا بحلقه الكولا Kula : فجزر التروبرياند كانت تشكل حلقة يتاجر أهلها بعضهم مع بعض . ولكن عملية التبادل التجاري كانت تحاط بطقوس تراحمية ضيقة . إذ كان على التاجر أن يتزين لصديقه التاجر الآخر ، حتى تسود الهدية وحتى يغفوا عملية التعاقد المدمرة . وكان التجار يتبادلون الهدايا وهي عبارة عن إسورة بيهاء ، وعقود حمراء ، فكان التاجر (أ) يعطي التاجر (ب) سواراً ، وكان التاجر (ب) يعطي التاجر (أ) عقداً . ولما كانت العقود والأساور تتعقل من تاجر لآخر عبر الأجيال . وكانت حركة العقود الدائرية تدور حسب عقارب الساعة ، أما الأساور فكانت تدور عكس عقارب الساعة . ويرغم أن الجميع يعرف أن "الهدايا" سيعم استردادها ، فإن الهم هو السياج الشعائري التراحمي الذي يحيط بالتعاقد .

أذكر أنه حينما نظم والدي أول أوكازيون في دمنهور ووزع الإعلانات عنه ، أحس التاجر في السوق بأن هذا أمر لا يليق ، فالأرزاق بيد الله وتصعيد التنافس من شأنه أن يؤدي إلى تصعيد الصراع وتضييق الرزق على صفار التجار . يجب على الإنسان أن يجلس في متجره ويأتي إليه

العملاء لا أن يلاحقهم بإعلاناته . ولكنهم كانوا لا يعرفون أنهم لحقوا بركب التقدم والحدثة والتعاقدية ، أو أنه خلق بهم ، وأن «الجيسلشافت» قد بدأت تنشب أظافرها في «الجمابشتافت» . وقد ذكرت من قبل سوق الاثنين ، ويمكن أن أذكر هنا أن بقايا نظام القباضة كان لا يزال سائداً فيه ، وكان لا يزال له أصداؤه في حديثنا اليومي . كنا - على سبيل المثال - إذا خلق أحدا رأسه نسائه من قبيل الدعابة : «الفرخة باضت والا خبزتم» ؟ أي هل دفعتم للحلاق بيضة دجاجة كاجرة له ، أو دفعتم له رغيف خبز ؟ ومهما كان الأمر ، يمكنني القول إنني عشت في طفولتي حياة لا تؤدي النقود (أهم شكل من أشكال التبادل التعاقدية المجرى) دوراً أساسياً فيها . كنت أذهب لعم يسيروني الذي يحبك القمصان فأخبره أنني ابن الحاج حصافي ، فيأني عن صحة الوالد وعن أخوالي . وكان ابنته يذهب إلى محل والدي ويخبره أنه ابن عم يسيروني فيأخذ ما يريد . وفي نهاية العام ، يجتمع التجار ليصفوا حساباتهم . وأعني بهذا أن مجتمع دمنهور كان مجتمعاً تؤدي فيه النقود (المجرى) دوراً ثانوياً ، على حين كان الاحتكاك البشري والتراحم يؤديان دوراً أكبر .

بل إن نشاطاً اقتصادياً مثل البيع والشراء ، لم يكن يُنظر له بحسبانته نشاطاً اقتصادياً خالصاً ، فالالتزام بمعظم الربح ليس نهائياً يجبُ غيره من القيم . أذكر مرة أن دق جرس باب منزلنا لفتحته : فوجدت فتاة فائقة الحسن ترتدي فستاناً جميلاً للغاية (ولعلها إسقاطات في بالغ من دمنهور) وتحمل قفصاً للغسيل أو الخبز وقالت : «هل تريدون شراءه ؟» فطوعت بأن أقول لا ، لأنني كنت أعرف أن عندها مثل هذا القفص . ولكنني سمعت أمي تزجرني من الداخل وتأمري ألا أ تدخل فيما لا يعني . وأمرتي أن أعطيها مبلغاً كبيراً من المال يفوق بمراحل ثمن القفص . وبعد ذلك ، أدركت أن ما تم هو اسماً عملية بيع وشراء تعاقدية ، إلا أنه فعلاً لم يكن كذلك على الإطلاق . فالفتاة ، هي من «أبناء الناس الطيبين» الذين إما فقدوا عائلهم وإما تدهورت أوضاعهم المالية لسبب أو لآخر . وكانت هذه هي الطريقة المحترمة التي يمكن بها أن تصل إليهم المعونة المالية دون خدش للحياء ، أي أن التبادل التعاقدية هنا كان قشرة ظاهرة تغطي التراحم (الكامن) ، الهدف منها أن تجعل الصلقة تبدو كما لو كانت عملية تبادل لا أكثر ولا أقل .

وكثيراً ما كان بعض الباعة الجهالين يأتون ليعرضوا علينا سلمهم (في إطار تعاقدية) ثم يعقبون هذا بقصة عن سوء الأحوال وضرورة أن نشترى منهم (في إطار تراحمي) . وكثيراً ما كنا «نشتري» منهم سلمهم (في كتاب وولفث Walden للكاتب الأمريكي هنري ديفيد ثورو Henry David Thoreau ترد واقعة مماثلة ، إذ يأتيه أحد السكان الأصليين من الهنود الحمر ويعرض عليه بعض السلال ، فحينما يرفض ثورو ، يصبح فيه الهندي قائلاً : «هل تريدني أن أتصور جوها ؟» .

وأسبقة الأخلاقي على الاقتصادي تظهر في طريقة تعامل التجار الواحد مع الآخر . فكلمة الشرف لها وزنها . كان هناك ولا شك تعامل بالشيكات والكمبيالات وإيصالات الأمانة ، ولكن كلمة الشرف كانت هي المرجعية النهائية . ومع تزايد التعاقد في بلادنا تراجعت أهمية كلمة الشرف هذه . حينما عدت من الولايات المتحدة عام ١٩٦٩ ، جاهني مهندس ديكور يسمى فاروق محرم ، وكان ينتمي لهذا العالم التقليدي ، ولكن بخلفيتي الأمريكية التعاقدية أمررت على كتابة عقد ، وقد سايرني في هذا . وفي أثناء تأليثه لشقتي كان يحرص على أن يقول مثلاً : "هذه الغرفة التي تكلف ألفي جنيه في بونترمولي (على سبيل المثال) يمكنها أن تكلف خمسمائة جنيه فقط ، لأن الرخام الذي فيها مكسور وملحوم بطريقة لن يلاحظها سوى خبير" ، أو "هذه النجفة الكرسيات الفاخرة لن تكلفك سوى ٨٠ جنيهاً لأن بعض الكرسيات فيها لم يكن أصلياً" . بعد عام سلمنا شقتنا بكل ما اتفقتنا عليه من أثاث وسجاد ولم يأخذ إيصالات ولم يسترد العقد ، ثم ذهب إلى بلد عربي ، ولذات بيننا صداقة مستمرة حتى يومنا هذا .

وحينما عدت من الولايات المتحدة عام ١٩٧٩ ، حضر إليّ مهندس ديكور شاب (ابن عم إحدى تلميذاتي وبناءً على توصيتها) ليساعدني على إعداد شقتي للسكنى . فأخبرته بالمبلغ الذي في حوزتي ، فقال إنه يحتاج إلى ثلاثة أضعاف هذا المبلغ ، فكان ردي أن هذا المبلغ هو كل ما عندي ، ولابد من إعادة صياغة الشقة داخل هذه الحدود المالية . فوافق فأعطيته المبلغ كاملاً بكل براءة وبلاهة ، ولم أكتب عقداً ولم آخذ إيصالاتاً ، استناداً إلى تجربتي السابقة . فقام بخلع الشباميك وهدم بعض الحوائط وكسر الأرضيات ثم رحل ، وأخذ معه كل الاعتمادات الخاصة لتغيير الشقة . (ظهر فيما بعد أن هناك عقداً كبيراً من مهندسي الديكور الجدد سيرو السمعة) . ومن المؤسف أنني حاولت أن أسوي الأمر معه داخل الجامعة ، ولكن انطلاقاً من مفهوم قلبي غير أخلاقي شيق للغاية تضامن معه العميد ووكيل الكلية (وكانا من كبار الفنانين) وبدلاً من ردعه وتهذيبه أخذوا صفه تماماً ، فاحبطرت للجوء للنيابة الإدارية . فأحضره ، وحيث إنه كان مفلساً اكتفيت بأن طلبت من السيدة وكيلة النيابة تقريره وتعنيفه ... إلخ ، إذ لم يطاوعني قلبي أن أستمّر في كل الإجراءات التي كان من الممكن أن تؤدي إلى حبسه .

وتداخل الأخلاقي مع الاقتصادي وعدم الالتزام بالتعاقد يظهران في هذه الواقعة : كنت مرة في مفاجأة أريد استعجار تاكسي ليعود بي للفرقة ، ولاحظت أن السائق يغالي في السعر فرفضت . فترك الفندق وعاد ومعه صديق ليخبرني أنه لم يعمل منذ ثلاثة أيام بسبب كساد سوق السياحة ، وأن خسائره فادحة والصديق هو الشاهد على ذلك . فأخبرته أنه من المفروض عملاً بقوانين الخصخصة والداروينية والعرض والطلب ، أن أخفض السعر لا أن أزيده ، فموقفه التفاوضي ضعيف ، وعالم داروين لا يعرف التراحم . لم يفهم شيئاً مما أقول ، وتذكرت أمي "وابنة الناس" الحسنة التي كانت تبسح لنا أشياء لا نريدها : تذكرت أن التراحم هو تراض

إنساني بين البشر ، وأن التعاقد هو تعاقد مادي بين أشياء أو بين بشر "شئوا" . فقررت ألا أكون شيئاً أو "مشتتاً" ، ودفعت له ما يريد .

وقد حدثت لي واقعة مماثلة في السعودية . يمكنني القول إنني لا أحب المساومة ولكنني أعشقها لأنني أعرف أولاً أنها إحدى آليات السوق والمجتمع التقليدي ، وثانياً لأنها تخلق موقفاً من الصراع الهادئ (التدافع) يمكن مراقبة البشر فيه (قمت على سبيل المثال بعملية مساومة في البرنغال مستخدماً القاموس ببراعة شديدة واستمتاع شديد . وقد قت هذه العملية أمام حشد كبير من السياح الأمريكيين الذين صلفوا كثيراً حين انتهيت من عملية المساومة) . ذهبت ذات يوم إلى الديرة القديمة في الرياض ، وهناك في أحد محال السجاد دخلت في مساومة حادة مع رجل عجوز ، وبالفعل اشتريت منه سجادة ونسيت الهدف من المساومة ، ودفعت له الثمن . ويبدو أنني من فرط استمتاعي بالمساومة نسيت السعر الذي توصلنا إليه ودفعت له الثمن الأعلى الذي كان قد طلبه في البداية . وبينما كنت أجلس في السوق ، إذ بي أجد الرجل يبحث عني إلى أن وجدني وشرح لي الأمر ، فأخبرته أنني نسيت الأمر تماماً وأنني سعيدة بالسجادة وثمنها ، ومن هنا يمكنه أن يحتفظ بالبلغ ، ولكنه أصر على أن يعيد لي القارق . وهنا قررت أن أجرب النموذج الكامن (الواضح لي والغامض بالنسبة له) . فرفضت وأصررت على الرفض . لم يتردد الرجل ماذا يفعل ، ووقف حائراً : لو قبل النقود لأخل بأحد اللواتي ، وهو ألا يدفع أحد ثمناً أعلى مما تم الاتفاق عليه نتيجة للمساومة . وحينما ازداد الرجل حيرة ، قررت "الإفراج" عنه ، وأخبرته أننا يمكننا أن نعبد للمساومة مرة أخرى ، وأن أدعه يهزمي في المساومة بحيث يحتفظ بالبلغ كاملاً ، فرفض تماماً مثل هذه الخيل . وبعد شد وجذب اقترحت عليه أن "نقسم البلد نصفين" وأن أحده منه نصف المبلغ . فقبل شريطة أن أحض يدي في يده وأقرأ الفاتحة وأقول "والله يسبحك" ثلاث مرات (وهي تعني "والله يسامحك" ، بمعنى أنني قد سامحته في الثمن الأعلى الذي حصل عليه) . وحينما فعلت استراح الرجل ودفع لي المبلغ الذي اتفقنا عليه وذهب حال سبيله .

وقد قمت بتجربة عكس ذلك على طول الخط ، قمت فيها بدور الشرير ، إذ كنت في "مراكش في المغرب ، أشتري بعض الصحف والأشياء التراثية التي أجمعها في منزلي . وفي أثناء تجوالي سمعت كلمة "جوج" تتكرر للمرة تلو الأخرى . وحينما استفسرت عن معناها عرفت أنها تعني "زوج" ، وكما قبل لي إنه كلما زاد عدد ما تشتريه من سلعة واحدة انخفض الثمن (كما هو الحال في كثير من الأسواق) . وبدأت بخبز شديد أطلب سلعة وأسأل عن سعرها ، فيخبرونني عنه . ثم أقول "جوج" فينخفض الثمن ، ثم أزيد العدد إلى أن أصل به إلى ستة فينخفض الثمن وبهذة . وبعد أن يستقر الثمن كنت أدخل عنصراً حديثاً ، جديداً تماماً عليهم ، وهو زوجتي ، إذ كنت أقول : "لقد ورطت نفسي ، زوجتي ستقتلني إن اشترت ستة من نفس الصنف" . كانوا

ينظرون إلى هذا "الرجل" الذي يخاف من زوجته ، بل يعبر عن مخاوفه أمام اللإ في السوق . أين الرجل؟ أين الكرامة؟ ولكنني في دور البورجوازي الماكر لم تهمني هذه القيم التقليدية الزاوية البالية . ولذا كانت تنابهم الحيرة ، التي ينجم عنها الفشل الكامل في التعامل مع مثل هذا الموقف الحديث والجديد تماماً عليهم . حينئذ كنت أخبرهم أنني سأشتري واحدة فقط . ولم يكن أمانهم سبيل للعودة للسعر الأول . قضيت يومي في مراکش أشتري بهذه الطريقة حيث تقوم العقلية الصراعية التعاقدية بتقويض التراحم ، بل توظفه !

كنا أنا وأسرتي نؤدي العمرة في مكة ، وذهبنا بعدها إلى جدة لزيارة أخي . وقررنا أنا وإيمي أن نذهب غلات الأشياء القديمة ، ودخلنا أحد الغلات ولم نجد شيئاً يعجبنا . وفي أثناء خروجنا أذن للغرب قادي الصلاة أمام أهل مع صاحبه . وبعد الصلاة تحدثنا معه ، وحينما عرف أننا من مصر قدم لنا بعض الهدايا . فشكرته ، ثم غت امرأة إيرانية جميلة ، فقررت شراءها ، فرفض الرجل لأنه ظن أنني سأشتري للمرأة لأرد على هديته مما يحول الهدية إلى "دعابة" . ولم يوافق علي بيع المرأة إلا بعد أن أقسمت له بأفلف الأمان أن شرائي إياها لا علاقة له بهديته .

وفي عام ١٩٦٠ قمنا برحلة إلى وادي حلفا أنا وزوجتي وكنا قد تزوجنا لثونا ، وكانت عروسة صغيرة للغاية . فكانوا يرحبون بنا في الغلات ويغفروننا بالهدايا احتفالاً بهذه المناسبة . ويمكن أن أضرب مثلاً آخر باختلاف الاقتصادي بعناصر أخرى غير الاقتصادية من تجربتي في دمنهور . إذ كنت لاحظت أننا في دكان والذي كنا نبيع السلع للدعامة بأسعار أقل من تلك التي يبيعها غير الدعامة . فكان الإنسان دمنهورياً ، من بلدنا وعشيرتنا ، هو أمر له وزنه في مجتمع تقليدي . وطبيعة الحال كان أعضاء أسرنا الممتدة يحصلون على أجود الأصناف بأزهد الأسعار . وقل موتوا أيها الأغيار بغيظكم .

وفي عصر الانفتاح ، حينما بدأت تهيم عقلية العرض والطلب ، والشراء بأرخص الأسعار والبيع بأغلاها ، أذكر أنني كنت أزور ابن خالي في دمنهور ، الذي استقبلني في منزله مرتدياً "البيجاما" (وهذا أمر عجيب لإنسان أمسكت الحداثة بتلابيبه مثلي ، رغم أن ارتداء البيجاما في الشارع كان من علامات الأبهة في دمنهور في طفولتي) . اللهم أننا قدعنا نتحدث وأخبرته أنه محاسب وجيد الإنجليزية ، وبالتالي لو انتقل إلى القاهرة أو حتى الإسكندرية لحقق أرباحاً طائلة في وظيفته الجديدة . وفوجئت به يرد عليّ : "ومن سيرعى أبويّ (مين حياخد باله من أبوي وأمي) . دُعِلْتُ من بساطة الرد وبساطة الالتزام في مقابل حركية الإنسان الحديث الذي لا يعرف ثوابت ولا أرحاً ولا قيمة إلا قيمة الصراع والحراك الاجتماعي (وقد عرف أحدهم الحداثة بأنها مقدرة المرء أن يغير قيمه بعد إشعار قصير The ability to change one's values at a short notice) . ولذا نجد أن الإنسان الأمريكي ، وهو قمة التعاقد والحداثة ، يغير منزله كل خمسة أعوام ، بل ويحوله إلى سلعة تُباع وتشتري .

كنت أزور بعض الأصدقاء المصريين في مدينة دالاس في ولاية تكساس . وعلى طريقة المصريين أكرمونا بشكل متطرف ، فكنا ننام أنا وزوجتي في غرفة النوم الرئيسية وليس في غرفة الضيوف . وكان ملحفاً بغرفة النوم الرئيسية هذه حمام في غاية الجمال ، وبدلاً من حائط البانيو كان هناك سورٌ زجاجي يطل على حديقة يابانية مليئة بالأحجار والأشجار التي تتسم بجمالها الرصين الهادئ ، محاطة بسور عالٍ . أما الحمام نفسه ، فحوائطه مزينة بعدد لا يحصى من المرايا . فكنت حينما أخذ الدش أنظر إلى الحديقة التي يتغير شكلها حسب الوقت ، ففي الصباح هناك الشمس الساطعة ، وفي المساء هناك الأضواء الباهرة التي تغطي الأشجار . وتختلف التشكيلات اللونية والورقية باختلاف مصدر الضوء وقوته وضعفه . وفي المساء ، كان يمكن تغيير الأضواء ، فقطاً الأضواء الكثيفة وتوقد الأضواء الخافتة اللونة . ونظراً لأنه لم يكن هناك ما أفعله في دالاس (فهي مدينة حديثة البنية لا يوجد فيها سوى مقاهٍ واسعة وأماكن لشراء البضائع الغالية) كنت أخذ دُشاً كل ثلاث ساعات ، لأمارس تجربة جمالية . وسألت مضيبي لم لا يعلنان الشيء نفسه ؛ ولجأة اكتشفت أنهما لا يستخدمان حجرة النوم الرئيسية مطلقاً (ولذلك لا يقتربان من الحمام) لأنها أغلى ما في المنزل ، وكانا يودان الحفاظ عليها في أحسن حال حتى يحسنا من ثمن المنزل حين نحين لحظة بيعه (كان ابنهما يستمع إلى حديثنا ، فقال في براة : "إن كنتم تنوون بيع البيت ، فلم اشترىتموه في المقام الأول ؟" . ولعله لم يكن قد فهم بعد مسألة المنزل / السلعة) . وعرفت من صديقي أن عليه أن يتطّف حديثه في عطلة نهاية الأسبوع ، وأنه إن لم يفعل ثارت ثائرة جيرانه لأن هذا يقلل من قيمة منازل المنطقة وبالتالي ما تضم من منازل / سلع . وفي زيارة أخيرة لهما اكتشفت أنهما اشترى بيتاً أكبر ، فأشقت عليهما ، ولكنهما قالاً لي : "إن النظام الضرائبي في الولايات المتحدة يجعل من الصعب على الإنسان أن يسكن في شقة أو منزل صغير ، لأنه إن لم يدفع فوائد للبنك فإن دخله سيزداد ، وبالتالي سترداد الضرائب المفروضة عليه ، أما إن اشترى منزلاً كبيراً فإن رهن المنزل يكون كبيراً وبالتالي الفائدة كبيرة ، ويمكن بالتالي للمرء استقطاعها من ضرائبه (ولذا إن قطن إنسان في شقة فإنه يدفع ضرائب أعلى من يسكن في قصر منيف لأنه لن يدفع فوائد للبنك ، وبالتالي لن يستقطعها من ضرائبه) " . إن النظام الضرائبي بذلك يحول منزل الإنسان (أعم شيء في حياته الخاصة) إلى مجرد استثمار . وقال لي صديق آخر إنه حينما يصل أبنائه إلى سن الرشد (١٨ عاماً في الولايات المتحدة) فإنه لا يجمع بالإعفاء الضريبي الخاص بهم ، ولذا يكون من صالحه المالي أن يفصل أولاده عن الأسرة ، ويقسموا في منازل خاصة بهم ، وفي هذه الحالة يمكنهم هم أيضاً التمتع بالإعفاء الضريبي ١

وتداخل النشاط الاقتصادي مع النشاطات الإنسانية الأخرى يظهر في مقدرة العمال المصريين مهعاً تقدموا في السن على اللعب في أثناء العمل أو بعده . ونفس التداخل بين

الاقتصادي وغير الاقتصادي يتبدى في الجو الذي يسود في محل العمل ، إذ نجد أنه تحيط به على الفور شبكة من العلاقات الإنسانية ، كما أنه كثيراً ما يتبادل الموظفون والعمال النكات في أثناء أدائهم عملهم (وهذا طبعاً له جانبه اللطيف ، فهو يقلل من كفاءة الأداء أحياناً . ولكنني حينما أتذكر إحدى مساعداتي في الولايات المتحدة في أثناء كتابة اللوسوعة أترجع قليلاً عن معيار الكفاءة المطلقة هذا . كانت هذه المساعدة على درجة من الكفاءة لا يمكن تصورها [وسأضرب أمثلة على ذلك فيما بعد] . ولكن يبدو أنها سحرت حياتها كلها في خدمة وظيفتها بحيث أصبحت آلة . حين كنت ألتحدث معها وأذكر موضوعاً ما بشكل عابر ، كانت تبدأ في إعطائي معلومات عنه ، وكنت أقتل تماماً في أن أوقفها أو أن أوضح لها أنني في واقع الأمر غير مهتم بالموضوع . ولكنها كانت في كفاءة الكمبيوتر وفي آليته ، ولذا كانت لا تتوقف قط) .

حزبي الخاصة ضد المؤسسات

من وُلد في مجتمع تقليدي يضيق ذرعاً بالمؤسسات اللاشخصية ، فالمجتمع التقليدي مكوّن من شبكة واسعة من العلاقات العائلية وعلاقات الجيرة . ولذا - كما أسلفت - لا يتعامل الإنسان إلا مع من يعرفهم ومن يعرفونه ، حتى في المدرسة كان الفصل انعكاساً لهذا المجتمع . أما "المؤسسات" في دمنهور فكانت مؤسسات في معظمها أهلية لا علاقة لها بالحكومة ، يشرف عليها أناس من أهل دمنهور ، ويتحكم فيها الناس (مثل جمعية البر بالفقراء - جمعية تحفيظ القرآن - الأوقاف) ، فهي أقرب إلى ما يسمى الآن ومؤسسات المجتمع المدني ، أما المؤسسة بالمعنى الحديث (كيان لا شخصي ، خاضع لقوانينه وإجراءاته الخاصة ، وليس له مرجعية إنسانية أو أخلاقية أو دينية) فهو أمر لم يكن معروفاً في دمنهور التي نشأت فيها . ولعل تنشعبي التقليدية جعلتني أرى أن المعايير الأخلاقية لا تنطبق إلا على الأفراد وحسب ، أما المؤسسات فهي شخصيات مجردة لا شخصية ، لا تهتم بالأفراد أو الأخلاق ، وتتحرك كالوحش الكاسر أو كقوة من قوى الطبيعة ، تحطم كل ما يأتي في طريقها . فالقدرة على الاستمرار والبقاء هي القيمة المطلقة الوحيدة بالنسبة لها والتي تجب أي حسابات إنسانية وأخلاقية .

وحينما انتقلت من دمنهور إلى الإسكندرية كانت صدمة حقيقية لي ، فهذا عالم جديد عليّ ، إيطالي / يوناني / عربي ، يتحدث الإنجليزية والفرنسية واليونانية والإيطالية ، غير معروف لي ولنا غير معروف له . وقسم اللغة الإنجليزية بكلية الآداب كان هو الآخر تجربة غير مألوفة لي (كما سأبين فيما بعد) . ومع هذا كانت الإسكندرية مدينة صغيرة ، وكان قسم اللغة الإنجليزية هو الآخر صغيراً ، لا يجاوزان مقدرات الإنسان ولا خياله ولا حواسه . ولذا كان من الممكن تجاوز الصدمة بعد وقت معقول .

وحين تخرجت في جامعة الإسكندرية ، فوجئت بأن كل البعثات كانت تُمنح لخريجي

جامعة القاهرة وعين شمس ، ونُحرم نحن منها في الإسكندرية . إلى أن نهني أستاذ صديق من جامعة عين شمس أن إحدى خريجات جامعته حصلت على بعثة جامعة الإسكندرية وأن مجموعها الكلي أقل مني بحوالي ٢٠ درجة . وبعد أن استقصيت الأمر اكتشفت أن قسم الامتياز ألغى من جامعة الإسكندرية ولم يُلغ من الجامعات الأخرى ، وأنه بعد أن كانت بعثات كل جامعة مقصورة على خريجيها تم تركيزها في إدارة البعثات ، التي عادة ما تضع خريجي أقسام الامتياز في المقدمة . فتقدمت بشكوى لإدارة البعثات لأوضح أن قسم الامتياز ألغى أصلاً من الإسكندرية ، وأن استمرار الوضع الحالي يعني أن خريجي الإسكندرية سيُحرمون من البعثات . فقال لي مدير إدارة البعثات إنه لا حول له ولا قوة ولا بد من استخراج حكم من مجلس الدولة . وحتى يصدر الحكم لصالحى لابد من استصدار قرار من المجلس الأعلى للجامعات يبين أن اللجان العادية من جامعة الإسكندرية تعادل اللجان الممتازة من جامعتي القاهرة وعين شمس . فقضيت عدة شهور في الانتقال من الإسكندرية إلى القاهرة لجمع الأوراق اللازمة لمقدمتها للمجلس الأعلى للجامعات واستصدرت القرار وأخذته مجلس الدولة ، الذي أصدر حكماً لصالحى . فأخذت الحكم ذهبت لإدارة البعثات لتنفيذه . ولكنني وجدت مديراً جديداً ، من البحيرة ، أي "بلدياتي" ، صديق حميم لعمي ، فاستشرت خيراً وأعطيته حكم مجلس الدولة . وإذ بي ألقاباً بأنه يرفض تنفيذ الحكم . وسألته في براءة لم؟ فقال إنه لا يحب أن يفسر الإجراءات . كذت أبكي من فرط الحزن . ولكن لم تقتر عزييتي واستمرت حربي ضد المؤسسات . وكان لي أصدقاء كثيرون يعملون في الصحافة ، فطلبت منهم أن ينشروا تفاصيل القضية وحكم مجلس الدولة في الصحف ، ففعلوا . فوجدت وزارة التعليم العالي نفسها موضعاً للتشهير الذي يستند إلى حقائق . وفي ذلك الوقت اجتمعت اللجنة العليا للبعثات ، وكانت قد أثبتت قضية حول آخر بعثة تقدمت لها ، وكانت بعثة خاصة بكلية البنات ، وكان من المفروض أن تكون مقصورة على الإناث ، ولكنهم نسوا أن يكتبوا هذا الشرط في الإعلان . المهم ، حتى ينهوا القضية تفاوضوا عن الشرط وقرروا أن أُنح بعثة كلية البنات وسافرت بالفعل إلى الخارج . وقد استغرقت هذه الحرب ثلاث سنوات من تاريخ تخرجي عام ١٩٥٩ حتى عام ١٩٦٢ . وقد قابلت الدكتور أبا الوفا التفتازاني - رحمه الله - وكان عضواً بلجنة البعثات العليا ، فأخبرني بما حدث داخل اللجنة ، وأنه كان له فضل كبير في إقناعهم بمنحي البعثة .

وحين انتقلت إلى نيويورك ، حدثت هناك أول مواجهة حقيقية وشرسة بيني وبين إحدى المؤسسات ، وذلك حين ذهبت للدراسة بمنحة من مؤسسة فولبرايت (تغطي السنة الأولى) ، أما بقية السنوات فكانت بعثة حكومية . وصل إلي في القاهرة ، قبل سفرى ، كتيب إرشادي من جامعة كولومبيا يتحدث عن كل كبيرة وصغيرة ، بما في ذلك الرياح القوية التي قد تهب علينا في الويست سايد درايف (الكورنيش الذي يطل على نهر الهمدون) . ومن هنا انفرجوا علي أن

ترتدي زوجتي إشاراً حتى لا تتأثر الطريقة التي صفت بها شعرا . انبهرونا بهذا النظام الدقيق ، خصوصاً وأنهم أخبرونا أن لجنة الضيافة سترسل شخصاً ليكون في استقبال شخصي الضيف . ولكن حين وصلت إلى مطار نيويورك (وهو ميرك إنساني ضخم) لم يكن هناك من يستقبلني . فتوكلت على الله وذهبت للاستعلامات لأسألهم عن طريقة الوصول إلى مدينة نيويورك فقالوا عليك أن تأخذ الأتوبيس حتى بورت أوثوري Port Authority . وقمت بترجمة هذا إلى "ميناء السلطة" أو "سلطة الميناء" . فاحترت وطلبت منهم إيضاحاً ، ولكن في نيويورك هذا يعطل النظام الألي ، ولذا تجاهلونني تماماً . وبعد أن سألت سائق تاكسي عزفت أنها Port Authority Bus Ter- minal ، أي محطة الأتوبيس الأخيرة (آخر الخط) ، وأن "بورت أوثوري" هذه تشير إلى هيئة الأتوبيسات . فأخذت الأتوبيس وقضيت ليلتي في أحد فنادق الدرجة الألف . وفي اليوم التالي أخذت تاكسي وتوجهت إلى القنصلية المصرية ، ودفعت ما سجله العداد ، فنزل السائق وأمسك بملابسي قائلاً إن عليّ أن أدفع بقشيشاً ، فدفعت له ما يريد (وهذا أمر غير مألوف ولكنه حظي العاثر) .

توجهت بعد ذلك لمؤسسة فولبرايت واستقبلني أمريكي من أصل فلبيني يسمى مسر فليشيانو وأطلق عبارات الترحيب والمودة بغزارة غير عادية . وحيث إنه لم يكن هناك ما يضطره لكل هذه المودة ، صدقته . وتصوتت أنني وجدت شيئاً من الترحام في المدينة التي لا ترحم . ولكن حينما قررت زوجتي استكمال دراستها ذهبت إلى مسر فليشيانو هذا لأسأله عن إحدى الجامعات في نيويورك يمكن لزوجتي الالتحاق بها ، فأخبرني بمرود شديد (يتناقض مع المودة الدفافة في الزيارة الأولى) أن هذا ليس من تخصصه ، وأرسلني إلى سيدة أمريكية أخبرتني بكل أدب وباتسامة ثلجية أن هذا ليس من اختصاص المؤسسة ، فالمؤسسة تشرف عليّ وحدي . حاولت أن أبين لها أنني لا أطلب عوناً مالياً ولا حتى إشراكاً دائماً ، وكل ما أطلبه هو النصيح والمشورة ، فجاءتني الاتسامة الثلجية مرة أخرى مع الرفض الصارم الرقيق !

وكنت أقوم مرة بزيارة روتينية لمؤسسة فورد ، ولكنني فوجئت بأن كل الموظفين غادروا المبني في منتصف النهار (لسبب لا أعرفه) دون أن يبينني أحد لذلك ، ووجدت نفسي وحيداً في مبنى شاغق . حاولت الخروج منه ولم أتجح إلا بعد عدة محاولات . ولكنني من فرط غيظي أمسكت بالأقلام والأوراق الموجودة على بعض المكاتب وألقيت بها على الأرض وعدت إلى منزلي وأنا أرتجف من الغيظ والحرق .

وقد حملت زوجتي في أثناء وجودنا في نيويورك ، فذهبت إلى مبنى مرشد الطلبة الأجانب في جامعة كولومبيا ، وكان مليئاً بالموظفين الذين كانت مهمتهم الوحيدة مساعدتنا (حسبما قيل لنا) . فذهبت إلى هناك لأسأل عن أسماء مستشفيات رخيصة ، فما كان منهم إلا أن أخبروني بأن كل المستشفيات باهظة التكاليف وأن الحل الوحيد بالنسبة لي هو أن أتسول ! كاد

يُغشى علي من هول الصدمة ، ولكن لم أستسلم وأخذت أمر علي المستشفيات واحدة تلو الأخرى ، إلى أن اكتشفت مستشفى جبل سيناء ، وهو مستشفى فاخر للغاية ، وكان قد فتح لتوه قسماً غُدودي الدخّل يملعون حسب دخولهم .

ثم ذهبت إلى جامعة ريجرز . وقد قيل لي إن قسم اللغة الإنجليزية فيها قسم صغير يمكن التعامل مع فيه بطريقة إنسانية شخصية . وحين حان الوقت لتحديد التخصصات المختلفة للامتحان الذي يسبق كتابة رسالة الدكتوراه (خمس حقول مختلفة من الأدب ، على أن يتم اختيارها من خمسة أقسام مختلفة يحتوي الأول منها على الأدب الأنجلو ساكسوني أو أدب العصور الوسطى ، ويحتوي الأخير منها على الأدب الإنجليزي الحديث أو الأدب الأمريكي) . حاولت أن آخذ التخصصين الأخيرين برغم أنهما يقعان في قسم واحد بدلاً من دراسة أدب العصور الوسطى (على الرغم من صعوبة دراسة الأدب الإنجليزي الحديث بالنسبة لدراسة أدب العصور الوسطى) . وكنت أعلم أنه قد تمت الموافقة على فتح باب الاختيار على مصارعيه للطلبة في مجلس القسم ، ولكن مجلس الكلية لم يكن قد وافق على هذا القرار بعد . ومع هذا رفض طلبي ، وعقباً حاولت أن أشرح للأستاذ المشرف وجهة نظري ، وهي أن تخصص طالب مصري في الأدب الإنجليزي الحديث بدلاً من العصور الوسطى ، أمر مفيد لكل من الحضارتين الأمريكية والعربية ، كما أشرت إلى أن ما أطلبه قد تمت الموافقة الفعلية عليه في مجلس القسم ، وأن المسألة مسألة وقت قبل أن يصبح قانوناً . ولكن هيهات ، فالوائح لوائح ، وأنت كنت تعرفها يا مستر مسيري حينما حضرت إلى هنا ، كما قال لي الأستاذ المشرف .

ويجب أن أذكر هذه الواقعة من حياتي التي أسميها "حربي الخاصة ضد الرأسمالية العالمية" . ففي عام ١٩٦٩ ، كنت في طريقني من الولايات المتحدة إلى مصر . وذهبت إلى متدوب أميريكان إكسبريس ، الذي كان مشرفاً على إجراءات هودني أنا وأسرتي . وكان أمامي خياران : أولهما العودة بمعبارة المحيطات كريستوفر كولومبو ، وكانت رحلة متعبة وجميلة للغاية ، وأنا أحب السفر المتعب ، شأني شأن معظم البشر . ولا أجد غضاضة في أن يتمتع الإنسان بالبذخ الزائد من أونة لأخرى ، وأن يتمتع بهذه الحالة ، شريطة أن يكون واعياً بأنها مرحلة مؤقتة ، وألا يتصور أن الحياة كلها لحظات ترف وبذخ .

كان هذا هو الخيار الأول لرحلة العودة . أما الخيار الثاني ، فكان هو السفر بالطائرة ، وهي رحلة سريعة وعادية وعملية . وبالطبع كنت أفضل الرحلة بالسفينة ، وخصوصاً أن كنتي ، أم مقتنياتي ، بحسبانها الأدوات التي سأستخدمها في عملية التدريس والبحث العلمي ، ستكون معي إن سافرت بالطائرة ، ولن تصل بعدي . ولكن المشكلة الوحيدة التي واجهتني في العودة بمعبارة المحيطات هي أنني كنت سأتوقف في نابولي وأترك أمتعتي لمدة أربعة شهور أقوم خلالها برحلة عبر أوروبا (نزور فيها إيطاليا وفرنسا وإنجلترا وهولندا وألمانيا والنمسا وأخيراً إيطاليا مرة

أخرى) . وكنت أخشى تكلفة تخزين هذه الأمتعة طيلة هذه المدة . وأخبرت مندوب أمريكي إكسبريس بمخاوفي . بل عرضت عليه أن يتصل تليفونيا بميناء نابولي على نفقتي الخاصة ليستفسر عن التكلفة . فأكد لي أن التخزين سيكلفنا بضعة مئات لا أكثر ولا أقل . وكانت لهجته يقينية بشكل لا يدع مجالاً للشك . فتوكلنا على الله وركبنا عابرة القضايط الإيطالية كريستوفورو كولومبو . وكانت الرحلة بالفعل مترفة بشكل رائع ، بل بشكل مذهل : فيلم سينمائي كل يوم - إفطار فاخر - غداء فاخر - تناول الشاي الساعة الخامسة على صوت الموسيقى - عشاء فاخر - حجرة خاصة للأطفال .. وهكذا .

ولكن حينما وصلنا إلى نابولي ، اكتشفت أن التخزين مكلف للغاية ، وأنه سيكلفني أكثر من تكاليف الرحلة التي كنت ألوي القيام بها عبر أوروبا ، فسقط في يدي ووقفت لا أدري ماذا أفعل . وحينئذ رأيت أحد الجمالين ، وبمساعدة قاموس إنجليزي - إيطالي وعن طريق معرفتي باللاتينية (كنت أخذ الكلمات اللاتينية وأحذف نهايتها ، فكانت تصبح إيطالية في معظم الأحيان) ، ألهمته وضعي . فقام بشرحه بدوره لموظف التخزين ، وقررا أن يغيرا في الوزن وبدلاً من أن تكون تكاليف التخزين مائة دولار في اليوم أصبحت عشرة دولارات فقط ، وهو سعر معقول (ومع هذا ، فإنه مضرورياً في ١٢ يوماً يرتفع مبلغه ، ليصبح مبلغاً محترماً في الستينيات ، بل وثروة صغيرة بالنسبة لطالب بعثة وزوجته) . وكسبت لشركة أمريكان إكسبريس بما حدث ، فكشرت عن أنهايتها التعاقدية ، وأخبرتني بأنها ليس لديها ما تفعله !

دorst برليصة التأمين طيلة أربعة الشهور التي قضيتها في أوروبا (في الرحلة التي أنفقت فيها معظم مدخراتي وجمعت بمشاهدة متاحف أوروبا وآثارها) فاكشفت أن التأمين يغطيني من الباب للباب "from door to door" . وعقد عودتي لمصر وجدت أن التلاجة التي أحضرناها من الولايات المتحدة قد أصيبت بضربة في جانبها . فكتبت لشركة التأمين أطلب تعويضاً ، فكتبت لي الشركة قائلة إن تأميني يغطي الـ total loss أي الخسارة الكاملة وليس الـ partial loss أي الخسارة الجزئية ، وهو تمييز يصعب على إنسان غير مدرب على اللغة القانونية (مثلي) أن يستوعبه . فاستشطت غضباً وحسبت ما خسرت سواء من جراء تخزين أمتعتي في نابولي ، أم من جراء العطب الذي أصاب التلاجة ، وأبلغت قسم شرطة سايا باشا عن فقدان أحد الأجهزة الكهربائية الأخرى (وكان ثمنه يعادل تماماً كل ما خسرت) . وأرسلت صورة من المحضر لشركة أمريكان إكسبريس . فطلبوا مني ترجمته باللغة الإنجليزية ، فرفضت قائلاً إن شركة في حجمهم يمكنها ترجمة المحضر . وبالفعل بعد شهرين أو ثلاثة وصل إلي منهم شيك بالمبلغ الذي عوضني عما فقدت من مال سواء بسبب التخزين أم نتيجة لتلف التلاجة . وهكذا كسبت "حربي الخاصة ضد الرأسمالية العالمية" .

ومن القصص الأخرى الطريقة في حربي ضد المؤسسات ، حكايته مع بلدية مدينة فيش

كيل Fish Kill وهي مدينة صغيرة أمريكية في ولاية نيويورك . وكثير من هذه المدن تحاول أن تحقق دخلاً بأي شكل تقول به أوجه الإتفاق المختلفة من رواتب الموظفين إلى المكتبة الخلية . وتلجأ هذه المدن أحياناً للتحايل لتدبير الاعتمادات اللازمة ، ومن بين أشكال التحايل أن يوضع رادار لقياس سرعة السيارات في منطقة جبلية منحدره تقع خارج المدينة ولكنها تتبعها إدارياً . وبما أن التحكم في السرعة في مثل هذه المنطقة مسألة صعبة للغاية . وبما أنهم يضعون الرادار عند قاعدة المنحدر ، فإن الكثيرين يجدون أنفسهم مرتكبين لجريمة مخالفة السرعة مع أنها مخالفة استمرت بضعة دقائق أو ثوانٍ . ويضطر السائق مرتكب الجريمة إلى دفع الغرامة لمدينة فيش كيل . وهذا ما حدث لي عام ١٩٧٦ . فقررت أنا الآخر أن أتحايل ، وكتبت لهم خطاباً على الورق الرسمي لوفد الجامعة العربية لهيئة الأمم (حيث كنت أعمل مستشاراً ثقافياً) أخبرهم فيه بأنني لم أذهب البتة لمدينة فيش كيل هذه ، فكيف يمكن أن أكون قد ارتكبت مخالفة مرورية فيها ؟ وقد كتبت الخطاب بأسلوب إنجليزي راقٍ ، وختمته بقولي إنني قد اضطر للإبلاغ بحكومي ، وأن هذا قد يسبب أزمة دبلوماسية بين بلدنا (وهذه طبعاً أكاذيب ، فأنا لم أكن دبلوماسياً ، كما أنني لا أعتقد أن واقعة مثل هذه يمكن أن تؤدي إلى أزمة بين مصر والولايات المتحدة أو حتى جمهورية لو كسمبورج) . ولكن الخطاب أتى بمفعوله . فمن الواضح أن مجلس مدينة فيش كيل أصيب بالهلع ، إذ وصّني خطاب طُبع على ورق خاص يعتبرون فيه لما يدر منهم ، ويوضحون مسألة أن المنطقة التي وقعت فيها مخالفة تابعة إدارياً لهم ، وأرسلوا لي غرضاً أوقعه حتى يمكن إسقاط المخالفة على الفور ! وقد فعلت بطبيعة الحال ، ولم تحدث الأزمة الدبلوماسية التي هددتهم بها .

وحربي الخاصة ضد المؤسسات ضد الرأسمالية العالمية مسألة مستمرة . فعلى سبيل المثال اشتريت بنوكر من الولايات المتحدة ، وإذ بي أجد فيه ثقياً بعد ارتدائه بعدة أيام ، فاستمرت لي ارتدائه طيلة عمره الافتراضي ، وحينما كان يسألني أحد عن الثقب ، كنت أشرح لهم نظريتي عن محاولة الفأر من الاحتكارات الرأسمالية . وتتبدى هذه الحرب الضروس في أنني حين أشتري جوارب فإنني أشتري ثلاثة من نفس اللون ، ومن هنا إن فقدت فردة شراب أو إن اهترأت ، فإنه يمكن تعويضها من الجوارب الأخرى . (ويعلم الله أن هذا ليس بخلاً منهوياً ، وإنما هو تأكيد كوميدي لغرديتي ومقدريتي على الحرب ضد المؤسسات ، كما أنه تعبير عن وعيي البيئي الذي أشرت له من قبل) .

ولكن الخط لم يكن حليفي دائماً ، إذ إن الاحتكارات كثيراً ما كانت تطحنني . فعندما استأجرت سيارة قبل عودتي من الولايات المتحدة عام ١٩٧٩ . قرأت إعلاناً مفاده أن إيجار السيارة سيكلفني كذا دولاراً في اليوم . ووجدت المبلغ معقولاً . ولكنني حينما ذهبت لتسليم السيارة وجدت فاتورة طويلة عريضة عن بنود لم تطرأ لي على بال ، فأديتها صاعراً . و بينما صُدمت عربتي للفولكس وهي واقفة أمام عيادة الطبيب (الذي كنت في زيارة له مع أحد أبنائي)

، لم يأت مندوب شركة التأمين إلا بعد عدة أسابيع ، مما كان يعني وقف حالتنا تماماً ، فالحياة بدون سيارة في ضواحي أمريكا ، مثل الحياة دون حذاء ، أو حتى أقدام في القاهرة . وحينما حضر المندوب أخيراً نظر إلى سيارتنا باحتقار شديد ، وظل يخفض ثمنها إلى أن أصبح ٢٠٠ دولار ، ثم اكتشف أنني لصقت ورقة بلاستيك على بابها ، فخفض الثمن إلى ١٠٠ دولار بحسبان أن هذه الورقة قد أضرت بطلاء السيارة ، وأن إعادة طلاؤها سيتكلف على الأقل ١٠٠ دولار . وبطبيعة الحال يطرح السؤال نفسه : لو كان ثمن السيارة هو حقاً ١٠٠ دولار ، فلم كانت الشركة تتقاضى ٥٠٠ دولار تأميناً عليها ؟ ولكنه حكم القوي على الضعيف ، وحكم الشركات الكبرى على الفرد الأعزل ، لأن الشكوى كانت تعني رفع قضية ، والقضية تعني محامياً ، والمحامي يتقاضى مئات الدولارات . أما الشركة فهي دائماً عندها طاقم من المحامين ، جاهز دائماً للدفاع عن "مصالحها" .

وقد امتدت ظاهرة المؤسسات اللاشخصية إلى عابنا العربي (فهي جزء من عملية التحديث) . وقد أخذت المشكلة شكلاً خاصاً في مصر بالذات ، بسبب وجود التراث البيروقراطي الطويل . فعلى سبيل المثال وصل إليّ مرة خطاب يطلب مني فيه دفع غرامة قيمتها ٧٥ جنيهاً وإلا تم حجز عليّ ، دون أن تُبين نوعية المخالفة . فاهملت الأمر بعض الوقت ولكني فورحت بإجراءات الحجز ، فلحقت وأخبرت الموظف المختص أنني على أتم استعداد للدفع لو أنني عرفت السبب ، فلم يتمكن من معرفة السبب ، ومع هذا أصر على الدفع ، ففعلت صاغراً .

ومغامراتي مع شركة مصر للطيران كثيرة . كنت في عمان في طريقني من السعودية إلى القاهرة ، وكانت هذه الطائرة تنتظر الطائرة المصرية من بغداد لتحمل ركابها المصريين . ولكن يبدو أن عدد المسافرين كان صغيراً ، فجاء مدير الخطّة ، وكان فرعوناً صغيراً ، وقال إن الطائرة لن تحضر من القاهرة وإن علينا الانتظار للفرد . وأشار بطرف أصابعه إلى كرسي المطار وقال يمكنكم النوم عليها . فلحقت له وقلت : إن هناك قوانين عالمية تنظم هذه العملية ، وإن عليه أن يحجز لنا في أحد الفنادق إن كان يريد أن تنتظر طائرة الصباح . فقال إن ثمن التذكرة لا يغطي ثمن الفندق ، فأخبرته أن هذه هي مشكلته وليست مشكلتي . وحينما رفض أن يسلك حسبما يفرضه القانون ، طلبت من كل المسافرين أن يوقعوا على عريضة شكوى وأن يكتب كل شخص رقم جواز سفره إلى جواز توقيعه . وأخبرته أنه إن لم يحجز لنا في الفندق فسأشكوه لهيئة الطيران العالية المختصة . وبقدرة قادر تحول الفرعون الصغير إلى "مهرج" مذعور وجلس يسترجيني ، وأمر للمسافرين بعشاء مجاني ، ثم اتصل بالقاهرة فأرسلوا الطائرة !

ومرة أخرى ، كنت أيضاً في عمان وقررت شركة مصر للطيران أن ترسل طائرة صغيرة بدلاً من الإبر بلو air bus كما كان يعني أن نصف الركاب سيبقون في عمان لليوم التالي على الرغم من أنهم حجزوا تذاكر على شركة مصر للطيران . وكان لا بد أن أقتضي الليلة مع ابني .

وتحركت بسرعة وذهبت إلى الدرجة الأولى وحجزت تذكرة . وحين وصلت إلى القاهرة ، أرسلت شكوى لمدير الشركة أخيرة فيها أن القانون المنظم لحركة الطيران يرى أنه إذا كان هناك مكان في الدرجة الأولى ، فلا بد أن يعطى لراكب الدرجة الثانية إن لم توفر له الشركة مقعداً ، وبناءً عليه لابد أن أستعيد ما دفعت من نفود . وقد كان . ولاحظت أن موظفي الشركة كانوا فرحين بهذا التصرف ، وأخبرني أحدهم : "كو فعل الجميع ذلك ، لما ارتكبت شركة مصر للطيران مثل هذه الحماقات" .

وأخيراً كادت المؤسسة تطحنني في بعض المواجهات معها . كنت في السعودية أريد تجديد رخصة القيادة . وحين ذهبت لأفعل ذلك ، وجدت هناك اللثام أمام شباك التجديد ، لا يقفون في طابور . فعرفت أنني سأخاطر للتغيب عن المحاضرات عدة مرات إن أردت تجديد الرخصة ، مما يعني أنني أختار بين شرين (وليس بين الخير والشر) : إما أن أتغيب عن المحاضرات وإما أن أغضب الرخصة بنفسى . وأخذت ما تصورت أنه أهون الشرين ، فذهبت إلى المنزل وغشيت تاريخ الرخصة بنفسى ، وصورتها ، لأن المفسر لا يتضح في الصورة . وحينما انتهى تاريخ هذه الرخصة ، حاولت مرة أخرى تجديدهما بشكل رسمي ، دون جدوى ، فجددتها لنفسى كما فعلت أول مرة بأن وضعتها في الماء هذه المرة ومسحت التاريخ بيدي . وتصادف أنني ارتكبت مخالفة مرورية بسيطة فطلب منى الضابط الرخصة ، فأعطيته إياها . فلاحظ على الفور أن هناك تلاعباً ما . فطلب منى أن أركب معه سيارته ، تهيئاً لتحويلى إلى السجن بتهمة التزيف (وهي تهمة خطيرة) . وبدأت في السيارة عملية "المساومة" ، فأخبرته أن التاريخ المطبوس شهر معروف ، ومن هنا لا تعرف هل الرخصة نافذة المفعول أم انتهت مدة صلاحيتها . ثم أخبرته أنني أستاذ جامعي وأن القبض عليّ دون سبب واضح ليس أمراً هيناً . ولما ساعد على دعم موقفى ، أن أحد المقبوض عليهم كان من أحد قرائى (وكنيت أكتب آنذاك في جريدة الرياض) وتناقشنا - في سيارة الشرطة - في ترجمة معروف القواليبي لأعمال دوستوفسكى . وكان الضابط يفرج عن المتهمين الذين يعترفون بجرمهم (لأنه ، انطلاقاً من قيمة التقليدية ، كان يبحث عن الصديق لا النظام) . وأفرج عن كل المعتقلين إلا إياي . وفجأة تذكرت أن عندي صورة من الرخصة في منزلي ، فأخبرته أن الصورة ستبين التاريخ الحقيقي لرخصتى . وبعد شد وجذب وافق على أن يصحبني إلى منزلي (بسيارة الشرطة) ليرى صورة الرخصة (التي لم يكن يعرف أنها صورة لرخصة مزيفة) . وكانت هذه مخاطرة حقيقية ، فالتحور على مثل هذه الورقة بين أوراقي مسألة شبه مستحيلة . ولكننى فوجئت أمرى إلى الله ، إذ كانت هذه هي الفرصة الوحيدة أمامى . وحينما ذهبت إلى المنزل ، كان ابني ياسر يمتلك قنصلًا اسمه شوكت كان جالساً تحت المائدة على صورة الرخصة ! فأخذتها وأعطيته بالضابط ، فوجد أن صلاحيتها انتهت منذ أسبوع فقط ، فأبلغ قسم الشرطة باللاسلكي أنه اطلع على صورة الرخصة ، وأن كل شيء على ما يرام . وأوصاني بتغيير

الرخصة ، فسارعت بذلك ، فلم أكن أريد المخاطرة مرة أخرى .

ومن المواجهات الأخرى الطريقة التي لم تنته نهاية مأساوية أو ملهاوية ، هي قصتي مع تجارة الذهب . فحين كنت في السعودية ، ادخرت مبلغاً صغيراً أو دفعته في البنك ، وبدأ سعر الدولار يتخفّض ، وفي خلال عامين أو ثلاثة فُقدتُ رُبْعَ المبلغ (بمخلاف التضخم) . وشكوت لأحد أصدقائي من العاملين في البنك ، فصحني بأن أحوّل نقودي إلى ذهب أو إلى معدن ثمين آخر (فضة - بلاتين) ثم أبيع الذهب حينما يرتفع سعره . ولاحظت أن وجوه أصدقائي كانت تتحوّل إلى شيء أقرب إلى المعدن حينما يتحدثون عن الإنحجار فيه . وبدأت أهتم بالموضوع من ناحية شخصية واجتماعية . وفتحت حسابين : حساب نقدي وحساب معدني ، وعلى المرء أن يحرّك أمواله من الحساب النقدي إلى الحساب المعدني والعكس ، حسب قراءته لأسعار المعادن ، وبذلك يتحقّق بعض الأرباح . وقد كان ، حرّكت أموالي إلى ذهب . وبدأ أدرس المسألة بطريقة "علمية" . فأخذت أقرأ عن مناجم الذهب في جنوب إفريقيا ، وقرّار الاتحاد السوفيتي بخصوص مخزون الذهب عندها (وهو كبير للغاية) وأسعار الذهب . فعرفت ، على سبيل المثال ، أن أسعار الذهب سترتفع إن قام العمال في مناجم جنوب إفريقيا وأنها ستتخفّض إن باع الاتحاد السوفيتي بعض ما عندها من ذهب . وبدأت أتصرف في ضوء معرفتي "العلمية" هذا . ولكن ما حدث كان هو العكس تماماً ، إذ أنشرب العمال في مناجم الذهب ، فانتخفّض سعره على عكس ما هو متوقّع . فعرفت أن لمن الذهب مسألة تعسفية يقررها كبار التجار وبعض الدول حسب احتياجاتهم ، وليس حسب آليات السوق ، كما كنت أتصور . وبدأ طوّرت نظرية اللص الكبير واللس الصغير . وأن اللص الكبير هو الذي يقرّر السعر وهو الذي يحصل الأرباح الحقيقية ، أما اللص الصغير (مثلي) فيمكنه أن يقاتر ويبيع هنا وهناك ، ولكنه لن يحقق أرباحاً كبيرة . ففكرت بهذا الدور ، وصممت من النواصة والقراءة ، وكانت النتيجة هي المزيد من الخسائر . ولم ينقذني من هذه الحمى الذهبية إلا يوم الاثنين الأسود ، حين انهازت أسعار الأسهم والسندات في الولايات المتحدة . إذ ارتفع سعر الذهب ، فاتصل بي أحد أصدقائي في البنك ونصحني أن أبيع ما عندي من الذهب ، وأنسحب بالحد الأدنى من الجروح . ففعلت وانتهت مغامرتي في عالم تجارة الذهب بحد أدنى من الجروح .

الوعي بملوثات والمرض

كان اللوث له مهابته ووقاره في دمهون التي نشأت فيها . فاللوث ، في المجتمعات التقليدية ، شأنه شأن الحياة ، أمر مهم وخطير لا يتحمل المساومة أو الهزل . وكان الناس يقبلونه كأمر طبيعي من أمور الحياة . حينما كانت جنازة عمر فإن الجميع كان يتوقف عن البيع والشراء ويتسابق الناس لحمل النعش والقيام بواجب العزاء ، وإن مررنا على القبور كان علينا أن نقول :

"السلام عليكم دار قوم مؤمنين ، أنتم السابقون ونحن إن شاء الله بكم لاحقون" . وكانت زيارة المقابر جزءاً من حياة الناس اليومية ، يزورون في المناسبات والأعياد من مات من أهلهم وأقاربهم ، تماماً مثلما يزور نحن الأحياء . وكانت الطريقة الحرفية ، ومقرها الأساسي دمنهور ، تهتم بالدفن والمقابر . كان الناس يُعَدُّون أنفسهم للموت ، تماماً مثل إعداد أنفسهم للحياة ، فالمرت لم يكن نهاية وإنما كان بداية حياة جديدة . (ويبدو أن الموت في مجتمعنا قد تم استيعابه أحيراً في نفس النمط الصراع الذي تم استيعابه الأفراح فيه . ففي صفحة الوفيات توجد تعازي الأثرياء في مربعات كبيرة ، أما تعازي الناس العاديين فتوجد في الأعمدة التقليدية ، كما قبل لي إن الفيديو قد دخل الجنائز أيضاً ، إذ يتم تصويرها بعناية فائقة ١) .

كانت جدتي نازلي - رحمها الله - تُعَدُّ نفسها ، في السنوات الأخيرة من حياتها ، لمنزل العودة ، فبدأت في توزيع ما تبقى لها من أشياء الدنيا . كنت أزورها مرة كل أسبوع بناءً على أوامر والدتي (كان واجباً عليّ تأديته ، فلم يكن هناك من هم في مثل سني لألعب معهم) . أعطتني مرة عصا جدي الأبنوسية الجميلة ومصحفاً صغيراً ، إذ يبدو أنها كانت قد قررت التخلص من متاع الدنيا . ومرة نحت في دولابها الخشبي للتهالك قطعتين من القماش ، واحدة بيضاء والأخرى خضراء . واسترعت القطعة الخضراء انتباهي ، فسألتها عنها فلم تجب . وحينما عدت إلى المنزل سألت والدتي عن كنه هذا الشيء الجميل الأخضر قالت (وكانت أمي طيبة صارمة مثل أمها) : "هذا هو كفنها ، إذ لا يبقى للإنسان عند موته إلا ثوبان : الثوب الذي دثره الله به (أي جلده) ، والثوب الآخر هو كفنه" . (فاجأني صديقي الأستاذ ديفيد كارول David Carrol ، وهو أستاذ الأدب الإنجليزي بجامعة لانكستر ، والذي تجاوز الخامسة والسبعين بسؤاله : هل بدأت في توزيع أشياءك ، أم أنك تظن أن الوقت لم يحن بعد ؟" لم أخبرني أنه قد بدأ في الإعداد لرحلة العودة) .

كانت قصص أمي عن آل السيري - كما أسلفت - لا تنتهي . قصص تنم على الإعجاب والرهبة . مع هذا ، ظل انتمالها لآل حليبي انتماءً أحادياً لا يتزعزع . ولذا كانت آخر رغباتها ألا تُدفن إلا في مداخل أهلها . فطقوس الموت بالنسبة للإنسان في المجتمعات التقليدية أمر لا يمكن التهاون فيه أو المساومة بشأنه . ظلت هذه الأمور عالقة في ذهني حين درست مسرحية أنتيجون لسوفوكليس ، فانتماء هذه البطلة للأساية كان لأسرتها ، ولأسرتها وحسب ، وهو انتماء مطلق يجب حتى الانتماء للمدينة / الدولة اليونانية . ولذا أصرت أنتيجون على دفن أخيها ، اللذين خانا المدينة ، برغم تحذير الحاكم كريون لها . وفي نهاية المسرحية ، تواجه أنتيجون عقوبة الموت بكل شجاعة ، فقد أدت واجبها تجاه أسرتها ١

ويبدو أنني لم أكن مستوعباً تماماً للمعرض أو للموت على الرغم من إحماسي الشديد بالزمن ، فقد ظلا بعيدين عني طيلة حياتي . ولم أحضر سوى جنازة أو اثنتين طيلة حياتي ، كما

لم أذهب لتعزية أحد تقريباً ونادراً ما ذهبت لأعود أحد أصدقائي في مرضه ، فكنت أكتفي بالكلمات التليفونية أو بإرسال البرقيات . (كنت أقول ساعراً لزوجتي : إنني حينما يتوفاني الله لن يحضر أحد جنازتي ، وإن كانت مستلقي ميلاً عرماً من البرقيات) .

ولابد أن انشغالي الشديد بالموسوعة قد شجع هذا الاتجاه في ، وجعلني قادراً على تسوية نفسي . فكنت أخير نفسي بأن أصدقائي سيفهمون ماذا أفعل . ولكن يبدو ، وأخيراً ، أن المسألة كانت أعمق من انشغالي بالموسوعة ، إذ كان هناك داخلي اتجاه نفسي نحو التأمل والاحتفاظ بمسافة بيني وبين الأحداث (ذلك الاتجاه الذي سأتناوله فيما بعد) ، وهذا الاتجاه النفسي هو ما جعلني أسلك هذا السلوك . حينما توفي والدي ، كنت في الولايات المتحدة ، ولم يمكنني أن أتراف عليه الدمع . فسألت أستاذي عن سر هذا ، فأخبرني بأن المسافة الجغرافية بين مصر والولايات المتحدة ضخمة وأن لهذا دخلاً كبيراً . فذهبت إلى نيويورك وحضرت مسرحية برخت القاعلة والاستفتاء كطقس جنازتي لوالدي ، ولكنني لم أبكه إلا بعد زيارتي لقبره في دمنهور . أما والدي ، فقد ماتت وهي في الخامسة والسبعين ، وكانت علاقتي بها قوية (وهذا ما اكتشفته بعد موتها ؛ ففي حياتها كنت أظن أن رقعة الاختلاف بيني وبينها كبيرة ، ولكنني أدرك الآن مدى تأثري بها) . وذهبت لتشييع جنازتها في دمنهور ، وظللت صامتة (مما أثار دهشة من حولي) ، ولكنني انفجرت باكياً عند قبرها ثم لزممني الصمت وغصت في التأمل . (يبدو أن مغفرتي على التجريد هذه كانت وراء الملاحظة الغبية التي تقلعت بها لصديق لي في مثل سني ذهبت أعزبه في وفاة والدته ، إذ أخبرته بأنه من الناحية الإحصائية يمكن إثبات أن أسهاتنا قد بلغن السن التي يتوقع فيها الإنسان موتهن . فنظر إليّ بدهشة ، قاعصرت وقلت : " البقية في حياتك ") .

كنت مرة في بوسطن ورأيت لوحة جميلة رسمها فنان صيني لشجرتين من نبات البامبو (البوص) تعلو كلاً منهما زهرة ملونة جميلة . وقال الفنان في شرحه للوحة : إن هذا النوع من البامبو يظل ينمو لمدة تسعة وثلاثين عاماً ثم يزهر زهرته في العام الأربعين ويموت بعدها . فسحرت بهذه الفكرة ، وغرقت في التأمل فيها ، وقررت أن أسافر إلى الصين لمشاهدة حقول البامبو هذه حينما تزهر . وحينما كنت أدرس عام ١٩٨٧ في السعودية ، قرأت مقالاً في مجلة تائم عن أن نبات البامبو قد أزهر في ذلك العام ، وكنت أقترب من الخمسين . وشعرت بأنه لن يتغير لي إن أراه . فكنت " قصيدة " نشرية عن هذا الموضوع قلت فيها : " وكنت أجلس في شرفتي / أنظر إلى النجوم والرمال ، / أعد الأيام والدراهم / وألتمس شعرك الخيالي . / وكنت أجلس / أتأمل في اللحظة العابرة ، / وفي السكون الساكن ، / في النار والنور ، / في لحظة النمو والفتاء ، / أعد الأيام والدراهم . / وها أنت ذي يا زهرتي ، / تورقين وتشرين ألوانك ، / وتذوين في الفضاء الأبيض الرهيب ، / وأنا / يا زهرتي بعدك / أحث الخطى " .

كانت لحظة شغرت فيها بالمت بـ، إذ كانت الزهرة تذكرة لي بالزمن والموت ، ولكنه كان شعوراً جمالياً ، فقد كانت هناك مسافة بيني وبينه . (اكتشفت فيما بعد أن أحزاني لم يكن لها أساس ، فحقول هذا النوع من البامبو لا توجد في مكان واحد فقط ، بل توجد في مناطق متفرقة ، وبالتالي تزهر في مواعيد مختلفة ، وأنتي إن مد الله في عمري ووهبي بضعة دراهم ساحمل عصا الترحال وأذهب لمشاهدتها) .

وثمة لحظة أخرى شغرت فيها بالمت (إحساساً جمالياً) وذلك حين كنت أقود سيارتي بالقرب من باب الحديد وكنا نلف في الصفوف الجنائزية التي تسم حركة المرور في القاهرة . وكان يقف إلى جوارتي عربة يجرها حصان ، كان يقف شامخاً ونيلاً برغم أن كاهله كان مشغلاً بالسر ، وأن سوط السائق كان ينزل عليه من آتة لأخرى يذكره بمن السيد ومن المسود . وفجأة تخلص الحصان من السرج ومن العربة ومن السوط ، وأخذ يجري بأقصى سرعة بين السيارات ، وظل يجري ويجري حتى تحول في ذهني إلى شكل من أشكال الحرية المطلقة . واستمر في عذو البطولي حتى ارتطم بسور حديدي فخر صريعاً لثوه .

كما كنت أفكر في الموت نظرياً كثيراً ، وأؤكد علاقته بالحياة والنمو والتاريخ والزمن . ففي رسالتي للدكتوراه ، أقررت فصلاً كاملاً عن الموت وموقف الشعاعين وروث وويتمان ، وكيف أن الأول يدرك أن نمو الإنسان وتطوره لم موته هو جوهر إنسانيته ، وأن النضج الإنساني يعني قبول هذه الحدود . أما ويتمان شاعر العلم وأمريكا والجسد ، فهو كان لا يرى هذه الحدود ، وكان يؤمن بدلاً من ذلك بشكل من أشكال تناسخ الأرواح (لا يختلف كثيراً عن إيمان نيتشه بالعودة الأبدية) الذي يلغي الموت والحدود . وقد ربطت بين كل هذا وموقف الشعاعين من المعابر الجمالية . كما كنت أأمل في موقف الأمريكيين من الموت ، ورفضهم الشديد له وخوفهم العميق منه ، وكنت أجد في هذا علامة على عدم النضج ، بل ورفض عميق للحياة الإنسانية .

كانت هذه هي علاقتي بالموت والمرض ، إذ تحولت إلى موضوع فلسفي مجرد ، أحسهما داخل إطار ، وأخلق مسافة بيني وبينهما ، وأأمل فيهما وأغرق في التأمل ، دون إحساس بشخصي وجودي مباشر . ثم حدث في حياتي ما زلت لني . بدأت كتابة الموسوعة وأنا في الثلاثينيات من عمري ، وكنت أعمل فيها ليل نهار . أبداً أحياناً في السادسة صباحاً ولا أنتهي إلا في الثانية عشرة مساءً . وعلى الرغم من تقدمي في السن ، فإن حصني من النشاط والصحة كانت آخذة في الازدياد بحيث كنت أكثر نشاطاً في الثامنة والخمسين مني في الخامسة والثلاثين . كما أن الله عالمني من أي مرض طوال هذه المدة (باستثناء نوبات المرض الخفيفة المعتادة التي تدوم عدة أيام ولا تعطل عن العمل ، وعملية جراحية صغيرة قامت عدة أيام) . ولذا حينما كان أحد يحدثني عن التقدم في السن كنت لا أقول ماذا يقول .

ولكن يوم أن انتهيت من الموسوعة ، عرفت نأ حزناً للغاية (موت زوج ابنتي) . وقد

لاحظت في ذلك اليوم أنني بدأت أفقد القدرة على النطق أحياناً . وكنت أظن أنه عيب في فكي . وظللت متمسكاً مدة شهرين تقريباً ، ثم بدأت أشعر بدوار كلما فكرت أو مارست أي أساسيس ، وقد سقطت مرتين أو ثلاثاً على الأرض . ويبدو أن مرضي كان في معظمه نفسياً ، نتيجة للإرهاق الذي أصابني من جراء العمل المتواصل في الموسوعة ومن جراء الخبر الذي وصل إلي وأنا منهك القوى تماماً بعد الانتهاء منها . فكان جهازي العصبي يتصرف بإرادته مستغلاً عني ، إذ قرأت أن يستجيب ويحده لأي شيء ، ولكل شيء حسبما يحد له ، دون تدخل واعٍ مني . لقد وجدت جهازي العصبي داخل ثلاثة ربيع قرن ، كنت أتبعها في أثنائها بأنني أنظر إلى وقائع الحاضر نظرة مؤرخ . (وأنني يمكنني أن أراقب العمال يهيمون رخام منزلي وأكتب في الوقت ذاته عن الفيلسوف الألماني عمانوئيل كانت Emmanuel Kant ، وقد حدث هذا بالفعل) . كما أنني كنت عبر كتابة الموسوعة أعمال نفسي ، خاصة في مسألة الوقت ، بيد من حديد . كنت حينما أجلس في الأوبرا للاستماع للموسيقى أو مشاهدة أي عرض ، لا أكف عن التفكير في الموسوعة ، ولا أكف عن الكتابة في أي ورقة تلقائي . وحينما كان أصدقائي يزورني ، أو كنت أروح عن نفسي ، كنت أتصنع الابتسام والمشاركة في الحديث ، وأنا هناك في عالم الموسوعة ، أشعر بالذنب الشديد لضيق وقتي . وحينما كان حفيدي نديم يأتي من الولايات المتحدة ، حيث كان أبوه يترسان ، كنت أجلس أوراقي تحت الأريكة وأبسم في وجهه ، وأتظاهر بأنني ألعب معه إلى أن تتادي عليه جدته ، فأخرج الأوراق بسرعة وأسأله الكفاية . بل كنت قبل أن أخلد للنوم أتصع إشكالية ما في عقلي ، ثم أنام على أن يستمر عقلي في التفكير ، حتى إذا استيقظت في الصباح ألفت بعض ملامح الحل قد تبلورت . بل إنني كنت حينما أغمض عيني أرى بقعة واسعة من النور .

رفض جهازي العصبي كل هذا ، وتمرد عليه وعليّ . فكنت حين أود عبور شارع ما على سبيل المثال ، يخاف جهازي العصبي أحياناً من تلقاء نفسه ، برغم معرفتي الواعية بأن العبور لن يسبب لي شيئاً . فكنت أضحك من توقفي ، لكن قديمي كانت لا تصرح كان . ومرة قبلني طفل صغير ، فتأثر جهازي العصبي كثيراً وأصبحت بدوار شديد كنت أسقط على أثره . ومرة أخرى رأيت خادماً صغيراً يحمل القفاً ، فحزنت من أجلها ، وأصبحت بما يشبه الشلل ، واستندت إلى السيارات الواقفة في الشارع إلى أن بلغت المنزل ، وهكذا . وقد ذهبت إلى عيادات الأطباء ، وقمت بكثير من الفحوصات ، فلم تكشف الفحوصات عن شيء محدد ، ولم يجد الأطباء شيئاً (كان الدكتور مجد زكريا يعالجني ، وكما هو معتاد في مصر بدأ الناس يقولون لي لابد من السفر للخارج . وقد كان ، فسافرت إلى سويسرا ، حيث عرضت على ثلاثة متخصصين ، ذهبوا جميعهم إلى أن ما قاله د. مجد هو أقصى ما يمكن أن يوصوا به) . وكنت على وشك أن تجرى لي بعض الفحوصات (ونين مغناطيسي) على مخي والفقرات الرقبية ، فأخبرتهم بأن يفحصوا

بقية العمود الفقري ، فاكتشفوا أن الفقرتين الرابعة والخامسة الصدريتين في عمودي الفقري قد انهارتا منذ مدة طويلة (وعما في أثناء كتابتي الموسوعة) وأنهما بدأتا تشكلان مرة أخرى . وقد أخبرني أحد الأطباء بأنهما تساقطتا بطريقة آمنة لأنهما لو كانتا تساقطتا بطريقة أخرى لأصبحت بالشلل منذ عدة أعوام . واقترح أحد الأطباء أنهما تساقطتا على أنفسهما حينما سقطت من على ظهر حصان ، فأخبرته أنني لم أمط صهوة جواد قط كي أسقط من فوقه .

وقد حضر لزيارتي صديقي الدكتور عبيد الخليم إبراهيم عبد الخليم ، المهندس المعماري ، فأخبرته بأنني لا يمكنني أن أتحرك وألقا ، فضحك وقال : إذن فلتحدث وأنت جالس . ونصحتني بالرضا بحساباته مدخلاً للشقاء . وبالفعل ، قبلت حالتي وبدأت رحلة الشفاء والعزلة منذ تلك اللحظة ، فأخذت إلى الراحة التامة لأول مرة في حياتي تقريباً ، وقضيت إجازة شهرين أمام البحر ، امتنعت خلالها قدر طاقتي عن التفكير حتى استرددت جزءاً كبيراً من عافيتي (كنت أعمل مدة أربع ساعات في الصباح وحسب) . وأشير لهذه الفترة من حياتي بالزوال أو الكابوس لأنها جاءت مفاجئة وكانت بالفعل كالكابوس ، وذقت طعم المرض والموت لا كمفولات مجردة وإنما كتجربة عشتها بنفسي ، واستوعبتها بشكل وجودي .

ويبدو أن الله سبحانه وتعالى بعد أن ترسخ في الإحساس بالموت ، أراد أن يرسخ في أيضاً الإحساس بالمرض . فهذه المرة كان مرضاً ليس له أي أبعاد نفسية . فبعد أن شُفيت تماماً من الدوار الذي كان يصيبني ، شعرت بألم خفيف في ظهري وأنا في رحلة إلى بيروت ودمشق ، وحينما عدت إلى القاهرة ترددت على مستشفى فلسطين لأمرور طبية ، بما في ذلك العلاج الطبيعي لظهري . وتدهورت الأمور فجأة (خلال يومين) أصبحت بعدئذ عاجزاً تماماً عن الحركة ، وكنت أحمل من مكان لآخر . وقد أخبرني أحد الأطباء بأن داخل كل واحد منا قبلة زمنية تنفجر حين يأتي أوانها ، ويبدو أن قبلي الزمنية للرزية انفجرت في ذلك اليوم . وقد تبين فيما بعد وجود ورم نتيجة مرض يسمى ميلوما Myeloma . وقد خدعني هذا الاسم بعض الوقت بسبب رفته المفرطة . وقد أخفى الطبيب حقيقة المرض عني ، لأنه كما علمت ، فيما بعد ، مرضاً خطيراً ، فهو شكل من أشكال السرطان الذي يسري في نخاع العظام ، وأنه هو الذي قام بهشم الفقرتين الصدريتين اللتين أشرت إليهما من قبل ، وبقي هناك سنوات طويلة ولم يهشم غيرهما (كرم الله ولطفه) . ثم مع نحو الأشوية وصل إلى العصب وبدأ يضغط عليه إلى أن توقف نصلي السفلي تماماً . (يبدو أن امراض ذات طابع راديكالي : حينما كنت في الولايات المتحدة استيقظت في الصباح لأمارس نشاطاتي المعتادة ، وبعد ساعتين كنت في طريقني لمعرفة العمليات لإجراء عملية زائدة ، وكان الأمر عاجلاً حتى إنهم اضطروا لقص ملائسي بالقص) . لكل هذا تطور إجراء عملية جراحية في الفقرة الخامسة لاستئصال الورم (تسمى لامينكتومي Laminectomy) . وقد أجرى العملية د . علاء فخر ، وهو طبيب متواضع واثق

بنفسه دون خيلاء العلم : يتعامل مع العلوم، ولكنه يدرك أن هناك مجهولاً. (من الطريف أنني في عمليات سابقة حينما كنت أقع تحت تأثير الخدر، كنت أتحدث بالفصحى، وحينما يزول أثره أتحدث بالعامية، وهذا إلى حد كبير عكس المألوف، فمن المفروض أن الفصحى جزء من وعينا وإن العامية هي اللغة الأكثر تلقائية وكموناً في سليقتنا) .

ولم تكن هذه هي نهاية المرض، فقد ظهر أن الخلايا السرطانية قد انتشرت في نخاع العظم . فعرضت نفسي على عدد من الأطباء في مصر والولايات المتحدة وإنجلترا وألمانيا وفرنسا، فتضاربت آراؤهم، وإن كانت غالبيتهم أوصت بأن أقوم برصد المرض، لأنه يمكن أن يظل خامداً بعض الوقت . ولكن إذا زادت الخلايا السرطانية عن حد معين، لابد من إجراء عملية تنظيف للنخاع . وحتى أساعد أطبائي بدأت في دراسة المرض وأعراضه، وبذلك أصبح المراقب الذي يشترك في عملية المراقبة وحتى كتابة هذه السطور، لم أصل إلى جواب حاسم . فحالتي كما يقولون تغلب بين المرض والصحة، بين معدلات الأصحاء والمرضى، وأقول لنفسي ساخراً، هذه الحالة جديرة بشخص مثلي يعشق التفرد ويحب دائماً استخدام النموذج المفتوح !

ورغم فجائية اكتشاف المرض إلا أنني قبلت هذا الخبر بكثير من الهدوء والرضا، بل إننا حين كنا في شيكاغو أنا وزوجتي لاستشارة الأطباء، كنا نحدد مواعيد الأطباء بما يتفق مع جدولنا "السياسي" . فقمنا بزيارة للتباحث والحوادث والمسارح، وقضينا واحداً من أجمل شهور حياتنا الزوجية .

وتعلمت الكثير في مرضي : تعلمت أنا الذي لم أمرض مرة واحدة تقريباً في أثناء كتابة الموسوعة، بل وكنت أتحدث عن السيطرة على الجسد، والذي أعددت عشرات المشروعات البحثية فور الانتهاء منها، تعلمت حدود الجسد الإنساني وحدود المقلدة الإنسانية . وبدأت أتعاطف مع المعوقين أكثر من ذي قبل (وإن كنت اكتشفت كيف أن الإنسان المعوق يعرض نقاط النقص فيه من خلال كلمات أخرى يطورها) . وتعلمت ما قاله لي أحد الأصدقاء إنه لا يوجد مرض وإنما يوجد مرضي، أي أنه لا توجد قوانين عامة (أو نماذج مجردة) وإنما يوجد أشخاص يصابون بمرض ما ويستجيب كل واحد منهم للمرض بطريقة مختلفة . كما شمر لي أصدقائي وتلاميذي بالحب، فعدائي عشرات منهم ووصل إلي نهر جميل من الأزهار، كان يفيض من شفطي على بقية المستشفى . وحينما كنت أسير في شوارع لندن، كان كل الناس يساعدوني، وحينما أركب إحدى وسائل المواصلات العامة يتركون لي مقاعدهم . (في الشدائد يظهر المعدن الإنساني الأصيل، و"يقدم الإنسان شاراته الأخوية"، كما يقول الشاعر الشيلي بالملونيرودا . وذكرني هذا بما كان يحدث للناس في الولايات المتحدة بعد العواصف الثلجية . كان الجميع يتكاتفون، وإن غرست سيارة في الثلج تغلب السيارات الأخرى لمساعدتها . وإن غطي الثلج باب منزل يأتي الجيران لإزاحة الثلج، فيسقط التعاقد تماماً ويظهر جوهر الإنسان الترحيمي) .

و كنت قد تعرفت على الأستاذ محمد همام - رحمه الله - الصحفي المتميز الذي كان قد أجرى معي عدة حوارات متميزة فجلة نصف الليل ، وكان ذكياً مثقفاً دمث الخلق . و توطدت أواصر الصداقة بسرعة . وحين سقطت مريضاً كان يعودني وكان دائم السؤال عني ، بل وكان يزورني كلما منحت له الفرصة (كم كان حزني عليه حين وصلني نبأ "اغتياله" على يد سائق أزعن على كوبري أكتوبر . ألا يمكن أن ننظر لحادث الاغتيال العشوائي هذا باعتباره رمزاً جيداً لما يحدث لصر ولإمكاناتها وللأجيال الصاعدة ؟) . وهكذا تعلمت ، أنا الذي لم أعد أحداً في مرضه إلا نادراً ، أهمية أن يقف المرء إلى جوار الآخرين في لحظات الشدائد .

وحيث إن التدهور في حالتي الصحية بدأ يوم أن انتهيت من الموسوعة ، فقد انتشرت شائعة طريفة في القاهرة مفادها أن اللوساخ هي التي وضعت في الميكروبات التي تسببت في هذه الأمراض . وهذا تطبيق كوميدي لنظرية المؤامرة !

الفصل الثاني : بدايات الهوية

حلقات الانفصال

أخبرتني أمي أنني حين كنت طفلاً في الثالثة أو الرابعة وجدوني أسير بمفردي في الشرفة المطلة على حديقة منزلنا ، وقد وضعت إطار نظارة قديماً ، ووضعت ورقة ملفوفة في فمي على هيئة سيجارة : أمسكت السيجارة بيد ووضعت الأخرى خلف ظهري ، وأخذت أفرع الشرفة ذهاباً وإياباً بجديّة واضحة . وحينما سألوني عما أفعل أخبرتهم أنني قررت أن أصبح "دكتوراً" (لعلي رأيت الدكتور كامل يسي طبيب العائلة في الليلة السابقة ، ورأيت الأسرة كلها تستمع لنصائحه وإرشاداته) . ولعل هذه هي أول مرة قمت فيها بطقوس الانفصال عن بيتي التجارية تعبيراً عن رغبتي في أن أصبح شيئاً آخر . وطقوس الانفصال في بداياتها دائماً مفتعلة ومسرحية (إذ يؤمن الإنسان بالنموذج قبل أن يتحقق في الواقع) وبخاصة في المجتمعات التقليدية حيث يهيمن النموذج السائد ولا يتقبل أي تحديات جوهرية . (ولذا كنت أشجع طالباتي من "مدعيات الثقافة" على الاستمرار في الادعاء ، وأزعم أنني أسدقهن تماماً على أمل أن يتحول الادعاء بعد قليل إلى طبيعة ثانية ، ثم أخيراً إلى سليقة) .

وما ساعد على الانفصال أن الذوق الفني لأعضاء أسرتي كان مختلفاً عن بقية المجتمع لسبب لا أعرفه حتى الآن . فلا أذكر أنني استمعت لأم كلثوم مرة واحدة في منزلنا ، ولذا تجدني حتى الآن لا أجيد فن الاستماع لها (والاستماع لأم كلثوم ، كما يخبرني المعجرون بها ، فن له أصوله) . وللسبب نفسه كنت من أوائل من اكتشف فيروز ، وكنت أعاني أشد المعاناة بسبب ذلك ، إذ كانت أغانيها تُذاع في ساعات غريبة ، فكان عليّ إما أن أسهر وإما أن أستيقظ في الصباح الباكر لسماعها . (ولا أدري هل غرامي بصوت ماجدة الرومي وكاظم الساهر هو استمرار لطقوس الانفصال هذه ، أو أنه مجرد طرب لصوتين شجيين ، ولطربين يجيدان اختيار النصوص التي يتغنيان بها ؟) .

وتمعّقت رموز الانفصال وشعائره حينما اكتشفت ذات يوم مكتبة البلدية من خلال ابن

أحد الموظفين (فأبناء التجار مثلي كانوا لا يذهبون للمكتبات ، وإنما يذهبون في الصيف إلى متاجر آبائهم للعمل فيها ، أو يذهبون للإشراف على جمع القطن في الأراضي الزراعية التي كان كبار التجار يشترونها إما من أجل الوجاعة الاجتماعية وإما من أجل الاستثمار للظنون وتأمين المستقبل) . وأذكر جيداً أن أول ما اطلعت عليه كان كتب الأستاذ كامل كيلائي الملونة للأطفال ، ولم أكن قد شاهدت مثلها من قبل ، فغمزني فرح لم أشعر بمثله من قبل . وقد توسم في أمين المكتبة الأستاذ زويل شيئاً من الخير ، وبدأ يشجعي على القراءة ، وكان يختار لي الكتب بنفسه . فنصحتي بقراءة كتب التاريخ ، بما فيها كتاب عبد الرحمن الراعي عن تاريخ مصر الحديث ، وبعض الكتب سهلة للمثل عن الفلسفة والفنون ، وبعض الروايات . وأذكر أن وقعت عيني مرة على كلمة (غُتُوصية) في أحد كتب الدكتور عبد الرحمن بدوي ، فأصبحت برعدة من صوت الكلمة نفسه ، وقرأت عنها الكثير ولم أفهم ساعتها شيئاً ، ولكنني ظلت أحاول بقية حياتي . (كنت أحرص وأنا أدرس في الجامعة أن ألقى أول محاضرة في معظم المقررات في المكتبة ، لأخبر الطالبات بطريقة الاستعارة وتقسيم المكتبة ، وأنواع الكتب : موسوعات ومعاجم وكتب إرشادية ومراجع وكتب فن . وكان كثير من الطالبات يقلن لي إن هذه المحاضرة كانت تشكل لحظة فارقة في حياتهن ، تماماً مثل زيارتي لمكتبة دمنهور) .

وقد بدأت في اقتناء الكتب ، وهي عادة غير معروفة في أوساط أبناء التجار (كان والدي - رحمه الله - يقول لي دائماً : " أنته بما عندك من كتب ، ثم اشتر غيرها بعد ذلك ") . ولذا لم يكن من الممكن أن أطلب ثمناً للمكتب التي اشتريها ، مما كان يتطلب مناورات كثيرة . بل كنت أحياناً أستغني عن ساندوتش الفسحة الصغيرة الذي كنت أشتريه من كاتين للدرسة ، لأشعري بضمنه كتاباً .

ومن خلال علاقتي بآبن الموظف الدكتور محمد شقير (الطبيب الذي يعمل الآن في أحد مستشفيات كندا) فتفتح أمامي عالمًا مختلفًا تمامًا ، كان أبوه يعمل ناظرًا لمدرسة الزراعة ، لاحظت أنه هو وأسرته أقل ثراءً من الناحية الاقتصادية من أسرتي ، إلا أن أسلوب حياتهم أجمل . كنت أراه يقرأ الكتب ، وحينما أذهب إلى منزلهم لاحظ أنهم يتحدثون في أشياء كثيرة متنوعة ، وكانت هناك لوحات على الحائط وتحف في دواليب الفضييات (أذكر بالذات زجاجة صغيرة زرقاء عميقة الزرقاء كنت أغوص داخلها حينما أنظر فيها ، وما زلت أشعر تجاه الزرقاء بالضعف الشديد) . وبدأت أدرك أن ما يحدد حياة الإنسان ليس بالضرورة العنصر الاقتصادي .

كان يمكن لكل هذه التجارب التي خطتها كطفل أو صبي بالغ أن تتحول إلى مجرد تجارب شخصية ، وألا أدرك مغزاها الاجتماعي ، وألا أعمم منها نماذج تحليلية ، وألا تساعدني على ولوج عالم الفكر ، لو لم يدعم الله عليّ بمرسعين (وأساتذة جامعيين) ساعدوني ودفعوني ودعموا ثقفي بنفسي وساعدوني على التفكير النقدي (والثقة بالنفس ضرورية كي يمكن للمرء

أن يعمم ويصوغ نماذج تفسيرية) .

وقد قضيت مرحلة الدراسة الثانوية في مدرسة دمنهور الثانوية . وكان هناك عدد كبير من المدرسين الشبان ممن يودون الاستمرار في دراستهم العليا في الإسكندرية ولم يُعِينوا في الجامعة ، ولذلك كانت دمنهور مكاناً مناسباً للغاية لهم ، فهي تبعد ٦٠ كيلومتراً فقط عن الإسكندرية ، وبوسعهم الإقامة أو العمل فيها والنهاب إلى الإسكندرية لإعداد أطروحاتهم الجامعية .

كان من أهم أساتذتي الأستاذ شفيق ، مدرس الجغرافيا ، والأستاذ غزلان ، مدرس الطبيعة ، والأستاذ زوفائيل مدرس التاريخ الذي توسم في خيراً (دون أي مقدمات من جانبي أو أي شواهد من سجلي الدراسي) وأعلن للطلبة أنني عبقرى وأنهم يجب ألا يقارنوا أنفسهم بي ، وبدأ يطلب مني أن أكتب "أبحاثاً" خارج المقرر . وحين كنت أنتهي منها كان يقرأها على الطلبة ، الأمر الذي كان يسبب لي حرجاً شديداً وسعادة بالغة في الوقت نفسه . لم أكن أفهم سر حماسه لي ، فحتى ذلك الوقت (سنة ثالثة ثانوي) كان إحساسي أن ذكائي عادي وربما أقل من العادي ، ويشهد بهذا أداتي المدرسي : الرسوب في السنة الثالثة الابتدائية والنجاح من الدور الثاني ، مجموع منخفض للغاية في الشهادة الابتدائية ، وإعادة سنة أولى ثانوي ، والرسوب في السنة الثانية الثانوية والنجاح مرة أخرى من الدور الثاني ، ودرجات منخفضة للغاية ، وكره عميق للرياضيات واللغة الإنجليزية ، ودروس خصوصية في وقت كانت مثل هذه الظاهرة لا تُعرف فيه . وكنت الطالب الوحيد الذي رسب في مادة الرسم في السنة الأولى الثانوية . ومع هذا ، قرر الأستاذ زوفائيل أن لدي شيئاً ما ، ولذا وجدني مضطراً ألا أخيب ظنه وأن أقدم زناد فكري كي آتي بأشياء "عبقرية" كما هو متوقع مني . وتحسن أداتي الدراسي بعد ذلك بسرعة أذهلتني أنا شخصياً .

أما الأستاذ إميل سمورج (الذكشور الآن) فكان هو بداية حياتي الفكرية الحقيقية . كان أستاذاً بمعنى الكلمة . درسنا عليه الفلسفة في التوجيهية (عام ١٩٥٤ / ١٩٥٥) وحبب إلينا مادته . كان يعرض لنا أصعب المسائل الفلسفية بطريقة بسيطة ، وكان يبتث الشك في نفوسنا ولكنه كان لا يقدح بنا في هوة العدمية ، فكان نعم الأستاذ . وحينما أقابلته هذه الأيام وأحدث معه ، أجد فيه الحيوية المتجددة والفكر المتقدم وأدرك أهمية المعلم ، فلولا أنه لضيعت من عمري سنوات وسنوات ، أقرأ ما أقرأ دون أن أصل إلى الأعماق ، أراكم المعلومات دون إدراك لأبعادها ومعناها .

إن تجربتي مع التعليم في مصر كانت سعيدة للغاية (باستثناء حصص الحساب اللعينة) . وكم كانت مسعديني حين كان يحين وقت تسليم الكتب أول العام ، ومازلت أذكر ما قرأته في كتب التاريخ والجغرافيا والفلسفة وإلى جانب الدروس والتحصيل على يد مدرسين يحبرون موادهم ويوصلونها بطريقة جيّدة للطلبة ، كان هناك وقت فراغ ثمح فيه ولعب إلى جانب

حصى الألعاب والأشغال والرسم والموسيقى والفلاحة والخط . وأرتجف الآن حين أفكر فيما يحدث لصغارنا في المدارس وشبابنا في الجامعات الذين يُكبّلون بالكتب المعلوماتية الثقيلة (المطبوعة بشكل رديء) ، والذين يقضون كل وقتهم في دراسة مواد ينسونها بعد مرور شهر ، ولا تترك لهم أي مجال للعب أو التنفس ، والذين يقابلون في الفصل مدرسين يحولون الحصّة المدرسية إلى تكاءن خشن التلاميذ للدروس الخصوصية . (حينما عاد ابني من الولايات المتحدة مع أخته عام ١٩٧٩ ، كان لا يعرف سوى الإنجليزية . وأردنا أن نلحقه بإحدى مدارس اللغات ، التي اشترطت أن يجتاز امتحان قبول في اللغة الإنجليزية . فلم نمانع بطبيعة الحال . ولكننا فرجتنا بمكالمة تليفونية من أخته تخبرنا فيها أن ياسراً قد رسب في امتحان القبول . فاختلط الأمر عليّ قليلاً وسألتها : "هل اللغة الإنجليزية هي الـ English" ؟ ، وحينما جاء الرد بالإيجاب ، عرفت أن احتفال الاستقبال المصري قد بدأ ، وعلمت فيما بعد أن الأستاذ الممتحن كان يطعم في إعطاء ابني "دروس تقوية" حتى يمكنه اجتياز الامتحان ، وأذعنا للأمر الواقع ، والفوي هو الله . كان التعليم في مصر مجانياً ممثماً ، وبالتفريع أصبح غير مجاني بسبب الدروس الخصوصية ، ثم أصبح لا علاقة له بالتعليم ، إذ أصبح التعليم الآن هو اكتساب مقدرة اجتياز الامتحانات) .

كانت المدرسة - كما أسلفت - تجربة ثرية ومنتعة بالفعل ، ومع هذا يجب أن أذكر ما حدث في مادة الفلسفة في التوجيهية . فمن فرط حسي الشديد لها وتفوقي فيها ، كتبت أشرح لأصدقائي ما غمض من معانيها . وقد حصلوا جميعهم على درجات عالية في الامتحان النهائي ، خاصة فاروق السيري (رحمه الله) ابن عم والدي . فقد حصل على أعلى درجة فلسفة على مستوى الجمهورية ٣٦ / ٤٠ عام ١٩٥٥ ، أما أنا فحصلت على ١٨ / ٤٠ ، أي الحد الأدنى المطلوب للنجاح . ويبدو أنه ليس المطلوب من طلبة التوجيهية أن يقولوا رأيهم الخاص في فرانسيس بيكون Francis Bacon ، على سبيل المثال ، مثلما فعلت . (ولعل هذا هو السر وراء رسومي في مادة الرسم ، إذ قررت أن أكون مبدعاً وأصيلاً ، ولا حول ولا قوة إلا بالله) . وقد حدث شيء مماثل لابنتي في شهادة الـ GCE عام ١٩٨٠ . فقد حصلت على امتياز في كل شيء إلا مادة الشعر التي كتبت قد درستها معها . فأنهت لها بأستاذ لا يجيد الإنجليزية أو الشعر ولكنه أتقن مهارة تدريب الطلبة على اجتياز الامتحانات ، وطلبت إلى ابنتي أن تنسى كل ما درسته معي أو مع غيري ، وأن تنفذ ما يطلبه منها المدرس بحذافيره ، ففعلت وحصلت على الامتياز . وقد قابلت الملحق الثقافي البريطاني وبيّنت له خطورة هذا الوضع ، أن تحول المدرسة إلى مؤسسة لتسطيح العقول والشخصيات . ويبدو أن هذا هو الاتجاه العام في العالم ، وهو جزء من عملية الترشيد والتنميط التي ازدادت سرعة في الآونة الأخيرة . وقد تعلمت من هذه التجارب أن النجاح والفشل في الحياة العامة ، حسب المعايير السائدة ، ليسا بالضرورة حكماً مصيباً أو نهائياً ، وأن الإنسان قد يفشل بالمعايير السائدة ، ولكنه قد ينجح بمعايير أكثر أصالة وإبداعاً .

الرموز والطقوس وداء التأمل

ثمة عناصر كثيرة في شخصيتي ساعدت على تعميق انفصالي عن محيطي وولدت في الرغبة الدائمة في التفلسف وتفسير أي شيء يحدث لي وعدم قبوله على علاته ، وهو الأمر الذي أدى في نهاية الأمر إلى ظهور مفهوم المسافة (الذي سأشرحه فيما بعد) . وأول هذه العناصر أن بعض الأشياء كانت تكتسب قيمة رمزية في عقلي غير قيمتها الوظيفية . فالمكرونة ، كانت بالنسبة لي ، هي السحر بعينه (كنت أتصور في طفولتي أنها هي طعام أهل الجنة) . ولذا كان تناولها يعني تجربة شبه روحية لا علاقة لها بإشباع الحاجة البيولوجية للطعام . كنت أكل منها لا بمقدار حاجتي الغذائية المادية ، وإنما بمقدار حاجتي النفسية أو العاطفية أو حتى الروحية إن شئت (ولذا كنت أنظر بشيء من الفهم لحالة الحندير عباس الثاني ، الذي يقال إن مستشاريه الأجانب سيطروا عليه من خلال المكرونة . كما تفهمت حالة الملك فاروق ، الذي يقال إنه أصيب بأزمة قلبية بعد أن تناول كمية هائلة من المكرونة) . أما الأرز ، فكان مرتبطاً في ذهني بالطبائفة وبالعودة إلى المدينة . ولذا بعد عودتي من رحلة مدرسية كنت أطلب من أمي أن تطبخ لي بعض الأرز . فكانت تقدم لي كل أنواع الطعام ، ولكن هيهات ، فالأرز بعد الرحلة لم يعد طعاماً أصلاً به معدتي وإنما مسألة ذات دلالة رمزية : ولم يكن من الممكن أن تفهم عالمي الرمزي ، كما لم يكن من الممكن أن أقبل منطقها الوظيفي . ولم أتخلص قط من هذا الميل نحو الترميز . فقد أصبح السجوار رمز الهدوء والاستقرار والإنجاز ، وكثيراً ما تكتسب أطروحات الكتب التي أكتبها بعداً رمزياً ، يجعل منها جزءاً من معركة الإنسان مع كل ما يتهدده . وعلى سبيل المثال ، تحولت الموسوعة إلى معركة الإنسان ضد الظلم ، وإلى هذا الصراع الأبدي بين الإنسان الإنسان (الذي يحاول تجاوز عالم الحواس الخمسة) والإنسان الطبيعي / المادي ، الذي يلقح فيه قانعاً راضياً . وأتصور أن هذا الميل نحو الترميز ساعدني كثيراً على الانفصال عن بعثي المباشرة ، إذ خلقت لي الرموز عالمي الخفي . كما أن الرمز ولا شك شكّل من أشكال النموذج ، فهو عنصر من العالم المادي ، ولكنه يعمل عليه إلى أن يصبح علامة مكتشفة على عناصر كثيرة ، قد يبدو لأول وهلة وكأن لا علاقة بينها .

ويرتبط بهذه النزعة نحو الترميز ما أسميه «النزعة الطقوسية» ، إذ أميل لأن يصبح كل حدث مهم في حياتي جزءاً من طقس خاص جداً وأقوم أنا بتطويره . فكانت في طفولتي أبداً استذكاري بأن أضغ زهرة في مزهرية ، أو أحلم بها إن لم يكن هناك زهرة . وحينما تقدمت بي السن طورت مفهوم "الشاي غير البيولوجي" ، وهو أي قندح من الشاي لا أحتاج إليه من الناحية المادية ومع هذا أشره مع صديقي كي أتنس به . (قد تطور هذا فيما بعد ليصبح مفهوم "الأوبة غير البيولوجية" حين أقوم بتبني بعض الأيتام من ضحايا العصر الحديث) .

حينما انتقل والذي إلى رحمة الله ذكرت الطقوس الخاصة التي قمت بها في نيويورك

(مشاهدة مسرحية برخت القاعلة والاستثناء) . وحينما انتقلت والذي إلى رحمة الله ، وبعد أن شهدت جنازتها ودفنها ، قررت أن أقيم طقوس الجنازة بطريقتي الخاصة جداً والملائمة للموقف ، فقررت أن أشرب بعض المشروبات التقليدية التي كانت تتناولها (التليو - الحلبة - منقوع ورق الجوالفة - الينسون) . فلهبت إلى أحد العطارين في الحسين ، وأشرت إلى أحد الأجولة ، ولكي أظهر مهارتي قلت للرجل : إن هذا التليو ليس جيداً ، فقال متجهماً : "هذا ليس تليو يا سعادة البيه" . فأدخلت لساني في فمي ، وقدمت له قائمة المشروبات دون جدل أو حذقة .

ومن أهم الطقوس في حياتي طقس "ساعة الصفاء" (الذي طورته مع صديقي الفنان رحمي) ، وهو القدرة على الانسحاب من الزمان ، بحيث يعيش الإنسان "لحظات ليست كالحظات" خارج الزمان ، ومن ثم يمكنه أن يستعيد تكامله وإنسانيته (بعد أن يكون قد فقد بعضاً منهما في معترك الحياة وتقاصيلها التي لا تنتهي) ، على أن يظل الإنسان واعياً تماماً بأن هذه لحظات مؤقتة وحسب ، وأنها لا بد أن تنتهي ، ومن ثم فهي ليست نهاية التاريخ والتدافع والأحزان والأفراح . (أو كما أقول في إحدى القصص التي كتبتها للأطفال : "كل الأشياء الجميلة تنتهي ! كل الأشياء الحزينة تنتهي") . وقد حاولت تطبيق هذا المفهوم في حياتي حتى لا يتحول الاستمرار إلى تكرار وروتين ، فلهظة الصفاء تجلب عنصراً من الإبداع إلى الحياة الاجتماعية اليومية . وقد تعلمت أنا وزوجتي أن نمارس لحظات الصفاء هذه ، مهما كانت الحياة قاسية علينا . ساعتها نطلب من أولادنا أن يبتعدوا عنا بعض الوقت ، ونجلس وحدنا نحسي القهوة وأدخن سيجاراً ، فتتجدد العلاقة المباشرة بيننا ولا تضع منا في الزحام والتفاصيل . كما تعلم كثير من أصدقائي طقس لحظة الصفاء هذه . إلا أنني كنت أمارسها أيضاً مع بعض الأصدقاء ممن لا يعرفونها ، فنعيش معاً "ساعة صفاء" دون إدراك من جانبهم .

وكان هنالك أيضاً ما أسميه "الحمام الطقوسي" الذي أخذته بعد الانتهاء من كل مؤلف من مؤلفاتي . كما أنني حينما كنت في الولايات المتحدة طورت طقس "الحمام الفكري" ، وهو أنه حينما تستعصي علي فكرة ما أذهب لأخذ حماماً ساخناً ، وتحت الدش تبدأ الأفكار تتلاحم والعلاقات بينها تتضح ، وأحل الإشكالية الفكرية التي تواجهني . (أخبرني أحد الأطباء أن هذا الطقس الأخير له أساس مادي ، إذ إنني أشكو من الحساسية من جيوب الفلاح المنتشرة بكثرة في الولايات المتحدة . ولذا حينما أخذ دش ماء ساخن فإن البخار المتصاعد يقوم بتفكيك الجيوب الأنفية ، فيسهل التنفس ويتصاعد الأوكسجين إلى مخي فأقوم بالتفكير في حرية أكبر) .

وهذه النزعة الطقوسية هي في واقع الأمر نزعة لأن أضع حدوداً بيني وبين الواقع المادي المباشر ، وهي في هذا تشبه وعيي بالتاريخ والفن . كما أنها تطورت فيما بعد لتصبح ميلاً نحو بلورة المقولات التحليلية وإدراك مستويات الواقع المختلفة . وقد زادت هذه النزعة في الولايات المتحدة ، فهو بلد لا يحترم الطقوس ولا يعرف منها إلا أقل القليل . وطقوس الانتقال من مرحلة

عمرية لأخرى ، إما غير موجودة أساساً وإما مختلفة عما ألفته ، فهي ليست ثرية بما فيه الكفاية ، كما أنها ، في معظم الأحيان ، تأخذ شكلاً استهلاكياً واضحاً (مثل احتفالات بلوغ من الرشد عند اليهود [البارمتزا] ، أو احتفالات دخول الجامعة أو التخرج منها) . ولعله لحماية ذاتي وإحاطتها بجساج تفصلها عما حولها ، لم يكن بد من أن أقيم الطقوس وأهتم بها .

ولكن أهم العناصر التي ساعدت على انفصالي ما أسميه «داء التأمل» الذي أصبت به في يوم من الأيام في طفولتي أو بدايات الصبا (ربما في سن الثانية عشرة) حينما أدركت مقولة الزمان وأنا تعيش داخله ، وأن حياتنا هي الزمان . وبناءً عليه انطلقت من هذه المقولة ، فكنت - توفيراً للوقت ، وبالتالي "إنقاذاً لحياتي" - أطلب من إحدى الخدم أن تحضر لي حذائي (على سبيل المثال) . وقد اكتشفت والذي هذا الأمر فأعطيتي علفقة ساخنة . فيورجوازية الريف لا تعرف الرؤية الهرمية التي تقسم الناس إلى أسلاك وخدم ، بشكل حاد . وعيها حاولت أن أشرح لأمي أن المسألة ليست "عنظرة" أو "منظرة" (ادعاءً) ، وإنما هي إحساس عميق بالزمان ! المهم ، بعد هذا الانقسام الذي حدث داخلي ، وبعد هذا الإدراك العميق لمقولة الزمان ، بدأت أتأمل كل شيء يحدث لي ، وأمارس الحزن والفرح من خلال تأملاتي (وهذا في تصوري يعنى كلاً من الحزن والفرح ، وإن كان يقلل من حدتهما كثيراً) .

ولا أدري هل هذا التأمل المستمر هو المسئول عن أنني كنت في طفولتي دائماً أفقد النقود التي تعطينيها لي والدتي لشراء أي شيء . حاولت عيها إصلاحني من هذه الناحية ، ولكن هيهات إذ كنت دائماً أسهو عما حولي فأفقد نقودي . (مازلت أفقد نظارتي في منزلي وأكونُ فرفراً للبحث عنها) . وقد أصبحت زوجتي مخصصة في العثور عليها من خلال استجوابي وعما فعلت في نصف الساعة السابقة ، ومن خلال إجاباتي تبدأ في تصور الأماكن التي ربما أكون قد مررت بها ، وعادةً ما تحضر على النظارة في نهاية الأمر . ومن رأي أمي أنني إنسان "ملهوج" [عجول] ، أي في عجلة من أمري ، أعمل التفاصيل وأنساها ، ولذا أفقد نقودي ونظارتي) .

استدعاني مرة أحد كبار المسئولين (في أوائل الثمانينيات) وأخبرني أن مصر على وشك أن تتقدم بالقتراح لهيئة الأمم لنزع الأسلحة النووية وأراد مني أن أقوم بترجمة الاتفاقية المقترحة نظراً لخطورتها وسريتها (حين عرضها على هيئة الأمم) . فقبلت على الفور . ولكنني مع هذا ذهبت لزيارة ابنتي في الجامعة الأمريكية ونسيت المعاهدة السرية المقترحة على كرسي هناك . ومن فرط ياسي أخذت أحضرك ، وأخبرت أبناتي أن الحل الوحيد لمثل هذه الحالة هو الانتماع على طريقة الهاراكيري اليابانية . وحيث إنني كنت لا أنوي أن أفعل ذلك ، لم يكن هناك أمامي من حل سوى الانتظار لليوم التالي . وبالفعل رينا ستر ووجدت الظروف الذي يحوي اقتراح الاتفاقية في مكانه ولم يكن قد مسه إنس ولا جان .

وداء التأمل جعلني قادراً على الانفصال عما حولي وأن أنظر إلى نفسي من الخارج ، الأمر

الذي ولد في مقدرة غير عادية على تغيير الذات بناءً على تصورات عقلية مسبقة . قد يأخذ تكوين التصورات العقلية وقتاً طويلاً ولكن عملية التغيير ذاتها كانت تتم في لحظات (كنت في طفولتي سريع التأثر بما حولي ، وكانت دموعي تتساقط وبسرعة ، فكأنوا يسمونني «العيوطة» ، أي سريع البكاء . وكان هذا الأمر يسبب لي حرجاً كبيراً أمام أقراني ، فقررت وأنا في سن العاشرة أن أتغلب على هذا العيب ، وقد نجحت خلال عدة أيام أن أمتنع دموعي من التساقط ! فحينما اجتاحتني الشك الديني كنت في طريقي إلى المسجد في رمضان ، وحينما قررت اعتزال كرة السلة كنت في ملعب كرة السلة) .

ومن أهم القصص في حياتي الخاصة التي تلقي ضوءاً على هذا الجانب من شخصيتي ، قصة زواجي من د . هدى . وحينما قابلتها لأول مرة حدث لي ما حدث ، وكان لابد من أن أتأمل فيه وأفهمه «عقلياً» حتى يمكنني التعامل معه . وكنت حينذاك عضواً في الحزب الشيوعي المصري . فطلبت النصح من مستولي الحزبي ، فأخبرني أنها «بورجوازية» ، والزواج من مثلها يسبب مشكلات كثيرة ، أي أن المستول عني في الحزب طرح تصوراً عقلياً أيديولوجياً (طبقياً) للحزب والزواج . وهادني وجداني (وربما فطرتي السليمة) إلى أن أذهب لأبي أطلب منها النصح (وهو أمر نادر للغاية ، لعمري لم أفعله من قبل أو بعد) . فسألني سؤالاً بسيطاً للغاية وهو : «هل يشعر قلبك بالفرح حينما ترعاها؟» لم أجب عن السؤال ، ولكنني أحسست ساعحتها أن ألقاً أيديولوجية وتحليلات طبقية مادية سقطت عن وجداني ، وأن أغلال العقل والقلب بدأت تنفك ، وقررت الارتباط بالذكورة هدى . ولعل هذه كانت من أوائل أحداث حياتي التي يهتز فيها النموذج المادي الوظيفي كإطار للرؤية .

(من الطريف أننا في فترة الخطوبة كان المكان المفضل لنا للقاء هو الدور العلوي في ترام الرمل ؛ كان هادناً وجميلاً ، وكنا نطل على الإسكندرية كلها منه ، وأحياناً نرى البحر . ونشأت علاقة بيننا وبين محصلي الطاكر ، فإذا ركبنا الترام بمفردي ، كانوا يسألوني : «أين المزاميل؟» . كان الترام مكاناً يصلح للقاء الهجين ، أما الآن فهو حلبة صراع داروينية) .

ولكن داء التأمل لم يتركني لحظة بعد ارتباطي بالذكورة هدى ، إذ بدأت أتساءل : إذا كان الحب الرومانتيكي يوجد خارج الزمان ولا يعرف التاريخ أو التعاقب ، فكيف يمكن للمرء أن يتزوج (ويدخل الزمان) ؟ كيف يمكن لمن يحب بهذه الطريقة اللازمنية أن يترك من يحب ويذهب إلى عمله (على سبيل المثال) ؟ ولكنني تساءلت أيضاً ، كيف يمكن للإنسان ، في الوقت ذاته ، أن يتحمل مثل هذه العواطف المشبوبة بشكل يومي ؟ هل يتحمل جهازه العصبي مثل هذا العبء ؟ ولم يوقف عملية التفكير هذه إلا الزواج نفسه ، إذ اكتشفت ميلاد نوع جديد من الحب القادر على التعايش مع الزمن والتاريخ والجموع . فالحب في الزواج يتسم بنوع من الاستمرار . ساعحتها بدأت أفهم مفاهيم مثل السكينة والمودة والألفة ، وبدأت أعرف أنها تشكل نوعاً من

العلاقة العميقة داخل الزمان ، ولكنها مختلفة عن الحب الرومانتيكي اللازمي . (لاحظ أن إنشاء هذا الجيل نظراً لأنهم يتبنون عن غير وعي أيديولوجي الحب اللازمي [فهذا ما تحدث عنه كل الأغاني ، وما تفتحه كل الأفلام ، وما تروج له أجهزة الإعلام] ، فهم غير قادرين على التعايش داخل مؤسسة الزواج ، فكل فرد متوجه بشكل حاد نحو السعادة الفردية ، ونحو اللذة ، مما يجعل التعايش مع الآخر داخل إطار واحد مسألة مستحيلة ، أو شبه مستحيلة) .

وقد خضعت حياتي الزوجية هي الأخرى للتأمل . أذكر أنني بعد أن تزوجت حان الوقت لأخذ صورة الزفاف التقليدية ، فجلست أقام في هذا "الفعل البورجوازي" : أن أرتدي بدلة الزفاف وترتدي زوجتي فستان العرس ونذهب معاً إلى الاستديو ونصنع الانتماء والسعادة ليلتقط لنا المصور صورة رسمية 1 واستمرت حالة التأمل عدة سنوات ، ولم أقف هذه الوقفة الرسمية إلا بعد أن عرفت أن زوجتي قد حملت ، فقررت أن أسلم أمري إلى الله على أن أستمع في التأمل فيما بعد .

ومن خلال تأملي في تجاربي وتجارب الآخرين أصبح عندي رؤية ومفهوم للزواج . فكنت دائماً أخبر نفسي وغيري أن السعادة لا تهبط هكذا من السماء ، وإنما هي مثل العمل الفني ، لا بد أن يكده المرء ويتعب في صياغته وصنعه . والزواج ، مثل العمل الفني أيضاً ، ومثل أي شيء إنساني مركب ، يحتوي على إمكانيات سلبية وإيجابية ، ولا يمكن فصل الواحد عن الآخر . وكثيراً ما كنت أخبر طالباتي بأن الحب الحقيقي هو أن يقبل الواحد الآخر ويعرف أن محاسنه مرتبطة تمام الارتباط بمشابهه . كما طوّرت مفهوم : "إعادة الزواج من نفس الزوجة" ، إذ تتغير الظروف والأوضاع وتغير الشخصية والتوقعات فيعاد النظر لمأسس العلاقة ويعاد تشكيلها بما يتفق مع الرؤية الجديدة . وأزعم أنني تزوجت من زوجتي ثلاث مرات ، المرة الأولى التقليدية ، والثانية بعد حصولي على الدكتوراه ، والثالثة بعد حصولها هي على الدكتوراه . ولعل مفهوم "إعادة الزواج من نفس الزوجة" قد يحل بعض المشكلات التي يقابلها الناس في زيجاتهم ، إذ يتصور كل طرف في العلاقة الزوجية أن الآخر غمط محدد لا يتغير ، ومن ثم فالتوقعات ، والأحزان والأفراح ، لا تتغير . وهو تصور غير إنساني ، فحمة قدر من الثبات ، ولكن لمة قدرًا من التغير أيضاً ، ولا بد أن يأخذ الإنسان كل شيء في الحسبان .

ومن الطريف أنني كنت أتصور أنني تزوجت من د . هدى لأنها مختلفة في كثير من النواحي عن أمي ، ولكنني اكتشفت - بعد قسراً لا بأس به من التأمل - أنها تشبهها في كثير من النواحي ، فهي الأخرى أم مطلقّة وشاملة تنسم بهذا الإيمان الريفي الصارم بالعدل والمساواة ، وهي مثلها تحب النظافة بشكل أراه متطرفاً وتراه هي أقل من المعتاد . لكل هذا أقول مازحاً إنني مصاب ببعض ملامح مركب أوديب .

ولعل الجانب الكروميفيدي من التأمل يظهر في هذه الواقعة . حينما كنت أدرس في كلية

البنات ، كنت أحاول أن أؤدي أدواراً كثيرة من بينها دور الأب ("الأبوة غير البيولوجية") . ومرة قابلت إحدى طالباتي الخوامل وسألتها متى ستزق بالولود ، فقالت : " بعد شهرين " . وبعد شهرين ، قابلتها في القسم فسألتها هل رُزقت ولداً أو بنتاً ، لأقابل بضحكات الطالبات العالية ، فالطالبة الحامل لم تكن قد ولدت بعد . ولكنني فُتت بعملية حسابية عقلية ، وجلست في عالمي العقلي الهادئ المنظم أطل منه على عالم الزمان والولادة والموت دون أن أنزل للتطاميل المباشرة . ولعل هذه المقدرة على الانفصال الموقت عن الواقع هي التي مكنتني من كتابة الموسوعة فيما يزيد على ربع قرن ، كان الصراع العربي الإسرائيلي في أثنائها يأخذ أشكالاً كثيرة ، ويتهوم البعض أنه اقترب من لحظته النهائية ، وأنا على وشك دخول عالم السلام الدائم . ولكنني لم أتوقف عن التأمل والتفكير والكتابة .

أما الجانب المظلم للتأمل (فهو يفصلني عن الواقع ويجعلني أعيش في عالمي الفكري [الأسطوري] الخاص) فيظهر في تلك الواقعة : كنت في الولايات المتحدة عام ١٩٧٠ أكتب كتاب أرض الوعد مستغرقاً تماماً فيه . ثم اتصلت بي زوجتي وأخبرتني أن بعض النصوص هاجموها واختطفوا حقيقتها وفروا وأنها ستأخر حتى تنتهي الشرطة من التحقيق . وبعد ساعة وصلت إلى المنزل ولم أتفكر من مكاني واستمررت في الكتابة ، فانفجرت باكياً فأدركت جرمي ، واعتذرت لها عما فعلت .

وقد لازمني داء التأمل عبر حياتي ، ولم يولد الإيمان داخلي إلا من خلال رحلة عقلية طويلة ، ولذا فأيماني إيمان تأملي عقلي ، لم تدخل عليه عناصر روحية ، فهو إيمان يستند إلى إحساس بعجز المقولات المادية عن تفسير ظاهرة الإنسان وإلى ضرورة اللجوء إلى مقولات فلسفية أكثر تركيبية .

ولكنني برغم شرقي في التأمل حرصت دائماً على ربط العام والخاص معاً ، وقد عمقت دراستي للرومانتيكية من هذا الاتجاه . فالحقيقة - حسب النظرية النقدية الرومانتيكية والشعر الرومانتيكي - ليست شيئاً مجرداً "يضاف" إلى الظواهر ، بل هي شيء كامن فيها لصيق بها ، يشعر به الإنسان من خلال خفقات قلبه ونبضات عروقه ، أي أن الحقيقة قد تكون شيئاً عاماً يصل المرء إلى بعض ملامحه من خلال العقل ، ولكن كي يصل إلى جوهره وكنيته فلن يمكنه ذلك إلا من خلال إحساس ، ومن خلال الوجدان والقلب . ولعل اختياري للنموذج كأداة تحليلية هو تعبير عن هذه الرغبة .

ومازلت حتى الآن أجاوول قدر استطاعتي ألا أعيش في العام وحسب ، وأن أختبر المقولات الأيديولوجية على محك الأشياء المباشرة والوجدانية . وقد توصلت إلى أن الأيديولوجية قد تكون قناعاً يخفي وراءه الإنسان بحيث يتحول إلى عقل محض ، وقد يخفي الإنسان تماماً إلى درجة أنه يموت قلباً لا قالباً (ولذا تجدني لا أؤمن بالزيجات الأيديولوجية ، فهي مثل الزيجات

للبنية على الصلحة أو الزيجات التي تحف ولا تتخللها أي عاطفة أو لحظات صفاء أو ذكريات وأساطير مشتركة ، تحول بعد فترة إلى ما يشبه اللجنة المتعقدة بشكل دائم . ومع هذا أرى أنه من الضروري أن يشترك الزوجان في نقط الانطلاق والمثاليات وسلم الأولويات الأساسية ، فالتعارض على هذا المستوى يولد توترات لا يمكن لمؤسسة الزواج تحملها) .

هذا لا يعني أنني تحررت تماماً من قبضة الجرد والمقلي والمطلق ، إذ يظل شيء ما داخلي يميل إليهم ، فهذا مكون أساسي في شخصيتي . كما أن موقفي من الزمان لا يزال فيه شيء من الانفصال ، إذ إنني أعامله وكأنه مادة ثمينة مطاطة ، إذ أحاول الحفاظ على كل دقيقة وثانية ، أحمل في جيبتي دائماً أوراقاً لأكتب فيها أو كتباً لأقرأها . وإن وجدت نفسي واقفاً أصنع الشيء لنفسي وعلى انتظار الماء حتى يغلي ، ففي هذه الدقائق أؤدي بعض التمرينات الرياضية حتى لا أضيع وقفي (تعلمت هذه العادة من قراءتي عن الصين الشعبية في أثناء الثورة الثقافية) كما أنني أحاول أن أتهرب داخل الزمان ما لا يمكن إنجازه ، وكثيراً ما أضع لنفسي جداول عمل مستحيلة التحقيق . .

جامعة الإسكندرية

تخرجت في مدرسة دمنهور الثانوية عام ١٩٥٥ ، وحملت عصا الترحال ، شأني شأن كثير من الدماهرة ، إلى الإسكندرية . ذهبت إلى هناك أحمل إدراكي المركب وثقتي بنفسي ، ولجأة وجدت نفسي في قلب مدينة مصرية إسماً ، غريبة فعلاً . كنت أظن في الإبراهيمية التي كانت جميلة يونانية كبيرة تعيش فيها ، حتى بالغ الحضر كان ينادي على بهضاعته باللغة اليونانية . وفي بعض للطعام لم يكن بد من الحديث باليونانية أو الفرنسية . وإلى جانب هذا كانت هناك نوافذ للسيدنا تعرض علينا أحدث الأقلام الأوربية ، وحفلات موسيقية ، جو كوزموبوليتاني زائع لا جذور له يمكن أن يثري الإنسان ويكفنه أن يتعلمه . ذهبت إلى قسم اللغة الإنجليزية وآدابها ، بكلية الآداب ، حيث كان الجميع يتحدث الإنجليزية ، وكان كثير من الطلبة أجانب من أصل يوناني أو إيطالي (كانت دفعتي الدراسية تضم سيمون تليماك جوانيدس وماري نيكولاوي وغيرهما) . وحتى المصريون المختلص كانوا أجانب ، إذ كانوا لا يعرفون العربية ولا يعرفون إلا أقل القليل عن مصر . حتى جدول المحاضرات كان مكتوباً باللغة الإنجليزية ، ومقسماً إلى مربعات ألقية ورأسية لم أفهم منها شيئاً . أصابني الدوار ، ولم يكن هناك أي شيء في خلفيتي يساعدني على التعامل مع هذا الموقف . وحينما ذهبت إلى الحلاق وأسلمت رأسي لهذا الأجير الذي لا يعرفني ولا يعرف أبي أو أخوالي ، عرفت أنني قد ذهبت إلى الجيسيلشافت ، المدينة المتعاقبة .

وبمقدرة الدمنهوري غير الخادبة على البقاء ، قررت التحرك بسرعة لاكتشف الأكليات

الجديدة للطلوبة لتحقيق البقاء ، ولعمها إجادة اللغة الإنجليزية ، فحيث نفسي في غرفة لمدة شهر كامل لا أسمع إلا الإذاعات التحذرة بالإنجليزية ولا أقرأ سوى الجرائد والمجلات الإنجليزية . وعُدت بعد الفصل الدراسي الأول وقد تملكيت ناصية اللغة بشكل أدهش أساتذتي . وفي الصيف ، أحضرت أطنائاً من الكتب العربية التي تتناول تاريخ الغرب والفكر الغربي والفن الغربي والفلسفة الغربية ، كما أحضرت ترجمات لعدد من المسرحيات والروايات ، حتى يمكنني تملك ناصية الخطاب الحضاري الغربي، وحتى تتعمق معرفتي بالتقاليد الأدبية الغربية ، مثلما تملك ناصية اللغة (وقد خضت تجربة فريدة في ذلك الصيف ، إذ أحضرت ترجمة إنجليزية لرواية جرمينال لإميل زولا وقررت قراءتها دون توقف حتى أشعر بها ككل عضوي متكامل . وبالفعل ، جلست لمدة ثلاثة أيام وثلاث ليالٍ أقرأ وأقرأ وأقرأ دون أن أنام ونجحت الصعوبة ، ولم أزد حكمة) . وفي الفرقة الثانية تركت الكلية لبضعة شهور ودخلت مدرسة إنجليزية حتى تصبح الإنجليزية لغة حية بالنسبة لي . وبذلك ، أصبحت قادراً على التحرك في تلك الأوساط شبه المصرية والتعامل معها بكفاءة غير عادية برغم عدم احترامي لها . وقد كان أمراً محزوناً للغاية أن أرى كل هؤلاء يعيشون في بلدنا ، بعضهم لم يخالدها قط ولكنهم لا يعرفون عنها شيئاً ، بل لا يتحدثون لغتها !

كان قسم اللغة الإنجليزية في الإسكندرية تجربة فريدة . فالتدريس فيه كان يأخذ شكل محاضرات حقيقية ، لا دورس إملاء . (كانت ذاكرتي قوية إلى درجة أنني كنت لا أنسى أي شيء يُذكر في المحاضرات . وحينما كتبت رسالتي للدكتوراه وبعض مؤلفاتي عن الصهيونية بالإنجليزية والعربية ، لم أستخدم الكروت المعتادة ، برغم أنني قرأت عشرات المراجع واقتبست منها . وهذا يعود إلى أنني كنت أذكر الاقتباس والصفحة التي ورد فيها . ومع هذا يجب أن أذكر أنني لا أجد الاستماع للمحاضرات ، إذ إنني كثيراً ما أسرح نتيجة لفكرة يقولها المحاضر وأبدأ في التأمل فيها) . كان الأساتذة يدخلون ويلقون بمحاضراتهم ويسمحون المجال للطلبة كي يطرحوا أسئلتهم . وكانوا يقبلون الرأي الآخر بصبر ورحب ، بل وبرحون به . كنت في هذه المرحلة من حياتي ماركباً أقدم تفسيرات طلبة لكثير من النصوص الأدبية ، فكانوا يحاوروني بشأن ما قلته وأحصل في نهاية الأمر على درجة عالية برغم اختلافهم معي . وكانوا يطلبون منا أن نكتب أبحاثاً حقيقية ونقرأ المراجع ونستشهد بها في مقالاتنا . وكانت الأسئلة في الامتحانات تتطلب إجابة فيها الإنسان عقله وخياله لا أن يجتر ما قاله الأساتذة من قبل . وكانت إجاباتنا تأخذ شكل مقالات طويلة يعرض فيها الطالب وجهة نظره . وكان أساتذتنا في الإسكندرية لا يعرفون النهاون في الدرجات ، فالعملية التعليمية بالنسبة لهم كانت شيئاً جاداً ومهماً . كان عدد الطلبة صغيراً يتناقص تدريجياً كل عام إلى أن يصل إلى عشرة أو أقل في عام ~~تخرج~~ . كانوا يظنوننا بالكثير ولا يتهاونون ، ولكننا كنا نتعلم المعرفة والسلوك القويم .

ولعله لهذا السبب حينما ذهبت إلى جامعة كولومبيا والتحقّت بقسم الدراسات العليا ، وجدت أن مستوى أعلى من مستوى كثير من الطلبة هناك . في تلك اللحظة فهمت معاناتي في قسم اللغة الإنجليزية بجامعة الإسكندرية وما كنا نحمله من أعباء دراسية ثقيلة .

ورئيسة القسم ، الدكتورة نور شريف ، إنسانة على قدر كبير من الثقافة والحكمة . كانت محاضراتها عن تشارلز ديكنز Charles Dickens أو عن شعر أواخر القرن الثامن عشر (بما في ذلك شعر وليام بليك William Blake) أو عن حضارة القرن التاسع عشر متعة حقيقية . إذ كانت محاضرات حوارية بالفعل ، تناقش معنا النصوص الأدبية وتفسرها تفسيراً واسعاً يتضمن العناصر الجمالية والتاريخية والأخلاقية . (ولذا حينما ذهبت إلى الولايات المتحدة حيث كان هناك استقطاب بين الاتجاه الشكلي أو الشكلاني [بالإنجليزية : formalist] والاتجاه التاريخي ، لم أسقط في هذا الاستقطاب ولم اختر جانباً دون الآخر ، بل ركزت على النصوص وعصفت من رأيتي لها من خلال دراسة سياقها الاجتماعي والثقافي ، وهو المنهج الذي مازلت أتبعه في دراساتي) .

كانت الدكتورة نور على قدر كبير من الالتزام برسالتها كمعلمة : أن تسهم في بناء هذا البلد عن طريق تعليم أبنائه ، وقد نجحت بفضل مثابرتها وإصرارها أن تكون جيباً فريداً . كانت لا تخضع أبداً للضغوط الخارجية لتعاطف على رسالتها . أذكر مرة أن أحد الطلبة "الواصلين" ، كان عضواً في الاتحاد الاشتراكي ورئيساً لاتحاد الطلبة ... إلخ . وكان هذا الطالب ، شأنه شأن كثير من "الواصلين" ، خائفاً ، فرسب في اللغة الإنجليزية واضطر لإعادة السنة النهائية ثلاث مرات لهذا السبب . ويبدو أنه نجح ، في هذه الآونة ، أن يجعل أحد الموظفين في رئاسة الجمهورية يكتب رسالة يسأل فيها عن سبب الرسوب المتكرر لهذا الواصل الوصولي . فكان رد د. نور أن نجاح ورسوب مثل هذا الطالب ليس شأننا من شئون رئاسة الجمهورية . كان هذا عام ١٩٦٢ ، حينما كان الجميع يخاف المخبرات . واضطر صاحبنا إلى أن يستذكر دروسه ويدخل الامتحان وينجح فيه شأنه شأن كل عباد الله . ومرة أراد العميد أن يعرف نتيجة إحدى الطالبات قبل إعلائها ، فاستشاطت غضباً وأعطت النتيجة للفراش ليعلمها ، وأخبرت العميد في الوقت نفسه أن فلاتة التي يسأل عنها قد رسبت في ثلاث مواد .

لاحظت ابنتي نور (التي سميتها باسم أستاذاتي) أن أصدقائي من الإسكندرية لهم طابع خاص ، فأخبرتها أن هذه هي بصمات د. نور وقسمها . وسألني مرة د. نور شريف عن أهم مصادر الفكرية ، فكان ردي ضاحكاً هو : نور شريف . ثم أضفت بشكل جاد : إنني على مستوى من المستويات أعني ما أقول . ولا يمكن أن أتخيل نفسي دون هذه المرحلة من حياتي التي تعلمنا فيها كيف نفكر وننقد ونكتب .

كان الدكتور محمود النزلاوي يلقي علينا محاضراته في تاريخ الحضارة في العالم ،

فيحدثنا بطلاقة وتلقائية عن كل شيء ، ابتداءً من ملحمة هوميرو وانتهاءً بدكتور زيفاجو لياسترناك . وكان الدكتور محمد مصطفى بدوي يقرأ معنا النصوص ويرفض أي تعميمات لا تستند إلى استشهاد من النص . كان يضاهقني أحياناً كثيرة ، ولكنني تعلمت (أنا الذي أجيد التحليل في عالم الأيديولوجيا) أن أبحث دائماً عن أرض راسخة ، مهما حقلت . وكان كل من الدكتور المنزلاوي وبدوي يستضيفني في منزله ويعطيني الكتب ويعلمني فن القراءة والحياة .

ومن أهم أساتذتي في الإسكندرية الشاعر الإنجليزي الحديث البروفيسور جون هيث ستبس John Heath Stubbs (الذي درست على يديه الشعر والرواية والتراث الكلاسيكي [اليوناني والروماني] وكتابة المقال) . أذكر أنه في امتحان أدب القرن السابع عشر كان هناك سؤال عن مصادر شخصية الشيطان والموت والخطيئة في ملحمة الفرفوس للفقود Paradise Lost لجون ميلتون John Milton . أمسكت بأطراف شجاعتي وقارنت بين لندن التي عاش فيها جون ميلتون ودمهور التي عشت فيها (والتي رايت فيها مواكب الحرفيين حتى الخمسينيات والتي تعود ولا شك إلى عصور سابقة) . وقد عصمت من تجريبي ، أو على الأقل استخلصت منها نموذجاً تفسيرياً لدراسة ميلتون ، فبيّنت أنه حينما كتب الشاعر الإنجليزي ملحمة كان عصر النهضة قد بدأ بالفعل منذ قرن ونصف القرن ، بل وكان قد بدأ يخبو وبدأت تظهر تبشير عصر العقل والاستنارة . ولكنني أضرت إلى أن الرأي السائد (آنذاك) الخاص بأن العصور الوسطى المظلمة انحطت في اليوم التالي تقريباً لعصر النهضة هو اختزال مغل للأمر ، لأن الأشكال الحضارية لا تختفي مع التحولات الاقتصادية والسياسية والفكرية ، بل إنها تستمر قروناً طويلة . ولذا ، مع أن ميلتون كان يعيش حقاً في أواخر عصر النهضة إلا أنه يحتمل أن يكون قد احتك بشكل يومي بكثير من الأشكال الحضارية من العصر الوسيط (تلك الأشكال التي استمرت لعدة قرون بعد عصر النهضة) . ومن بين هذه الأشكال المسرحيات الدينية مثل مسرحيات الأخلاق (بالإنجليزية : Morality Plays) وهي مسرحيات كانت مليئة بشخصيات مسطحة تشبهيّة والهجوريكال allegorical مثل الشيطان والموت والخطيئة والتي كانت لا تزال تُمثل في أرجاء لندن . ولابد أنه تأثر بها واستوعبها ورسم بعض شخصياته بوحى منها .

لوجئت بأن البروفيسور ستبس قد أعطاني النهاية المظلمة ، بل وأخبرني فيما بعد أنه لو كان بوسعُه أن يعطيني أكثر من هذا الفعل ، إذ إن ما قلته كان جديداً تماماً . وأضاف أن العالم الإنجليزي تيليارد Tillyard كان قد كتب لثورة دراسة تطرح مثل هذه الرؤية صُفرت منذ شهر وأنه متأكد من أنني لم أقرأها ، وأنني توصلت إلى ما توصلت إليه من خلال تجريبي . وازدادت جرأتي بعد تلك الواقعة ، وتعلمت كيف أستخدم إلى تجريبي الخاصة ولا أنكرها وإلى ترالي ولا أنتكر له ، بل أوظفهما في عملية الإدراك والتفسير ، كما ازدادت إيماناً بمقدرة العقل والخيال على التوليد . وبعد عدة سنوات ، كتبت تقريراً لكلية الآداب بجامعة الملك سعود بيّنت فيه أن من أكبر

آفات البحث العلمي في العالم العربي ، انفصاله عن المعجم الحضاري الإسلامي والفرض أن ثمة معرفة عالية علينا أن نحصلها متناسين تراثنا وهويتنا . وأشرت إلى أنه لن يمكننا أن نبذل طائفاً استمنا لهذه المقولة ، فهي تعني المحاولة الدائمة "للحاق بالغرب" (فالعالي في واقع الأمر هو الغربي) . وضربت مثلاً بما يندور في أقسام اللغات الأوربية في العالم العربي ، وكيف أننا ندرسها من وجهة نظر أصحابها وحسب . هذا يعني سلباً كاملاً للذات تسبب في أن ذكائنا يتناقص ، إذ أننا نحاول عن وعي أو غير وعي أن نستبعد هويتنا الحضارية ومعرفتنا العربية أو الإسلامية وأي أدوات تحليلية مرتبطة بهذه الهوية وبذلك المعرفة . وهذا الاستبعاد هو في جوهره عملية قمع هائلة للذات ، تستهلك جزءاً كبيراً من طاقة الإنسان لإنجازها ، وإن نجح في إنجازها فإنه يستهلك ما تبقى عنده من طاقة (وأعتقد أن هذا هو ما يحدث للطلبة العرب في حضرة الأساتذة الأجانب . فالرقعة الحضارية المشتركة بينهم لا وجود لها البتة ، ومن ثم ينبغي على الطالب العربي أن يصفي ذاته الحضارية تماماً ، أي عليه أن يجمع ذاكرته الحضارية ، حتى يتمكن أن يبدأ في التحصيل والفهم بدلاً من أن تشكل أرضية يقف عليها ويفهم من خلالها الآخر ، بحيث يتمكن أن يستخدم تراثه الذي يطرعه في إدراكه ما لا يعرف من خلال مقارنة نقاط الاختلاف والالتقاء) .

وحلاً لهذه المشكلة ، اقترحت تشجيع الباحثين على الانطلاق من منظور عربي إسلامي ومنظور عالمي مقارن يتجاوز المركزية الغربية التي سيطرت علينا جميعاً . فالانطلاق من منظور إسلامي عربي يمكن أن يساعد الباحث على اختيار موضوعات جديدة يترجم إبداعه من خلالها ، كما أنه بهذه الطريقة يسترجع للنظور للمقارن الذي يحوكون الغرب من تشكيل حضاري مطلق إلى تشكيل ضمن تشكيلات حضارية أخرى ، ولذا يمكننا أن ننظر إليه براحة دون قلق ، إذ إنه إذا كان تشكيلاً ضمن تشكيلات أخرى فليس على المرء قبوله (كما يفعل دعاة الغرب) أو رفضه (كما يفعل بعض المتشككين) وإنما يمكننا أن ندرسه كمشتالية حضارية تتسم بما تتسم به من سمات وإيجابيات .

وفي الإسكندرية ، قابلت شخصية أسطورية : محمد سعيد البسيوني ، هذا العبقري المغمور الذي تعلم على يديه العشرات من مفقلي الإسكندرية . هو في مثل سني تقريباً ، لا يتحدث إلا قليلاً ، يكتب الشعر والرواية والقال . ما قرأت من أعماله متميز بدرجة تفوق الوصف (ولكنه يطرأها جانباً ثم يمزقها أو يهملها تماماً) . ما الذي أصابه بهذا الحزن ؟ هذا ما لم أتمكن من معرفته حتى الآن ورغم حداثتي له وتلميذي على يديه منذ عام ١٩٥٤ ، أي منذ ما يقرب من نصف قرن تقريباً . هو أسطورة حقيقية : محابة سخية قطر على من حولها ولا يعرف كنهها . حينما قفنا فنية يخلص عليّ من حزنه فيروي لي كل شيء : عن الأدب الروسي في القرن التاسع عشر ، وعن الأدب العربي في القرنين التاسع عشر ، وعن معنى نتائج

انتخابات البلدية في إيطاليا ، عن أعمال جوته ، ومؤلفات عبدالرحمن بدوي وتطور فكر ماركس ، ويعرفنا على أشعار عبد الوهاب البياتي وعبد الصبور وأراجون وبابلونيرودا ونظام حكمت (الذي عشقت شعره وقرأت معظم ما تُرجم منها إلى العربية والإنجليزية ، وتأثرت به) . وكان سعيد سخيًّا للغاية يزودنا دائماً بالكتب ، فقد كانت مكتبته الخاصة ثرية إلى أقصى حد . كما تعلمنا منه حب الموسيقى الكلاسيك ، وكنا نقعرض منه الإسطوانات التي نستمع إليها والكتب التي تساعدنا على التفوق . وحينما كنا نكتب شيئاً ، كنا نعرضه عليه ، فكان ناقدًا . ناقل الرؤية ، ودوداً لا يناقش . لم ينشر شيئاً حتى الآن ، وإن كنت أعرف تمام المعرفة أن بعض كبار الكتاب قد أخذ بعض كتاباته وانتحلها .

وأذكر أنه بعد صفقة الأسلحة التشيكية ، ذكر لنا أن الاتحاد السوفيتي سيُفضل التعاون مع البرجوازيات الوطنية بدلاً من التعاون مع الأحزاب الشيوعية ، أي أنه سترجع عن الخط الأمامي الشيوعي ، ومن ثم توقع أن يتم هجوم حاد على ستالين . وقبل أن يلقي خروشوف بقبضته في المؤتمر العشرين للحزب الشيوعي التي رجت العالم رجاً ، كنا شلة من الغتية لجلس على شاطئ سبورنيج ننظر انفجارها . وحينما حدث الانفجار بالفعل ، مادت الأرض تحت أقدام بعض كبار المفكرين في أنحاء العالم . مارلت حتى الآن لقاء مرة أو مرتين كل عام ، لأحدث معه في كل القضايا الفكرية والسياسية وأنهل من سعيد . وكان هو الذي نصحني بأن أدرس الأدب الإنجليزي بدلاً من الفلسفة ، لأن اللغة الإنجليزية - كما قال لي - ستكون نافذة أطل منها لا على الفلسفة وحسب وإنما على العالم ككل .

وقد قامت صداقة عميقة بين مجموعة من الأصدقاء (أ . جمال إمام - أ . فتحي أبو ربيعة - أ . علي زيد [رحمه الله] - أ . محمد ريان [رحمه الله] - د . هدى حجازي) . مازلنا نلتقي نتذكر أيامنا في الإسكندرية قبل أن يُغلق بنا في طرقات المدن اللعينة - نتذكر عالمنا الجميل وأيام الأنايس والصراعات النبيلة . نتحدث عن العالم وكان مصيره يتوقف على نتيجة المناقشة ، ونضحك وكأننا سنعيش أبداً . ود . هدى حجازي هي زوجتي التي قرأت كل ما كتبت وحاورتني كما لم يحاورني أحد (وحينما كبر ياسر ونور اشتركا في الحوار الذي كان يتسم أحياناً بسخونة غير عادية ، وهو ما جعل منزلنا من المنازل القليلة التي يتكهرب فيها الجو بسبب نقاش فلسفي) . قدمت لي زوجتي الكثير في حياتنا الخاصة مما كان له أعظم الأثر في حياتي الفكرية العامة . ولكن هذه - كما قلت - سيرة غير ذاتية ، ود . هدى إنسانة خاصة جداً ترفض أن تكون جزءاً من الحياة العامة ، أو على الأقل حياتي العامة ، فهي لها مواقفها الفكرية والسياسية المستقلة .

تجربتي المادية والماركسية

حينما كنت في السنة النهائية في مدرسة دمنهور الثانوية ، وأنا بعد في السادسة عشرة ، بدأت بعض الأسئلة الأساسية تهاجمني ويأخاض شديد . وكان من أهمها أسئلة خاصة بأصل الشر في العالم والحكمة من وجوده ، وعن أصل الكون . وكان هذا العام هو أول عام أدرس فيه مادة الفلسفة . وقد خلبت هذه المادة لبي تماماً ، فكنت أقضي الساعات الطوال في قراءة الكتاب المقرر . وقد ساعدني هذا على تنويع أسئلتي وتعميقها وصياغتها بطريقة متبلورة . وأذكر أنني قرأت قصيدة قصيرة أعتقد أنها لكامل الشناوي (في مجلة الرسالة المجلدة التي كانت قد بدأت في الصدور آنذاك) . تقول القصيدة : "يا رب فيم خلقتنا وتركنا ، / نهب الظلام فلا ضياء ولا سنا . / ونذب فوق الأرض لا ندرى بها ، / ونذب فوق الأرض لا ندرى بنا . / أنا من أنا ، أنا من أكون : وسيلة ، / أم غاية ، أنا لست أعرف من أنا . / وهم يساور ملحداً فيروعه ، / ويخافه من كان مثلي مؤمناً" .

والقصيدة ليست من عبون الشعر العربي ، ومع هذا تركت فيّ أثراً عميقاً . ولكن من أكثر الأشياء تأثيراً أنها جعلت الإيمان الديني مسألة جبن ، وإحجام عن التساؤل ، وهذا ما لا يقبله من كان في سني . ولم يكن أحد في أعضاء أسرتي قادراً على أن يأتي بإجابة شافية مركبة لهذه التساؤلات ، فمعظمهم كان يصلي ويصوم بحكم العادة والتقاليد ، ومن هنا فالتساؤل الفلسفي يقع خارج نطاق تصوراتهم وأفكارهم . أما أقراني فلم يكونوا في مستوي التفكير ، ولذا عجزوا هم أيضاً عن معاوري . وفي نهاية الأمر ذهبت إلى مدرس اللغة العربية (والدين) أسأله ، فكان رده بسيطاً ساذجاً ، إذ استخدم مفهوم السببية البسيطة وهو أن لكل مسبب سبباً ، وهذا العالم المخلوق لابد أن يكون له خالق ، ولذا فالأمور واضحة تماماً . وهنا سألته ومن خالق الشر ، كان رده في غاية البساطة أيضاً ، إذ قال إن العقل يعجز عن إدراك مثل هذا ، وتركني وحيداً مع إجاباته البسيطة المسهلة التي لم تشف لي غليلاً ، بل فوّضت من إيماني . وبدأ التأمل ، وانتهى بي الأمر إلى أن أعلنت أنني لن أصلي ولن أصوم إلى أن أجد إجابة على أسئلتي .

تلقي أعضاء أسرتي أخباري بشيء من عدم التصديق في البداية ، ولما كانوا قد تعودوا مني مثل هذه التحولات (حيث إنني قبل عامين التين كنت قد انضمت لجمعية الإخوان المسلمين ، وكنت أقضي وقتاً طويلاً من الليل في قراءة القرآن مع أحد الخدام) ، بحتمني والذي ولكنه تركني وشأنى .

لم يتوقف الأمر عند هذا الحد ، إذ انتقلت بعد مرور الصيف إلى الإسكندرية . وقابلت سعيد البيهوتي ، وكان هو الآخر قد هزه الشك . فبدأنا نتحاور ، وعرفت مكان المكتبة الحجازية ، وكان صاحبها رجلاً مثقفاً يساعدنا على اختيار الكتب (على عكس باقي الكتب هذه الأيام الذين يتسمون بالجهل اللطيق ، فاهتمامهم بالكتاب ينتهي سعره عند لونه ا) .

استمت دائرة الحوار بالنسبة لي ، وما سهل الأمر عليّ وجودي في الإسكندرية (وفي كلية الآداب قسم اللغة الإنجليزية وآدابها) مع مجموعة من الأجانب (اليونانيين والإيطاليين) ممن لا يهتمون عن مناقشة مثل هذه الأمور بحرية بالغة ، أناحت أمامي الفرصة لطرح المزيد من الأسئلة إلى أن أصبح الشك مكوناً أساسياً في رؤيتي .

وقد دارت مناقشة حامية الوطيس بين أعضاء الندوة الشهيرة التي أعقدتها في معزلي وبحضرها من يشاء من الشباب (وقد نشأت بيني وبين كثير منهم صداقة فكرية وشخصية عميقة ، أذكر منهم : أحمد عبد المجيد - مهدي الدجاني وزوجته فاطمة الزهراء وصديقتها نانسي عمارة - د . محمد طه - أحمد عبد الله - والتل أبو سعادات - محمد إبراهيم مبروك - داليا الأسود - محمد وعلاء عبد العزيز - لمياء سلام) . وحينما قرأت عليهم مقتطفات من هذه الرحلة الفكرية ، طرح بعضهم تساؤلات حول طبيعة ما حدث لي بالضبط ، هل كان مجرد شك وبالتالي فهو بداية بحث ، أم كان إلهاداً صريحاً ؟ وقد رأى بعضهم أنني أصبحت "ملحداً" بالفعل ، ولكن البعض الآخر أشار إلى أن إيماني ببعض المطلقات الأخلاقية والإنسانية يتنافى تماماً مع الرؤية المادية الخالصة (التي تشكل جوهر الإلحاد) ، وأن هذه المطلقات هي تعبير عن وجود شيء ما وراء العالم المادي ، وأن كل ما حدث هو أن الشك قوَّض الإيمان البسيط وبدأت رحلة البحث وظلت مستمرة إلى أن بلورت للنفس رؤية دينية جديدة لا تتسم بالبساطة والسلاجة . وأرى أن كلمة "ملحد" في حالتي تعني في واقع الأمر "مادياً من الناحية الفلسفية وحسب" ، أما من الناحية الفعلية فقد كنت ملتزماً بالقيم المطلقة وبالحب كعمقولة مجاوزة لعالم المادة (التجاوز بالمعنى العام هو "تخطي شيء ما وصولاً إلى ما هو أسمى منه" ، والتجاوز هنا هو تخطي الرؤية للمادية وصولاً إلى رؤية أكثر عمقاً وتركيباً تستند إلى ما وراء المادة) . هذا يعني أنني كنت أدور في إطار نموذجين : واحد نظري مجرد مادي (معاد في نفس الوقت لفكرة الإنسان والأخلاق والقيم ولأي شكل من أشكال النبات والإطلاق) ، والآخر معين أخلاقي (يستند إلى إيمان بمنظومة أخلاقية تضرب بجذورها في عالم ما وراء المادة) . واعتقد أن هذه الازدواجية هي التي تعملت بعد ذلك وتبلورت إلى أن كان عليّ أن أحسم الأمر وأصلي الازدواجية وأدخل عالم الإيمان والتركيب (والثنائيات للفاعلة) .

هذا الشك خلق في نفسي فراغاً ، فلم يعد من الممكن قبول الأطر القديمة . وكان لابد من أن يملأ هذا الفراغ العقدي (أو الأيديولوجي) . وما أنني كنت ثائراً ضد الظلم الاجتماعي ، كان من الحتمي تقريباً أن أتوجه للماركسية . وقد أعطاني صديقي سعيد البيوني بعض الكتب عن هذا الموضوع ، كما أن أصدقائي الأجانب كان عندهم كثير من الأدبيات الماركسية . ثم فتحت المكتبات السوفيتية التي كانت تباع الكتب السوفيتية (والماركسية) بأسعار رخيصة ، فاشترينا الكثير منها ، وبدأت أقرأ فيها بنهم . وكان اعتمامي بالماركسية فكرياً في بداية الأمر ،

إلى أن التقى بي أحد أعضاء حداثو وجندني عضواً في الحزب عام ١٩٥٤ . وفوجئت بتصعدي في الحزب نظراً لمعرفتي باللغة الإنجليزية والمصادر الأولية للفكر الماركسي . وقد قمت بترجمة كتاب ماوتس تونغ عن التناقض عام ١٩٥٧ (لعلها كانت أولى الترجمات إلى العربية) . ومن الطريف أنني بموضوعية كاملة كنت أبين لهم في الحزب أنه يجب ألا أصعد بسبب خلفيتي البورجوازية ولا بد من اختياري والتأكد من "نقائي الأيديولوجي" . ومع هذا ، استمروا في تصعدي ووجدتني مسئولاً عن خلية ، وعضواً في لجنة منطقة الرمل (على ما أذكر) . وكنا قد سمعنا أن الأستاذ محمود أمين العالم هو السكرتير العام للحزب الشيوعي الموحد (الذي بقي موحداً عدة أشهر وانقرط عقده مرة أخرى لعدة أحزاب صغيرة متصارعة متناحرة كما هو الحال مع الحركة الشيوعية عبر تاريخها) .

ولعل أهم إنجازاتنا الحركية هو سيطرة الماركسيين على الجمعية الإنجليزية ، وهي جمعية الطلبة في قسم اللغة الإنجليزية وآدابها بكلية الآداب جامعة الإسكندرية ، وكان عدد أعضائها ثمانية ، يمثل اثنان كل سنة دراسية . وكانت الانتخابات حرة وزيهية . ونظراً لشعبيتنا بين الطلبة ، إذ كنا نقوم بتنظيم النشاطات المختلفة (رحلات - مسرحية - قراءة مسرحية ، أي أن نقوم بتمثيل مسرحية على أن يحمل كل ممثل الكتاب ويقرا منه - مجلة حائط - مجلة سنوية مطبوعة) ، كان مرشحنا يكسب الانتخابات . ولكننا قررنا ألا نحتكر "السلطة" ولذا كنا نسبح بانتخاب عدد من الطلبة غير الماركسيين للجمعية ، على ألا يزيد عددهم عن ثلاثة ، حتى يكون القرار النهائي في يدينا .

أما نشاطي الماركسي خارج الجامعة فكان أكثر خطورة ، إذ كنت مسئولاً حزبياً عن مصنع شريط لتجفيف البصل في الحضر بالإسكندرية . وقد نجحت في تنظيم إضراب للعمال . ولكن والحق يقال كنت أشعر بأن وجودي بينهم كان نشاراً ، كما أن درجات الفقر بين بعضهم كانت لا تُصدق ، وكانت تتزايد بسبب الإضراب . فكان كل هذا يصدمني ويؤكد في إحساساً عميقاً بالذنب بسبب مستواي المعيشي .

وأنا أحب أن أعيش فيكري بقدر الإمكان . أذكر أنني كنت أسير مع خطيبتي على الكورنيش ، فرأت صحافياً وأرادت أن تعطيه صفقة ، فنهرتها "حتى يشعر هذا الشحاذ بالظلم فيثور" ، وهي الاستجابة الماركسية التقليدية للعاطف الفردي مع الفقراء (وقد تغيرت الأمور بعد ذلك ، وبدأت الفصل الثورة العامة عن البؤس الشخصي) .

وأحب أن أذكر هنا واقعة طريفة . إذ قدمني الحزب لطبيب أسنان (من مدينة الحمام بجوار برج العرب) يدعى د . حسن حسونة . وقالوا لي إنه من مؤسسي الحركة الشيوعية في مصر ، وإنه قد يكون من المقيّد تسجيل شهادته . وقد قص علي قصته ، فقال إنه كان يعمل في مقبّل حياته مهرجاً في سيرك مصري كان يزور موسكو عند اندلاع الثورة البلشفية ، وجنده البلاشفة

والتحق بإحدى مدارس الكادر الحزبية وعاد لتأسيس الحزب الشيوعي المصري. وقد دونت شهادته ، ولكن حين قبض عليّ تم تحريف هذه الأوراق ، ولعلها في أحد الأرشيف . ولعل الدفتر الحزبي لا يحوي شيئاً مهماً ، أو لعله يحوي بعض المعلومات المهمة عن بدايات الحركة الشيوعية المصرية .

وقد قبض عليّ في الحاضرة في أثناء توزيع النشورات التي أصدرها الحزب يوم اندلاع ثورة العراق ترحيباً بها . وقد نجح والذي من خلال نفوذه أن يخرجني من السجن بعد فترة قصيرة للغاية ، وكتب إلى الحزب وأخبرتهم أن التحركات شبه العلنية لابد أن تتوقف تماماً ، إذ توقعت حدوث صدام مع حكومة الرئيس عبد الناصر ، وأنه لابد من التزام السرية .

وأذكر أنني في صيف عام ١٩٥٨ كنت أجلس مع أعضاء خليتي في حديقة الشلالات تدارس معاً أيديولوجية حزب البعث (بحسبانه حزب البورجوازية الصغيرة العربية) لم تكن المقولات التحليلية الأخرى ، الحضارية والدينية ، قد دخلت معجمي بعد [١] ، حينما حضر أحد الرفاق الذي كان من المفروض أنه لا يعرف عن هذا الاجتماع شيئاً . وحينما سأله عن سر حضوره ، قال إنه عرف من فلان (مستولي في الحزب) أمر الاجتماع وأراد أن يستزيد علماً . وكان هذا خرقاً لأبسط قواعد العمل السياسي السري (تبين فيما بعد أن هذا الرفيق كان يعمل لحساب السلطات [٢] .

وكنْتُ قد بدأت ألاحظ أن السلوك الشخصي للرفاق كان متناقضاً مع أي نوع من أنواع المثاليات الدينية أو الإنسانية ، وأن كمية الترسية عند بعضهم كانت ضخمة للغاية . وأنا لا أمانع في وجود قدر من الترسية عند البشر ، فهذا أمر أساسي بالنسبة لهم ، وخصوصاً بالنسبة للشائر ، فالترسية آلية نفسية يدافع من خلالها عن نفسه ضد مجتمع يود ابتلاعه . ولكن الترسية التي لاحظتها في كثير من الرفاق كانت بالفعل متطرفة ، والخبرات الخلقية التي كانوا يسمحون لأنفسهم بها كانت كاملة ، أي أنهم في واقع الأمر كانوا شخصيات نيتشوية داروينية ، لا علاقة لها بالماركسية ولا بأي منظومة أخلاقية ، خاصة أن بعضهم كانت ماركسيته تنبع من حقد طبقي أعمى وليس من إيمان بضرورة إقامة العدل في الأرض . بل كثيراً ما كنت أشعر أن بعضهم كان ماركسياً بحكم وضعه الطبقي وأنه لو منحت الفرصة أمامه للفرار من طبقته والانضمام للطبقات المستغلة لفلعل دون تردد وطلق ماركسيته طلاقاً باتناً . لكل هذا قدّمت استقالي ، وطلبت أن أعدّ من أصدقاء الحزب لا من أعضائه .

بعد خروجي من الحزب اعتقلت إحدى طالباتي بتهمة الشيوعية ، وكانت متزوجة من أحد "الرفاق" . وبدأ زوجها يغازل أعز صديقاتها (وكانت هي الأخرى إحدى طالباتي) . فنهزته وطلبت منه أن ينتظر على الأقل حين الإفراج عن زوجته ، ورفيقته في النضال . فلم يستمع إلى النصيحة . ولكن حين خرجت زوجته من السجن طلقها وتزوج من صديقتها بطريقة داروينية لا

علاقة لها باحترام الإنسان . وحينما جاءتني طاليتي تشكو مما حدث (وكانت دائمة السخيرة مني لنزعاني الأخلاقية والإنسانية "غير العلمية") قلت لها ساخراً : "لقد خدمت المرحلة السابقة ، أما المرحلة اللاحقة فهي تتطلب زوجة جديدة" ، فاندجرت باكياً . وأنا لم أكن أقصد قط جرح شعورها . وإنما كنت أحاول أن أبين لها أن النطق الدارويني الميتشوي يؤدي إلى مثل هذه المواقف غير الإنسانية ، وأن النطق الذي تبنته في الماضي لا يتعارض مع ما حدث لها . ولكنني أدركت أن طريقي كانت فظة إلى حد كبير (نزعني نحو التجريد والتأمل مرة أخرى) ، فطُيئت خاطرهما وأخبرتني بأن هذا الطلاق ليس نهاية العالم وأنها يمكنها أن تستأنف حياتها من جديد .

ومن أطرف القصص التي رواها أحد الرفاق السابقين الفلسطينيين ما حدث له مع مجموعة من الصروتسكيين حضروا إلى معسكر لتدريب القدامى ، وبادروا صديقي بالسؤال عن إطاره النظري ومنطلقاته الفلسفية ونقط ارتكازه العقلية ، فاحتر صديقي ولكنه أخبرهم بأنهم في هذا المعسكر يؤمنون بالكفاح المسلح ، ثم أضاف أنهم يمكنهم أن يشاركون بأنفسهم في عملية عسكرية في اليوم التالي . ثم أعد صديقي الماكز عدة سيارات لهم ، وتقدم المركب نحو منطقة جبلية . ثم بدأ يتهال عليهم الرصاص ، بتدمير سابق ، وبطبيعة الحال لم يصيبهم بسوء . ولكن - كما أخبرني صديقي - تصرف الصروتسكيون مثل أي بشر ، أي اختبؤا تحت السيارات ، ولكن ما فاجأهم هو أن كل واحد منهم بدأ يتلو أدعية دينية ويطلب العون من الإله !

كانت تجربتي "الماركسية" القصيرة لها جوانبها السلبية والمظلمة دون شك ، فاستخدام الصراع الطبقي أو وسائل الإنتاج كمقياس نهائي ، والبحث الدائب عن العمال والفلاحين بحسبانهم قوى فاعلة متغير التاريخ (خصوصاً العمال بطبيعة الحال) قد جعلنا رؤيتي للذكر والأدب رؤية احتزالية إلى أقصى حد ، وفي هذا الإطار قرأت أعمال توفيق الحكيم وطه حسين وهيكل قراءة طبقية مبتسرة للغاية لم تفهم حقهم . بل وقرأت بعض عيون الأدب العالمي مستخدماً نفس المعايير ، وأعتقد أن هذا قد عاق تطوري الثقافي بعض الوقت . ولم أحضر الفترة "الأممية" التي كانت صفوف الحزب تزخر بإبنائها بالأجانب وبأعضاء الجماعات اليهودية وبالحماسة للحرب ضد فرانكو في إسبانيا وإعمال الجهاد ضد الصهاينة في فلسطين ، فقد كان يُعدُّ سقوطاً في قبضة الرجعية العربية (فحل الصراع العربي الإسرائيلي - في تصورهم - كان هو التحالف بين العمال والفلاحين اليهود والعرب ضد الرأسماليين والإقطاعيين العرب واليهود) . لم أحضر هذه الفترة ، ومع هذا كانت أصداء هذا التفكير الأممي واضحة في صفوف كثير من الشيوعيين ، وكانت تبدى بشكل واضح في حماسهم الدينية للاتحاد السوفيتي .

ومع هذا كان لتجربتي الماركسية آثار إيجابية كثيرة أتاحت لي فرصة التعرف على بعض النماذج الإنسانية (النبيلة والنيشوية) عن قرب ، كما أنني استوعبت بعض المقولات الماركسية مثل دور التاريخ واللحظة التاريخية في تحديد مواقف الأفراد وتوجهاتهم . وتعرفت على كثير من

مقولات الفلسفة الألمانية من خلالها . كما أن محاولة التمييز بين الجدل الهيغلي والجدل الماركسي تشكل أساس إحدى المقولات المركزية عندى (نهاية التاريخ) ، والإحساس بأن تفسير الظواهر الإنسانية لا يمكن أن يكون مركباً بما فيه الكفاية دون أخذ الأبعاد التاريخية والاجتماعية والاقتصادية في الحسبان . وقد أكدت الماركسية (الإنسانية) لى مركزية الإنسان فى الكون ، وأن الإنسان مقولة مستقلة عن عالم الطبيعة ، وأن التاريخ له هدف وغاية . وحينما ظهرت الفلسفة البنيوية فى الستينيات وبدأت تكتسح للشقطين فى الغرب بدأت فى دراستها بشكل محموم ، إذ إننى تصورت أنها متحل للمشكلة الأساسية التى أتصور أن الماركسية فشلت فى حلها ، أى علاقة البناء الفوقي (عالم الأفكار) بالبناء التحتي (عالم وسائل وقوى وعلاقات الإنتاج) . ولكننى اكتشفت أنها محاولة لا طائل من ورائها ، لأن البنيوية كانت تنهيك فى عالم من المعادلات الرياضية اليتية . وأعتقد أن النزعة الماركسية الإنسانية هى التى حممتنى من السقوط فى العدمية وأنشادية وانعدام الاتجاه والاحتفال بموت الإنسان أو بتحويله إلى معادلات رياضية يمكن التعامل معها رياضياً ! (هناك داخل الماركسية نزعة مادية متطرفة متناقضة مع النزعة الإنسانية ، ولكننى كنت من أتباع الماركسية الإنسانية ، ولم أسقط قط فى مسألة «القوانين» العلمية المجردة . ولعل انجذابى للماركسية الإنسانية يعود إلى ذلك النموذج الكامن فى وجدانى ، ولعل له أصولاً دينية ، والذي يرى أن الإنسان ليس بكاثر مادي ، وأن هناك قانوناً للإنسان وآخر للأشياء والحيوان) . كما أن الماركسية دعمت من بعض الاتجاهات الكامنة فى مثل رفض الظلم والاستغلال . والأكثر من هذا زودتني الماركسية بأرضية نقدية أقف عليها لأطّل على بيئتي البورجوازية فى مصر ، ثم فيما بعد على بيئتي الأمريكية فى الولايات المتحدة ، فلم أنبهر بما رأيت ، كما حدث لكثيرين من أعضاء جملي ، ولم أنفخس فى الاستهلاكية والرغبة فى اقتناء السلع والأشياء والمزيد من السلع والأشياء . فمن خلال الماركسية أمكننى الاحتفاظ بالبعد النقدي وباستقلالي عما حوّلني ومقدّرني على رؤيته كلاً كاملاً وبالتالي تجاوزه .

وفى بداية الستينيات ، بدأت النزعات الاشتراكية تظهر داخل النظام الحاكم ، وبدأ تشكيل الاتحاد الاشتراكي . وحيث إننى كنت أتصور نفسي اشتراكياً ، فقد ملأت بطاقة عضوية . فرفض الطلب إذ عُدّت شيوعياً ، بل مُنعت من السفر إلى الخارج (لولا تدخل أبى) . وبعد عدة سنوات (بعد تأميم مصنع والدي) تم الاعتراض على تعييني فى أحد المناصب "شبه القيادية" لأننى شيوعي ورأسمالي فى الوقت نفسه (ولعله أضيف لها الآن صفة «إسلامي» مما يجعلني محكوماً عليّ بالهلاك بغض النظر عن الأيديولوجية الحاكمة) . وحينما كنت فى الولايات المتحدة بدأ تشكيل ما يُسمّى «التنظيم الطليعي» ، ودُعيت إلى أول اجتماع ، وأثرت قضية سرية هذا التنظيم ، فكان هذا آخر اجتماع حضرت إليه . (ومن المؤسف أن معظم أعضاء هذا التنظيم الطليعي لم يكن عندهم أي التزام اشتراكي أو قومي . وقد استقر معظمهم فى الولايات المتحدة ،

ولم يعودوا إلى الوطن ليساعدوا في بنائه ، كما فعل غيرهم من الطلبة العاديين ! . وأذكر مرة أنني كنت سألقى محاضرة عن الجدل الهيجلي في إحدى ندوات منظمة الطلبة العرب في جامعة سيراكيوز ، وكان اخور الأساسي فيها هو الاشتراكية . وتصادف أن كان هناك أحد الطلبة من أبناء أحد أعضاء النخبة الاشتراكية الحاكمة ، وحين أخبره أحد أصدقائه أن يحضر هذه الندوة رفض قائلاً : "إحنا بنوع الاشتراكية" .

ومن الأمور التي تغيرني كثيراً ، وتغير كل أعضاء الأسرة ، السبب وراء تأميم مصنع والذي . فقد كان تاجراً كبيراً يمتلك تجارته وبعض العقارات ، وقبل أن يدخل عالم الصناعة قابل بعض كبار المسؤولين في حكومة الثورة الذين أكدوا له أن المطلوب هو تصنيع مصري ، وأن الرأسمالية الوطنية لها دور في هذا . فقام والذي ينقل معظم رأسماله من التجارة والعقارات إلى الصناعة ، فباع قطعة أرض ضخمة كان يمتلكها في الشاطي (يوجد عليها بيت الطالبات الآن) واشترى مصنعاً من أحد الأجانب ، وقام بتطويره . ولم يكن معروفاً عنه البذخ على الإطلاق ، بل كنا نحن أبناءه نتهمه بالتقشیر . فقد كنا ، على سبيل المثال ، نمتلك سيارة خاصة حرّم علينا استخدامها ، وكان يستخدمها للذهاب إلى المصنع أو لتوصيل العملاء ، فقد كان يصر على أن نعيش مثل "أولاد الموظفين" ولذا كان علينا استخدام اللواصات العامة . ومع هذا ، تم تأميم المصنع عام ١٩٦٤ ، أي بعد أقل من سنتين من شرائه ، وفُقدت قيمته بطريقة متعسفة للغاية .

وقد لاحظ والذي - رحمه الله - بذكائه الشديد أن البيروقراطية العسكرية ستسيطر لا محالة على مقاليد الأمور ، فطلب مني أن أدخل إحدى الكليات العسكرية ، فتمحكت من الاقتراح . وكان هو من هذه الناحية كريماً جداً لا يتشبث برأيه . وبعد احتكاكه ببعض مديري المصانع الجدد ، بعد عمليات التمهير والتأميم ، كان يعود للمنزل مهموماً بمستقبل الصناعة في مصر .

الفصل الثالث : في الولايات المتحدة

مواجهة فكرية أولى

بعد أن تخرجت من الجامعة ، حصلت على بعثة للذهاب إلى إنجلترا . وتصادف أن حضر إلى مصر البروفسير إيهان جاك Ian Jack ، وكان أستاذاً للأدب الرومانتيكي الإنجليزي في جامعة كامبردج وصاحب شهرة عالمية . وطلب مني أسألني أن أعطيه بعض أبحاثي للماجستير ، فتقدمت له دراسة مطولة ذات طابع شامل بعنوان "الانتقال من الكلاسيكية الجديدة إلى الرومانسية : دراسة نقدية" . وكانت دراسة طفوحة للغاية ، تحاول أن تغطي تاريخ الأفكار وعلاقته بتاريخ الحركات الأدبية ، وتلك النقطة المهمة في تاريخ الغرب الفكري في نهاية القرن الثامن عشر والانتقال من عصر العقل والكلاسيكية إلى عصر الوجدان والخيال والرومانسية (وتناول خطة الانتقال هذه هو في واقع الأمر تناول لمشكلة الموضوعية والذاتية ، أي نموذجين إدراكيين متعارضين) . ولا تزال عندي نسخة من هذه الدراسة ، وعندما أقرأها أجد أنها لا بأس بها على الإطلاق بالنسبة لطالب قد حصل على ليسانس الأدب الإنجليزي لتوه .

قرأ البروفسير جاك البحث ، ثم ذهب إلى مقابله فسألني ما مطلع قصيدة إنليميون En-dymion لجون كيتس John Keats ، فذهبت من السؤال ولكني لحسن حظي كنت أعرف الإجابة . ثم سألتني سؤالاً آخر ، هذه المرة عن قافية المقطوعة السينيرية Spenserian stanza ، فأجبت . وحينما سألتني السؤال الثالث عن عدد أقسام قصيدة "للالح القديم The Ancient Mariner" لسمويل تايلور كوليردج Samuel Taylor Coleridge أجبت ، ثم سألتني لماذا تسأل مثل هذه الأسئلة التفصيلية للمعلوماتية التي لا تتطلب الإجابة عنها ذكاء أو إعمالاً للعقل أو للخيال ؟ فقال إنه لاحظ أنني أميل للتجريد والتعميم ، ولذا فإنه كان يتصور أنني لا أعرف شيئاً عن نسج الأعمال الأدبية ، ولا أجد التعامل معها في خصوصيتها كأعمال أدبية . كان ردي عليه أنني لا أتعامل مع العموميات وحسب ، وإنما أتعامل مع العام في علاقته مع الخاص ، وأتأكد كبشر لا يمكننا أن نفكر وننتحدث إلا من خلال قدر من التعميم ، وأن المستوى التعميمي للبحث الذي قدمته له لا يتطلب مني تناول التفاصيل على هذا المستوى من التخصص . فقال إنه يجب عدم

التعميم على الإطلاق في الدراسة الأدبية وأنه هو شخصياً كان يكتب الجزء الخاص بالشعر الرومانتيكي في تاريخ كمبردج للأدب ولم يستخدم مصطلح «رومانتيكية» مرة واحدة . فقلت له بمسرحية إن محاولته هذه لا تنسم بكثير من الحكمة ، إذ كيف يمكن أن نستغنى عن المصطلحات بهذه البساطة ، أن يؤدي هذا إلى أننا نتحدث عن أعمال أدبية جميلة ، لا ينظمها أي إطار وربما بلغة خاصة للغاية (أسميها الآن «أيقونية») تجعل التواصل غير ممكن والمعرفة مستحيلة ؟

لم تكن للنقاش ودية على الإطلاق ، ولعله كان يتوقع من طالب دراسات عليا مثلي (من إفريقيا 1) أن بدعن تماماً لأرائه ، ولكنه فوجئ بموقفي هذا . وبطبيعة الحال رفض الدكتور جاك أن يساعدني على الالتحاق بجامعة كمبردج ، ولذا سافرت إلى الولايات المتحدة ، إلى جامعة كولومبيا في نيويورك (وكانت هذه من أولى مواجهاتي مع النموذج للمعلوماتي) .

وقد وقع اختياره على أحد زملائنا ، فأخفه بجامعة كمبردج بالفعل ، ولكنه قام 'بتسويته' تماماً هناك و'تبطيظه' ، إذ طلب منه أن يقرأ في كل شيء تقريباً . (والرغبة المعلوماتية هذه حينما تنهش إنساناً فلإنها تجعله يقرأ كل شيء حتى يعرف كل شيء ، وينتهي الأمر بالمسكين أنه لا يعرف أي شيء . فالحقيقة غير الحقائق ، كما سأبين فيما بعد) . ثم اقترح البروفيسور جاك على زميلنا أن يكتب رسالة عن شاعر فيكتوري مغمور ، يسمى جون كليبر على ما أذكر (مجرد أنه موضوع جديد لم يسبق لأحد الكتابة عنه) . وانتهى الأمر بزميلي هذا أنه لم يكتب كلمة طيلة حياته بعد حصوله على الدكتوراه ، لأنه بظبيعة الحال لا يريد أن يعمم وأي كلام إنساني يحتوي على قدر من التعميم . كما أنه كان يريد حشد كل العلوم ذات الوجود على ظهر الأرض بخصوص بحثه ، لأنه لا يوجد إطار تحليلي (أو نموذج تحليلي) يضبط عملية مراكمه المعلومات .

وحيثما كنت في الولايات المتحدة ، صدر كتاب د. جاك وساجمه كثير من النقاد بسبب ارتباطه الشديد بالجزئيات . وحينما ذهبت إلى جامعة كمبردج عام ١٩٨٨ لزيارة أبنيتي التي كانت تدرس هناك الأدب الإنجليزي ، وسألت أحد أساتذتها عن د. جاك ، فأخبرني أنه لا يزال يُدرس وليس له أي تلاميذ من أي نوع ، وأنه منعزل تماماً عن كل الحركات الفكرية هناك . ولم أفهم كثيراً فروضه كانت معادية للفكر ، وكان مثقلاً بشكل مرضي بالانفاسيل والمعلومات . ولعلني لو كان تركيبي النفسي مختلفاً لانتابعتي الشكوك بخصوص طريقة إدراكي للواقع ولأذعت لتحذيره من التعميم ، أي تعميم ، ولكنني والحمد لله لم أفعل .

جامعة كولومبيا

بدلاً من أن أذهب إلى إنجلترا ، ذهبت إلى الولايات المتحدة للدراسة عام ١٩٦٣ ، وفي البداية قضيت شهراً في جامعة ييل Yale . وعند وصولي عقدوا للطلبة الدارسين استحقاقا

موضوعياً" multiple choice تكون فيه الإجابة إما بنعم أو لا لتحديد مستواهم الثقافي واللغوي . ففضيت وقتاً طويلاً في تأمل الأسئلة ، وكنت أجد أن الإجابة الصحيحة أو الذكية لا هي بنعم ولا بلا ، وإنما تقع بينهما . وكانت النتيجة بطبيعة الحال الفشل الذريع بدرجة رسوب لا نظير لها . وقد تقرر بناءً على هذا الامتحان أن أدرس اللغة الإنجليزية لمدة عامين قبل أن ألتحق ببرنامج الدراسات العليا . ولكنني مرة أخرى نظراً لتفتي بنفسي أخبرتهم أن الخلل ليس في وإنما في الامتحان ، فهو امتحان مخيف لا يقيس قدرات الطلاب الحقيقية وإنما معرفة بديته واستجابته ، وأن السرعة غير العمق . كما بيّنت لهم أنني لم يسبق لي أن أخذت امتحاناً وضعت فيه الأسئلة بهذه الطريقة ، ففي جامعة الإسكندرية كانت الإجابة على أسئلة الامتحان كلها على هيئة مقالات . وأكدت لهم أن أدائي بعد أن عرفت "الطريقة" أو "الخيلة" (بالإنجليزية : جيميك gimmick) سيكون مختلفاً تماماً . وبالفعل قرروا أن يجربوا معي مرة أخرى ، وفوجئوا أنني حصلت على أعلى درجة بين المتقدمين . وكانت هذه من أولى المواجهات بيني وبين المحاضرة الأمريكية بسذاجتها وأحاديثها وخيالاتها .

وذهبت إلى نيويورك والتحقّت بجامعة كولومبيا وهي جامعة كبيرة جداً . كان قسم اللغة الإنجليزية والأدب المقارن فيها يضم بعض أهم أساتذة الأدب الإنجليزي في العالم . كنا في كولومبيا نهرول من حجرة إلى أخرى ونقرأ بشراة ونصحدث بسرعة ولا نتفاعل بعضنا مع بعض إلا قليلاً وفي إطار من الإنكيت والشكلية . وكان الطلبة يتحدّثون بلغة معقدة للغاية ، وكأنها لغة مكتوبة . وحينما بدأت أطلع على الكتابات النقدية الأمريكية لاحظت أنها هي الأخرى قد كتبت بلغة معقدة ، كل كاتب له مصطلحاته الخاصة . فظننت لوهاة أنني لا أعرف اللغة الإنجليزية بما فيه الكفاية ، إلى أن حضر الأستاذ بازيل ويلي Basil Willey ، مؤرخ الأفكار البريطاني الشهير ، واستمعت لإحدى محاضراته ، وكنت قد قرأت معظم كتبه نظراً لإعجابي الشديد بها . فلجبت إليه بعد المشاهدة وأخبرته عن مشككتي مع لغة زملائي وأساتذتي وعن إحساسي بعجزتي وجهلي . فضحك كثيراً وأخبرني أنه هو نفسه يجد صعوبة أحياناً في فهم الأساتذة الأمريكيين ، وطمأنني إلى أن ما أواجهه قد واجهه الكثيرون من قبلي !

وفي بداية الأمر أحسست برهبة موقفي : طالب مصري يدرس على يد بعض أهم أساتذة الأدب الإنجليزي في العالم ، ولم يكن هناك طالب عربي غربي . وحينما أعطوني قوائم النصوص والمراجع (بالإنجليزية : ريدنج لست reading list) (التي تتضمن النصوص التي يجب أن أقرأها والمراجع التي يجب أن أعود إليها) وجدتها طويلة بشكل لا يُصدق . فذهبت إلى أستاذي المشرف أسأله عن حقيقة الأمور ، كأي مصري لا يصدق ما هو مكتوب ويبحث عن القصة الحقيقية (الشفافية عادةً) . فلم يفهم الأستاذ ما أرمي إليه ، وقال لي بصراحة بالغة إن المطلوب مني هو قراءة كل ما ورد في قوائم القراءة والتي كانت تضم كل شيء تقريباً : الأعمال

الكاملة لوليام وردزورث William Wordsworth وكوليردج وپرسی بيشی شللي Percy Bysshe Shelley ولورد بیرون Lord Byron وجون كیتس John Keats ، كما كانت تضم معظم المسرحيات العالمية الحديثة ، وقصائد جون ميلتون John Milton وهربرت سبنسر Herbert Spenser كلها . وقراءة كل هذه الأعمال الأدبية في غضون ثمانية شهور (أي فصلين دراسيين) هو أمر مستحيل من ناحية الكم ، فما بالك بالقراءة والاستمتاع والاستيعاب . فلفقدت توازني بعض الوقت ، وقدمت طلباً بأن أخذ تقدير "غير كامل" (بالإنجليزية : إنكومپلیت - incomplete) في كل المواد ، وهو يعني أنني لم أكمل متطلبات المقرر ، وأن الأستاذ قرر أن يهينني حين الانتهاء منها .

ومقدرة الديمقراطية على البقاء ، استأجرنا أنا وزوجتي غرفة في فندق رخيص قدر (غرفة نوم صغيرة بها سرير وكرسيان ملحق بها ما يسمى بالطبخ) (بالإنجليزية : كيتش - Kitchenette) وهو عبارة عن حوض وبوتاجاز وثلاجة كل أولئك موضوع في مساحة لا تزيد عن مساحة دولا ب ، وعليه باب أشبه بخلف الدولا ب) . ورغم أن الفندق كان يتطلع أكثر من نصف مرتبي تقريباً ، فإنه كان يقع حرفياً بجوار مكتبة جامعة كولومبيا ، وهذا أمر كان في غاية الأهمية حينذاك . وتفرغت تماماً للقراءة والتحصيل . قرأت الأعمال الكاملة لكل الشعراء الرومانسيين الإنجليز (موضوع تخصصي) وكثيراً من الكتب النقدية عنهم ، وكثيراً من المسرحيات الحديثة وأعمال ميلتون ... إلخ . وخرجت من فترة الحضانة هذه وقد تملكيت ناصية الخطاب النقدي بشكل يسمح لي بالدخول في حوار مع زملائي وأساتذتي . ولكنني اكتشفت أنني أكاد أكون الطالب الوحيد الذي قام بهذه العملية شبه الانتحارية (إذ اكتفى الآخرون بقراءة الملخصات أو ما درسوه في مرحلة الليسانس) ، فذاع صيتي لدرجة أنني بدأت إلقاء الدروس الخصوصية على أصدقائي . وكنت ألخص لهم كل القضايا النقدية والفلسفية فيما سمعته لهم حينذاك وصيغ مترو الأنفاق) (بالإنجليزية : سبواي فورميولا subway formula) ، وهي صيغ نقدية ذات مقدرة توليدية تمكنهم من مواجهة أي نص رومانتیکی نظراً لأنها تحتوي على كل الاحتمالات الممكن ورودها ، فكانت الصيغة formula بمنزلة النمط الأساسي أو النموذج الكامل ، أما السبواي أو مترو الأنفاق فهذا يعني أن الصيغة يمكن قراءتها واستيعابها بسرعة حتى في أثناء ركوب مترو الأنفاق . انتشر فيما بعد مفهوم مماثل في الجامعات الأمريكية ، إذ كان يُشار لمثل هذه التلخيصات بكلمة "سبس cepes" وهي النصف الثاني من كلمة "كونسبت concept" أي مفهوم ، ثم يوضع في صيغة الجمع ، فالمخلص يركز على تلخيص المفاهيم وليس المفاهيم ذاتها) . وحينما حل موعد الامتحان النهائي للماجستير في الصيف كان أدائي جيداً جداً وتقديراتي مرتفعة إلى درجة أن سكرتيرة القسم ظنت أن الممتحن الخارجي (الذي استعانوا به في أثناء فصل الصيف) قيم إجابتي بطريقة متساهلة للغاية . فتم عرض أوراق الإجابة التي تخصني على أستاذ

بجامعة كولومبيا ، الذي ألقى بأنتي أستحق الدرجة التي حصلت عليها .

وإذا كانت ثقتي بنفسي قد أنقذتني من التهلكة عدة مرات ، فإنني كنت أرى عدم الثقة وهي تصرع بعض أصدقائي . كان لي صديق في الولايات المتحدة ذكياً إلى أقصى درجة ، ولكنه كان لا يتمتع بأي ثقة بالنفس . ولذا كان يكتب الأبحاث ويعيد كتابتها ولا يقدمها إلا بعد إلحاح منا . ومرة ذهبت لزيارته فوجدته مبتسماً لأنه وجد نفسه عاجزاً عن كتابة بحث مطلوب منه عن حوارات أفلاطون ، فطلبت منه الأوراق التي كتبها فوجدت بحثاً ممتازاً فأخذت منه الأوراق بحجة أنني أريد قراءتها بتمعن في المنزل ، وأرسلتها لأستاذه الذي منحه درجة الامتياز . فتعجب صاحبنا مما حدث ، فقد كان متخصصاً في الإقلال من حق نفسه . اللهم بعد عام تقريباً وصله خطاب من إدارة البعثات لتجديد البعثة وأخبروه فيه بأن أستاذه يُعد بحثه عن حوارات أفلاطون أحسن ما قرأ من بحوث عبر حياته الأكاديمية ! ولكن مع هذا استمرت عدم ثقة صديقي بنفسه ، فيبدو أنها مسألة أصيب بها منذ الطفولة ، ولم يعد لها علاقة بما يواجهه من مواقف !

والتاريخ العربي مليء بوقائع تبين مدى أهمية الثقة بالنفس . فقد روى المؤرخون العرب أن التتار كانوا يدخلون في حرب نفسية مع الشعوب التي يغزونها فيقومون ببث جواسيس لهم بين الجماهير لتحطيم روحهم المعنوية عن طريق نشر الإشاعات عن مدى قوة التتار ومدى بطشهم . ولذا حينما كان التتار يدخلون إحدى المدن ، كان يفر سكانها ، أما من بقي منهم ، فقد بقي وهو عبارة عن هيكل ، جسد دون روح . وقد روى أحد المؤرخين أن جندياً تترياً أراد أن يقتل عربياً ، ولكنه لم يجد شيئاً فطلب من العربي أن ينتظره حتى يعود ، فظل العربي واقفاً إلى أن جاء الجندي وقام بذبحه . وفي رواية أخرى يقال إن العربي هو الذي ذهب بنفسه وأحضر السيف للجندي التتري ليقتله به . هذا يقف على طرف النقيض مما فعله فُظُر ، سلطان مصر في العهد المملوكي . فقد أرسل له ملك التتار رسالة يطلب فيها منه الاستسلام واستخدم عبارة " يا ابن عمي " ، ويبدو أن هذه العبارة تحمل معنى الاستخفاف . فأشار مستشارو قطز عليه أن يأتمر بأمر ملك التتار . ولكنه بدلاً من ذلك قطع رؤوسهم وعلقها على بوابات القاهرة . فاستعاد المصريون الثقة في أنفسهم ، وهزموا جيوش التتار في عين جالوت ، وأوقفوا هذا الوباء الذي كان يرتد تحطيم كل الحضارات الإنسانية عن وعي . وفي كتابي عن الانتفاضة الفلسطينية والأزمة الصهيونية : دراسة في الإدراك والكرامة أبين كيف أن احتدام الأزمة داخل الكيان الصهيوني وتزايد ثقة الفلسطينيين في أنفسهم هو الذي أدى إلى اندلاعها ، تماماً كما أن انتصار حزب الله في جنوب لبنان ولّد الثقة في النفوس مرة أخرى فاندلعت انتفاضة الأقصى والاستقلال . هذا لا يعني أن الثقة في النفس وحدها هي السبب في الانتفاضة ، ولكنها ضرورية لها . وكما يقولون بالإنجليزية necessary but not sufficient ضرورية ولكنها ليست كافية .

جامعة رتجرز

كانت نيويورك مليئة بالإمكانات الثقافية المجانية . عشنا بعض الوقت على مقربة من متحف الكلوبسترز Cloisters ، وهو متحف متخصص في فنون العصور الوسطى المسيحية في الغرب . وكنا نتردد أحياناً على متحف المتروبوليتان Metropolitan باستمرار ، وهو ليس مجرد متحف وإنما مؤسسة ثقافية تعليمية كبرى (مثل كثير من المتاحف - الآن - في الغرب) . وإلى جانب هذا ، كان هناك عدد كبير من المتاحف المتنوعة (جوجنهايم - فريك - متحف التاريخ الطبيعي ... إلخ) . وتعلمنا في نيويورك كيف نأكل الأنواع المختلفة من الطعام (الصيني - الياباني - التايلاندي - الهندي - النيبالي - الإيطالي) ، هذا إلى جانب حدائق النباتات والحيوانات المختلفة .

وبرغم ارتفاع أسعار المسارح ودور عرض الأفلام فإنه كانت هناك طرق مخفية لدخولها ، فكانت هناك تذاكر خاصة للمسارح للطلبة ، كما كان هناك كشك في شارع برودواي ، في منطقة المسارح يبيع التذاكر التي لم تَبِعْ في ذلك اليوم بنصف ثمنها قبل عرض المسرحية ببضع ساعات . وكان هناك ما يسمى «تذاكر وقوف» ، وهي أن يقف المشاهد طيلة المسرحية ، فكانا نذهب إلى المسرحيات المشهورة المكلفة وننوجه إلى شباك التذاكر قبل موعد بدء المسرحية بربع ساعة ونطلب تذكرة في أي مكان ، فيخبرونا أنه لا يوجد سوى أماكن للوقوف فنقبل . وقد أتاح لنا هذا رؤية كثير من المسرحيات برغم الميزانية المحدودة . كما كنا نذهب إلى دور عرض السينما في حفلات المائتيه . ولكن وجود سينما ثاليا Thalia بجوار الجامعة كان فرصة ذهبية . كان لمن التذكرة دولاراً واحداً إن دخل المتفرج قبل الثالثة . فكنت أذهب أنا وزوجتي قبل الثالثة ومعنا طعامنا وشرابنا ندفع الدولارين ولا نترك دار العرض إلا الساعة التاسعة مساءً نترنح من فرط الإعياء والمتعة بعد أن نكون قد شاهدنا ثلاثة أفلام ابتداءً من إلمغار برجمان Ingmar Bergman وانتهاءً بأكيرو كوروساوا Akira Kurosawa . وهكذا قضينا عاماً حافلاً في نيويورك ، نهلنا إبانته من معين الإمكانات الثقافية في نيويورك .

ولكن نيويورك كانت ، رغم روعتها ، باهظة التكاليف ، وأصبح من العسير علينا ، بل من المستحيل ، أن نتمتع بما فيها من فرص ثقافية وترفيهية ، خاصة بعد أن حباننا الله ابتسنا نوراً وأصبح من المستحيل البقاء في شقة صغيرة في نيويورك (بعد أن انتقلنا من الفندق) يلثمهم معظم مخلصنا . ولذا على الرغم من أن بعض أساتذتي في جامعة كولومبيا نصحوني بالبقاء فيها بحسبان أنها جامعة ذاتة الصيت من مجموعة الأيبي ليغ Ivy League (والتي تعني حرفياً نبات اللبلاب المتسلق ، نسبة إلى مبانيها القديمة التي يعلوها هذا النبات ، ومن هنا أصبح رمز العراققة والقدم) ، فإنني انتقلت إلى جامعة أخرى هي جامعة رتجرز (في مدينة نيويورك ونيويورك بولاية نيو جيرسي ، والتي تبعد ٣٠ ميلاً عن نيويورك) . وتنتمي هذه الجامعة لمجموعة الأيبي ليغ أيضاً ، إلا أنها أقل

شهرة من جامعة كولومبيا . وكانت تجربتي هناك مختلفة عما حدث في نيويورك . فالمدنية صغيرة ، وحصلنا من الجامعة على سكن كبير رخيص للغاية غيظ به حديقة ، تمكنت نور من أن تجري فيها وأن تبني لها أرجوحة تلعب بها . كما أنه نظراً لقرب نيويورك من نيويورك ، كان بوسعنا أن ندخر شيئاً من المال ونذهب إلى هناك متى ما سئحت لنا الفرصة . فكأنني بالانتقال عن نيويورك أصبحت أكثر قرباً منها ، إذ أصبحت متاحة لي .

وكان قسم اللغة الإنجليزية في الجامعة صغيراً وحيوياً ، فقد كان يشهد صراعاً حاداً بين مجموعة من الأساتذة من خريجي هارفارد ("صبيّة هارفارد" The Harvard Boys) كما كانوا يسمون الذين كانوا أكثر الفتاحاً على التيارات النقدية الجديدة من جهة ، ومن جهة أخرى بقايا "النظام القديم" ممن يؤمنون بالمنهج الأكاديمية التقليدية المستقرة . وكان هناك أيضاً صراع حاد بين الشكليين ودعاة النقد الحضاري التاريخي .

كان الجو في القسم تجريبياً مفتوحاً تُدرس فيه مقررات مختلفة تغطي كثيراً من الموضوعات والأعمال الأدبية والمنهج البحثية ، بل وكان هناك مقررات عن السينما والفنون التشكيلية وعلاقتها بالأدب . وقد عينت معيداً في القسم (أو على وجه الدقة مساعد باحث) بالإنجليزية : ريسيرش أور تيتشنج أسيسانتات [research or teaching assistant] ، حيث أن وظيفة «معيد» لا توجد في الولايات المتحدة . وكان يترك للمعدين تحديد الطريقة التي يدرسون بها المقرر التمهيدي للغة الإنجليزية ، شريطة أن يتفق خمسة منهم على الأقل على تدريس نفس الموضوع . فأعلنت عن مقرر بعنوان "مفهوم الشر في الأدب" . ندرس فيه تطور مفهوم الشر في الأدب الإنجليزي من خلال نصوص أدبية إنجليزية مختلفة ، وبذلك نعرف الطالب بتاريخ الأفكار وتاريخ الأخلاق وندربه في الوقت نفسه على كيفية قراءة النصوص . والمقرر بذلك كان محاولة أولية في دراسة منتالية نماذجية تبدأ بالمصور الوسطى (جيفري تشوسر Geoffrey Chaucer : قصة الواعظ المتجول" من حكايات كانتربيري) مروراً بمصر النهضة (وليام شكسبير William Shakespeare : ماكبث) والقرن الثامن عشر (ألكسندر بوب Alexander Pope : مقال عن الإنسان) والقرن التاسع عشر (صمويل تايلور كوليردج : اللّاح القديم) وانتهاءً بالقرن العشرين (ت . س . إليوت T. S. Eliot : الأرض الخراب - إرنست همنجواي Ernest Hemingway : العجوز والبحر) . وحيث إنه كان من المفهوم أن النزعة الشكلية متفشية بين الطلاب والمعدين ، كان من المتوقع ألا يوافق أحد من المعدين على اقتراحي الذي يركز على "المضمون" الإنساني والأخلاقي . وكانت مفاجأة للجميع أن ما يزيد على ثمانية معدين وافقوا على اقتراحي وتكونت بالفعل «مجموعة الشر» (بالإنجليزية : إيفيل جروب civil group) كما كانت تُسمى ، وتقع الطلبة بالمقرر أيما تفتح . وكان هذا إشارة إلى أن ما يسود من تفاعيل ربما لا يكون بالضرورة تعبيراً عن رغبات الناس وتطلعاتهم الحقيقية . وهذه حقيقة مهمة لابد من تذكرها في

عصر الإعلام والمؤثرات المتلاحقة .

وكانت إحدى الاقتراحات المقدمة لهذا البرنامج هو دراسة روايات القرن الثامن عشر الطويلة الرديئة حتى يعرف الطلبة قيمة الأدب العظيم . وفي الاجتماع اخصص لمناقشة الاقتراحات اعترضت على هذا الاقتراح قائلاً إنه سيحرم بعض الطلبة من فرصتهم الوحيدة للتدريب على قراءة روائع الأدب . فقال صاحب الاقتراح إنه لم يكن ، في واقع الأمر ، جاداً في اقتراحه والأمر كله من قبيل المزاح ، وأنتي لم أدرك "النكتة وخفة الدم" الكامنتين في اقتراحه . ومثل هذا التملص كان أسراً شائعاً في الستينيات : استخدام "المفارقة الساخرة" (بالإنجليزية : *irony*) ، أن يقول المرء عكس ما يعني ، للتخلص من المسؤولية الخلقية ، إذ إنه من خلال استخدامها يمكن للمرء دائماً أن يتوصل بما قال بحجة أن ما قاله هو مجرد مفارقة ساخرة . ولكن المشكلة أنه في الماضي ، كان الأديب أو الكاتب يستخدم عنصر المفارقة الساخرة ، فيقف على أرضية أخلاقية صلبة يطل منها على العالم العادي ويوجه له سهام نقده ، أما مستخدمو المفارقة الساخرة في الستينيات فكانوا يستخدمون ما يُسمى "المفارقة الساخرة الزلقة" (*slipping irony*) . فلا يلف الأديب على أرضية أخلاقية صلبة ، ومع هذا يوجه سهام نقده للجميع بما في ذلك نفسه ، فتصبح كل الأمور نسبية زلقة !

وثمة واقعة نادرة في حياتي جعلت دراساتي في الولايات المتحدة مشمرة للنهاية من ناحية الحكم والكيف . فدراسة الدكتوراه في الولايات المتحدة تنقسم عادةً إلى ثلاثة أقسام : المقررات - الامتحان الشفهي الشامل - رسالة الدكتوراه . وأول الأقسام وأهمها هو المقررات وتستغرق عادةً ما بين سنتين إلى ثلاث . ويدرس الطالب في أثناء هذه الفترة بعض المقررات الإجبارية (تاريخ اللغة الإنجليزية - إنجليزية العصور الوسطى) ، كما أنه من الناحية النظرية يدرس ما يحب من مقررات ، ولكنه في واقع الأمر عادةً ما يختار مقررات تصب في خمسة فروع هي عبارة عن التخصصات التي يختارها الطالب لامتحانه الشفهي الشامل (في حالتي درست آداب العصور الوسطى ، وأدب عصر النهضة والقرن السابع عشر ، والأدب الرومانسي ، والأدب الأمريكي ، والنظرية النقدية) . وكل أستاذ يدرس مقرره دون أن ينسق مع بقية الأساتذة ، ودون أن تحكم الدراسة أي فلسفة عامة . ويحاول كل أستاذ أن "يفطني" أكبر قدر ممكن من النصوص الأدبية والنقدية والمراجع التي لها علاقة بمقرره . وقد أحصيت أنا وزوجتي عدد الصفحات المطلوب منا قراءتها في مقررات الأدب الأمريكي الذي درستاه معاً ، فوجدنا أنه يزيد عن المائة صفحة كل يوم بالنسبة لهذا المقرر وحسب ، وهذا أمر مستحيل وعيبي ، فحتى لو تم إنجازها على المستوى المادي (من خلال "القراءة السريعة" التي تعلمناها في الولايات المتحدة) ، فإن العقل لا يمكنه استيعاب كل هذا ! هذا بالنسبة لمقرر واحد ، والحد الأدنى للمقررات أربعة والأقصى خمسة ، أي أن المطلوب هو قراءة خمسمائة صفحة في اليوم ! (حينما ذكرنا هذه الإحصاءات فيما بعد

لأستاذي الدكتور ديفيد David Weimer، الذي درّسني المقرر، أصيب هو نفسه بالدعم . وكان علينا أن نكتب ثلاثة أبحاث لهذا المقرر . ونتيجة كل هذا أن إيقاع الدراسات العليا أصبح سريعاً لدرجة لا تسمح بأي إبداع حقلي (في تصوري) ، كما أن تعدد المقررات (وغلبة النزعة المعلوماتية على بعض الأساتذة) يؤدي إلى نوع من أنواع التشظي . وقد حاولت قدر استطاعتي أن أتجاوز ذلك عن طريق محاولة الربط بين ما أدرس من نصوص وأن أقرأ في الفلسفة حتى نظل عندي الصورة الكلية ولا أغرق في المعلومات . (حينما أقوم بكتابة عمل ما ، أشعر بأن مثل هذا العمل له حدوده وقضاؤه ، وحتى لا أتعب داخلهما محصوراً بحدودهما فأنا عادةً ما أقرأ كتباً لا علاقة لها بما أكتب ، حتى يظل خيالي خصباً ، وحتى تنفجر داخلي إشكاليات ربما لا يمكن أن أتوصل إليها إن ظللت داخل نطاق الموضوع الذي أكتب عنه وحسب) .

منذ البداية عرفت أن إيقاع الدراسات العليا هو الجنون بعينه ، فطلبت من أستاذي المشرف ألا أدرس أكثر من ثلاثة مقررات (أي دون الحد الأدنى) وتمت الموافقة على طلبي من قبل لجنة الدراسات العليا (ربما رآة بهذا الطالب المصري الجديد الوحيد) . وبعد أن حصلت على درجة الامتياز في كل المواد في الفصل الدراسي الأول ، كنت أذهب إلى من أعرفهم من الأساتذة ، وأخبرهم بأنهم بات من الواضح للجميع أنني طالب متميز ، وأنتي أحب القراءة ومهتم بالفكر وأنتي لم أحضر من مصر للتسلي . ثم أردف قائلاً إن نظام الدراسات العليا في الولايات المتحدة هو نظام تعليم بجماهيري لا يسمح بأي شكل من أشكال التميز ، وهذا أمر مفهوماً تماماً بسبب الأعداد الكبيرة نسبياً . ولكن لم تطبق علي نفس المعايير ؟ وكثيراً ما أفتحت الأساتذة بأن يعطوني تقدير امتياز دون أن أقدم ورقة بحث ، ولكني كنت أعطيهم كلمة شرف أنني سأقدم البحث فيما بعد ، بعد كتابته في هدوء وسكينة . وكثيراً ما نجحت في إقناعهم ، فكنت أقضي الصيف في كتابة البحوث المطلوبة ، عندما يكون عندي متسع من الوقت . (حاولت أن أطبق نفس السياسة مع إحدى طالبات الدراسات العليا في مصر ، فما كان منها إلا أن تناسلت للوضوع غاماً بعد أن أعطيتها تقديراً عالياً ، وكانت هذه هي المرة الأولى والأخيرة التي حاولت أن أعمل فيها ذلك) .

بعد الانتهاء من المقررات كان علي اجتياز الامتحان الشفهي الشامل (بالإنجليزية : Comprehensive ، أو أورالز Orals) حتى يمكنني أن أبدأ في كتابة رسالتي للدكتوراه . وكما أسلفت كان الامتحان في جامعة رنجرز مكوناً من خمسة أجزاء ، هي عبارة عن خمسة تخصصات يختارها الطالب . وكنت قد تملكت ناصية مثل هذه الأمور تماماً . كما أنني وألحق يُقال درست ما طُلب مني بعناية وشغل شديدين ، فجاء الممتحنون الخمسة ، يمثل كل واحد منهم تخصصاً من التخصصات الخمسة التي اخترتها ، وجلسوا حول المائدة لم يبدأت الأسئلة تنهال علي ، وكان بعضها - وألحق يُقال - ذكياً للغاية ، ويتطلب إعمال الخيال والفكر

. ولكن كان من بين المتحنيين أستاذ عُرِفَ باهتمامه بالحقائق والمعلومات العامة أو المجردة وعدم الإكتراث بالنصوص . فسألني عن عدد قصائد ديوان الشاعرة الأمريكية إيميلي ديكسون Emily Dickinson فأخبرته بالرقم على وجه الدقة (الذي نسيتُه بعدها بطبيعة الحال) ، ثم أضفت قائلاً : إنني كنت أعرف أنه سيألفني هذا السؤال . فضحك وكانت إشارة للأستاذة أمثاله أن يطرحوا هذه اللعبة المعلوماتية السطحية جانباً ويركزوا على ما هو أهم من ذلك . ثم طلب مني أستاذ آخر أن أضع وصفاً لقررو لدراسة تاريخ النظرية النقدية الأدبية . وبطبيعة الحال ، كنت أعرف أنهم يريدونني أن أبداً بأرسطو أو أفلاطون ، ولكنني قررت أن أصدمهم فقلت : الجرجاني ، لأذكرهم بهومي - دمنهوزي مصري عربي معلم يظل عليهم كأحد علماء الأنثروبولوجيا ويدرس حضارتهم دون أن يكون جزءاً منها . فسألوني من عسى أن يكون الجرجاني ؟ فقلت لهم إنه ناقد عربي كلاسيكي مهم ، وصاحب نظرية نقدية رائدة . فقالوا : "حسناً لو كنت في الولايات المتحدة ماذا كنت ستفعل ؟" فتطعنت وقلت : "أنا لا أتوي البقاء في الولايات المتحدة تحت أي ظروف" . قالوا : "فلنفترض ذلك" . فابتسمت وقلت : "حسناً ، لو افترض ذلك (وهو أمر صعب بعض الشيء علي) فإننا سيبدأ ولا شك بأرسطو" . اللهم بعد هذه المعركة الكوميديّة المفعملة الأولية ، أصبح الأستاذة المتحنون طوعاً وبطعنٍ ، فلقد بينت لهم حدود معرفتهم وجهلهم تماماً بخلفيتي الثقافية ، وانتهت للمعركة بأنني اجتزت الامتحان بنجاح ، بل أعطوني درجة الامتياز (بالإنجليزية : *With Distinction*) ، وكانت أول مرة في تاريخ قسم اللغة الإنجليزية وآدابها بالجامعة تُمنح مثل هذه الدرجة ، إذ إنه لا يوجد درجات في هذا الامتحان ، ولكنهم وجدوا أن لائحة تأسيس الجامعة تضم بدأً يسمح بهذا . (ولنفأرن هذا بما يمكن أن يحدث لمن يتحدى أساتذته في إحدى الجامعات المصرية : مصيره هو التحطيم الكامل مدى الحياة بلا هوادة ولا رحمة) .

وبعد أن انتهت من المقررات والامتحانات الشفوي الشامل وأليت جدارتي الأكاديمية ، وحان وقت كتابة الرسالة ، كان قسم الأدب الإنجليزي قد بدأ تجربة جديدة وهي أن يعفى المتأززون من الطلبة من كتابة رسالة الدكتوراه على أن يكتبوا بتطوير بحثين من الأبحاث التي كتبوها في أثناء دراسة المقررات ، وأن يُلقَى الطالب مجازرة عامة (هي الأخرى بمنزلة رسالة قصيرة) على أن تحل هذه الرسائل الثلاث محل رسالة الدكتوراه . وقد قبلت أن أخوض هذه التجربة بعد طول تردد ، نظراً خشيتي أن يُقال في مصر إنني لم أكتب رسالة للدكتوراه لأنني "فشلت" في دراستي . وأنا لا أحب الدخول في المعارك الصغيرة ، وأفضل الاستسلام فيها حتى لا تستنفد طاقتي فيما لا يفيد (دائماً أنصح أصدقائي وتلاميذي أن يتعدوا عن المعارك الصغيرة التي تُفرض عليهم ، والتي يمكن أن تستنزف الإنسان بل وتقضي عليه . ومصر الآن عامرة بالمعارك الصغيرة في كل مكان ، وقبلنا الله وإياكم) . ولكن ، لحسن حظي ، تضخمت رسالتي الأولى ، التي كان من

المفروض ألا تتجاوز مائة صفحة ، تضخمت إلى أن وصلت خمسمائة ، وأصبح من المحتمي أن أترك النظام الجديد وأتبع النظام القديم . (ومع هذا لا بد وأن أشير إلى أن التجربة قد فشلت . فالذين خاضوها بنجاح لم يجدوا عملاً بعد ذلك . فالبيروقراطية الأكاديمية في الولايات المتحدة كانت تسأل للتقدم لشغل وظيفة ما عن تخصصه الدقيق ، وحينما كان يذكر أنه كتب ثلاث رسائل قصيرة كان عليه يرفض) .

ونفس المنطق يفسر حادثة أخرى في حياتي . لقد بدأت كتابة رسالتي للدكتوراه يوم ٩ من يونيو عام ١٩٦٧ حين أدركت حجم الكارثة التي حاقت بنا . ساعتها قررت الانتهاء من دراستي حتى نعود لنساهم بما عندنا في إعادة بناء الوطن المريح . ولم تكن سنة ١٩٦٧ بالنسبة لي يقيم في الولايات المتحدة تعني البطش الأمريكي / الصهيوني بمصر وحسب ، وإنما كانت تعني أيضاً المبردة الأمريكية الكاملة في فينتام ، وعمليات الإبادة التي كانت القوات المسلحة الأمريكية تقوم بها دفاعاً عن حكومة عسكرية فاسدة وعن مصالحها الإستراتيجية ضد شعب آسيوي يحاول أن يقرر مصيره . المهم قررت أن أقدم رسالتي للدكتوراه ثم أرفض الحصول عليها بعد مناقشتها وإلزامها احتجاجاً على السلوك الأمريكي في مصر وفيتنام . ولكن المضحك أنني فكرت في مصري في مصر بعد العودة ، إذ إنهم كانوا يقولون : "لقد فشل ، وهو يغطي فشله هذا بمسألة الاحتجاج" . وعشراً كنت سأحاول الدفاع عن نفسي ، ثم سأحاول الحصول على الدكتوراه في مصر ، وسأدخل في مناهات تعطلني عن مشروعي الفكري الذي كنت أود التفرغ له . فعدلت عن قراري الثوري (ولم أندم على ذلك فيما بعد) .

وكما قلت ، كان القسم في ريجرز صغيراً إلى حد كبير . ومن هنا بدأت أتفاعل معه ومع من حولي ، وهو تفاعل أخذ وعطاء ، فكانت هناك المحاضرات العامة التي كان كبار المفكرين الأوروبيين والأمريكيين يلقونها ، وكان هناك نادٍ للسينما ، وجلسات طلبة الدراسات العليا ، حيث كنا نناقش أهم الأمور وأبسطها .

كنت أنظر من حولي وأتفاعل ولا أفقد ذاتي . فلأخذ على سبيل المثال "طريقة التحية" ، وهي مسألة محفوفة بالخطاطر في الولايات المتحدة . فالتصافح باليد ، كما نفعل في بلادنا ، أمر نادر ، كما أنهم لا يحبون أن يضيئوا وقتهم في السلام (كما نفعل نحن) . وكثيراً ما كنت أحضر حفلاً مع بعض الطلبة والأساتذة ، وحينما نتقابل اليوم التالي ، كنا لا نحبي الواحد منا الآخر ، وكأننا لم نلتق قبل ذلك . وكان ذلك يسبب لي الألم في بداية الأمر . ولكنني تعودت عليه وناقلمت . فكنت أنظر بطرف عيني قبللقاء التحية لأرى هل ستقابل بالتجاهل أو الترحاب ؟

و"طريقة التحية" لا تقل تركيباً ، فنحن في مصر نصافح النساء والرجال ولكن لا نقبل إلا الرجال (على الوجنتين) من تربطنا بهم علاقة حميمة للغاية . أما في الولايات المتحدة ، فتعلمنا

أن تقبيل الرجال له مغزى آخر تماماً ، أما تقبيل النساء على الوجنتين فهو من قبيل التحية (وعدم التقبيل بعدد من سوء الخلق) . وكان علينا تبني هذه الطريقة . (حينما حضر أستاذي إلى مصر قبيل زواجتي وقبلت زوجه ، فضحكت كل الطالبات في الكلية ، وكان عليّ أن أشرح لهن المضمون الاجتماعي للتحية . ومازلت أصاب بحيرة بالغة حينما أحضر حفلاً في القاهرة يضم مصريين وأمريكيين ، إذ علينا أن نتبنى طريقتين مختلفتين للتحية في نفس الزمان والمكان ، فعندما أقابل سيدة ما أتأكد من جنسيتها أولاً ثم أصفحها حسب خطابها الحضاري حتى لا أقع في خطأ حضاري جسيم) .

ولكنني مع هذا لم أكن متعلقاً سلبياً لمقاييس المجتمع الأمريكي . فقد اكتشفت ، على سبيل المثال ، أن كثيراً من عبارات التحية التي نستخدمها بالعربية لها وقع مختلف بالإنجليزية (والمكون الحضاري أمر لا يمكن تجاهزه) . فمثلاً إن قلت لرجل بالعامية المصرية " واحشني " (أي "إني أفتقدك") فإن ترجمتها بالإنجليزية هي أي ميس يو " I miss you " . وفي أمريكا في الستينيات كان لكل هذه العبارة ، إن قلناها لشخص من نفس الجنس ، إحصاءات قوية (لحياتنا جنسية) . فاللغة الإنجليزية لغة تم ترشيدها تماماً ، ومن هنا لابد للمتحدث أن يكون مقتصرًا للغاية في التعبير عن عواطفه . فوجدت أنني لو استسلمت للغة الإنجليزية لضاعت مني لغة العواطف القوية ، ولذا كنت أستخدم العبارة التالية : " كما نقول بالعربية ، لقد افتقدتك " . As we say in Arabic, I miss you" ولذلك أحسّد المكون الحضاري أو أجمعه عربياً بأن أجعل الترجمة عربية ، تسمح بالتعبير عن العواطف . وقد وجد الكثيرون في قسم اللغة الإنجليزية هذه الصياغة اللفظية ممتازة فكانوا يستخدمونها ، برغم أنهم أمريكيون ، حتى يتحرروا قليلاً من حدود لغتهم الباردة ، وحتى يمكنهم التعبير عن عواطفهم . وكنا حينما نلتقي في الصباح في القسم نستخدم العبارة التي أشرت إليها ونضحك من المفارقة .

وفي طريق عودتي إلى مصر أنا وزوجتي وابنتي ، قررنا أن ننفق كل ما ادخرناه في أثناء إقامتنا (ومع انتهاء المدة كان مبلغاً محترماً نظراً لأنني كنت أحصل على إعلاء من مصاريف الجامعة نتيجة لتفوقي ، وكان قانون البعثات أيامها ينص على أن من يحصل على مثل هذا الإعلاء ترسل له البعثات المبلغ كاملاً كمكافأة . كما أنني عملت في مكتب الجامعة العربية في نيويورك بعض الوقت ، كما سأبين فيما بعد) . وكانت رحلة ممعة بالفعل . فقد ركبتا عابرة محيطات تسمى كريستوفر كولومبو مشهورة بترفها . ونزلنا في البرتغال لمدة يوم ، وبوم آخر في إسبانيا ، واستقر بنا المظاف في نابلي ، إيطاليا ، وبقينا فيها عدة أيام ، ومنها إلى روما ثم فينيسيا ثم سبينا وسان جيميناتو وقيرونا وفلورنسه والبندقية وميلانو ، ثم اتجهنا إلى سويسرا حيث قضينا بضعة أيام في جنيف ولوزان ، ومنها إلى فرنسا حيث قضينا شهراً في باريس (وفرنسا وشارتر) ، ومنها إلى لندن حيث قضينا شهراً في إنجلترا (منطقة البحيرات [حيث استأجرت سيارة

وسرنا بمحاذاة نهر داون الذي كتب عنه وردزوث مجموعة من السوناتات] - إسكتلندا ، حيث تركنا ابنتنا عند بعض الأصدقاء - لندن حيث قضينا بضعة أسابيع تنتقل بين التاحف والقلاع والقصور والمسارح) . وبعد أن جاءت ابنتنا من إسكتلندا فعيانا إلى هولندا ومنها إلى ألمانيا حيث تسلمنا سيارة فولكس فاجن في الشمال وقدنا السيارة إلى ميونيخ ومنها إلى النمسا ، فتابلي في إيطاليا ومنها إلى بيروت فالإسكندرية . ولذلك نكون قد قضينا أربعة شهور زونا خلالها معظم معالم أوروبا (متاحف وحديق وقصور وآثار) . عدنا بعد كل هذا إلى الإسكندرية حيث كان الأهل في الاستقبال . وأذكر أننا حينما دخلنا المياه المصرية ، كان أحدهم يحمل رايدر ترانزيتور ، وسمعت أغنية ومال عليّ مالٌ للمطربة فائزة أحمد (كلما سمعتها أثارَت شجوني) . ثم رأينا قوارب بخارية مسرعة نحو الباخرة فابتسمت وقلت لزوجتي : "الكوسة المصرية بدأت" ، فوالقني من حولي ، واستكروا الموقف . وإذ بي أرى ابن عمي ، رئيس الخطة البحرية ، هو قائد المظاهرة البحرية ، وأنني المستفيد من الكوسة ، وحينما عانقتي بحرارة أمام الجماهير ، تصببت عرقاً ، وكانت عيوني تسترق النظر للآخرين لأرى مدى دهشتهم واستنكارهم للكوسة المتدفقة ! ومع هذا يجب أن أضيف أنني لاحظت أنه حين بدأ مراقبوا الجمارك في تقدير قيمة ما أحضرت من أدوات كهربائية من الولايات المتحدة ، كانوا يبالغون في ثمنها . وأدركت أنهم يفعلون ذلك "لإرضاء" ابن عمي ، الذي كان يتسم بالصرامة . فأخبرتهم بأن في هذا ظلم لي ، وأنني يجب أن أصامل كمسا يعامل كل المبعوثين من زملائي ، وأنني لا ذنب لي إن كنت ابن عمه . فضحك المراقبون وبدأوا في معاملتي بالمعامير العادية .

بعض من عرفت في الولايات المتحدة

كوُنت في الولايات المتحدة مجموعة من الصداقات التي كانت خير عون فكري ومعنوي لي . تعرفت في نيويورك على فرانسيس باز Francis Paz ، وهو أستاذ أمريكي متخصص في نجيب محفوظ ، حول حياته إلى عمل فني - كل شيء فيها تعبير عن محاولة للوصول إلى الجمال والنظام . وهو من أصل مكسيكي من ناحية الأب ، إيراني من ناحية الأم ، وكان يجد أن الحياة الحديثة بنسبتيها الشديدة متروية بالإنسان ، ومن هنا تمسكه الشديد بالجمال وأشكاله المختلفة ، ثم تمسكه الشديد بأهداف دينه . بل إن الجمال عنده يمتزج بالدين تماماً ويكاد التزام بهما يكون في نفس المنزلة . كنا نجد في منزله مخطوطاً عربياً جميلاً وقطعة مسجاة قديمة وقطعة من السيراميك وأيقونة بيزنطية . وكان يتردد على كنيسة مجاورة لمنزله ، ولكنه كان يبحث أيضاً عن الكنائس التي تؤدي الموسيقى الدينية بالسعوى الذي يرضي ذوقه . مازنا نحل ضيوفاً عليه هو وزوجته (فيليان) حينما نذهب إلى نيويورك .

ومن أطرف الوقائع التي حدثت لي في نيويورك أنني حضرت عام ١٩٦٤ حفلاً أقامه طالب

لثري من زملائي في جامعة كولومبيا يسمى جون كافاليتو John Cavalletto. ثم بعدت الشقة بينما . إلى أن عدت إلى الولايات المتحدة في السبعينيات ، فوجدت أنه أصبح من أهم الشخصيات البارزة العادية لإسرائيل . فحصلت على رقم تليفونه ودعوته لطعام الغداء . وحينما حضر أخبرني أن الحفل الذي حضرته عنده شكّل لحظة فارقة في تطوره السياسي لأنه سمع مني لأول مرة عن تلك الحقيقة البدهية التي يعرفها أي مثقف مصري ، وهي أنه لا يوجد اختلاف جوهري بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي ، ومن هنا لا يوجد تداول حقيقي للسلطة ، وأن هذا فتح عينيه على طبيعة النظام السياسي في الولايات المتحدة ، ومن هنا بدأ يبحث عن صيغة سياسية تتجاوز النظام القائم .

وقد تعرفت في كولومبيا إلى المفكر العربي /الأمريكي إدوارد سعيد الذي كان يدرس في كولومبيا ، وكان على وشك الحصول على درجة الدكتوراه في الأدب الإنجليزي من جامعة هارفارد . ولم نتحدث ساعتها عن الصراع العربي / الإسرائيلي ، وإنما تحدثنا عن أمور كثيرة خاصة بالمشتمع العربي وبالحضارة العربية . كما تعرفت إلى الدكتور يحيى المزني ، الأستاذ بالجامعة الأمريكية (إذ كنا ندرس معاً مقررأ في الدراما الحديثة) . كما تعرفنا إلى زوجته أميرة ، وقد نشأت بين أسرتنا صداقة (أدامها الله) تترينا إنسانياً وثقافياً وعاطفياً ، لا تختلف كثيراً عن صداقتنا مع د . عمر وهدي خليل اللذين تعرفنا إليهما إبان الفترة الثانية التي قضيناها في الولايات المتحدة .

كما توطلت الصلة مع زميل آخر لي وكان واعظاً بروتستانتيًا من الجنوب ، تخرج في جامعة هارفارد (قسم اللاهوت) وقرر الحصول على الدكتوراه في الأدب الإنجليزي من جامعة كولومبيا (إذ كان قد قرر أن يهجر وظيفته الدينية) . كان جون سميث (ليس اسمه الحقيقي) إنساناً متوحشاً يعيش على الفطرة (كنت أخبر له بأنه الشوحش النجيل [بالإنجليزية : نوبل سفيج noble savage]) ، يحس بالضيق الشديد في نيويورك بسبب ورود الناس فيها . وكان هو متوقد العواطف ، كرمه لا حدود له ، ولعل هذا ما جمعنا . ولكنه كان من أوائل النماذج التي قابلتها لإنسان غارق في المعلوماتية يحاول في الوقت نفسه الوصول إلى رؤية كلية مترابطة تمام الترابط (وهذه خلطة مستحيلة ، فذب هيجلي معلوماتي سأتناوله بالتفصيل فيما بعد) . ثم بدأ يميل تدريجياً إلى البحث النهم عن الحقائق المادية والقصصية ، أي أنه فرق في المعلوماتية .

بعد أن تركت جامعة كولومبيا للدراسة في جامعة ونجربز كان هناك سلسلة من الكتب النقدية البسيطة هدفها مساعدة الطلبة على دراسة الأدب الإنجليزي تدفع مكافأة مقدارها ٧٠٠ دولار نظير أي مقالة نقدية تنشر في السلسلة (وهو ميلغ لا بأس به في الستينيات) . فتقدمت بطلب كشابة دراسة عن الشاعر الإنجليزي وليام وردزورث وتقدم جون سميث بطلب لكشابة كتاب عن كوليردج ، فقبل طلبه ورفض طلبي . وحينما استفسرنا عن السبب كان الناشر

صريحاً واضحاً إذ قال إن الاسم العربي سيجعل الطلبة يحجمون عن شراء الكتاب (وكان محققاً في هذا) . فطلبت من صديقي أن يتقدم بطلب باسمه لكتابة الكتاب عن وردزورث على أن أقوم أنا بكتابته ، فقبل طلبه . وقمت أنا بكتابته بالفعل . وحينما جاء دوره ليكتب الكتاب عن كوليردج عجز تماماً ، إذ هاجمه الذئب المعلوماتي . فقامت بكتابته ولكنه أضاف بعض المعلومات (التي شوهت الكتاب في تصوري) . ظلت الصداقة قائمة بيننا بعض الوقت إلى أن تقدم "بأسماله" النقدية ليُرقي في كليته . فقبل كتاب وردزورث ورفض كتاب كوليردج . وكان هذا من شأنه أن يجعل العلاقة بيننا تبرد كثيراً ، برغم استمرارها بعض الوقت بعد ذلك .

وبعد وصولي إلى جامعة ريجرز مباشرة انضم إليها البروفيسور وليام فيليبس - William Phil-ips ، وتعود شهرته إلى أنه أحد مؤسسي مجلة البارتيزان *Partisan Review* ، وهي مجلة فكرية ذات اتجاه يساري معاد للشمولية ، ابتعدت تدريجياً عن الماركسية مع احتفاظها بالأسس الاجتماعية والتاريخي والحضاري . وقد أحضر البروفيسور وليام فيليبس مجلته معه ، وبدأت تُنشر من جامعة ريجرز . كان البروفيسور وليام فيليبس يُدرّس مقرراً في النقد الأدبي من أرسطو حتى العصر الحديث ، وكانت محاضراته في النقد الحديث مليئة بالحقايات الشخصية الصغيرة عن علاقته بجان بول سارتر وكيف أن سيمون دي بوفوار كانت تغار عليه تماماً من البنات الصغيرات برغم كل حديثها عن الحرية والانفتاح . وما الذي قالته إيمه إيزاك باهل (الكاتب السوفيتي) عن السبب الحقيقي لإعدام أبيها (ادعت السلطة السوفيتية أنه كان معادياً للثورة . وفي حقيقة الأمر ، كان أحد عملاء المخابرات عشيّقاً لأُمها وقرر التخلص من السيد الوالد) .

وكانت البارتيزان *Partisan Review* ومجلتها *Partisan Review* مركزاً يتجمع فيه كثير من المثقفين اليهود . وكان البروفيسور فيليبس ، وهو من كبار المثقفين الأمريكيين اليهود ، يدهوني لبعض الحفلات التي تعقدتها *Partisan Review* ، فتعرفت إلى الكثيرين منهم . كان من بينهم ، على سبيل المثال ، دانيال بل Daniel Bell الذي كان قد بدأ يُقدّم أطروحته الخاصة بنهاية الأيديولوجية ونظرية التلافي بين كل المجتمعات الصناعية ، اشتراكية كانت أم رأسمالية ، وليسلي فيدلر Leslie Fiedler الذي كان لا يكف عن الحديث عن رسالة اليهودي بحسبانه الغريب الأزلّي وعن الإسكاتولوجي (نهاية الأيام) ، وإيرفينج هاو Irving Howe الذي كان يتحدث عن رؤية للمعادلة الاجتماعية خارج نطاق الاشتراكية (ولكنه مع هذا من أكبر مؤيدي إسرائيل) .

أذكر مرة أن طلب مني البروفيسور فيليبس أن أكتب بحثاً عن كتاب الشعر لأرسطو ففعلت وقرأته في المحاضرة ، وكان تعليقه طريفاً وحكيماً للغاية إذ قال ساخراً : "مستر المسيري كلنا نعرف أنك ذكي للغاية ، بل نعرف أنك تفوق أرسطو علماً ، ولكن فلتحاول دائماً أن تفهم قبل أن تصدر أحكامك" . وهذه بالمناسبة حقيقة إلقاء طالب في أي جامعة في العالم "يعرف" : نر ما عرفه أرسطو عشرات المرات من ناحية المعلومات ، أما من ناحية القدرة على التحليل والرؤية

التقديرة التي تصل إلى جوهر الأمور ، فالأمر جد مختلف . كان بحثي ماركسياً ملتهباً أحاول أن أربط فيه بين نظام العبودية وجماليات أرسطو . وقد قمت بدمج الفيلسوف اليوناني بطبيعة الحال كسكوته عن الظلم الخيط به ولا تحيازه للأسبياد ضد العبيد . ولم يكن حديث البروفيسر فيليبس لي درساً في التواضع وحسب ، وإنما كان درساً في ضرورة أن يسبق الحكم الأخلاقي (أو الطبقي أو السياسي) عملية فهم وتفسير (وهذا ما أطالب به في الوقت الحالي في علاقتنا باليهودية وإسرائيل ، بل مع كل الظواهر ، على أن نبتعد عن الشجب والشتيم دون أساس من الدراسة) .

ومن المهم أن أذكر هنا علاقتي العميقة بالبروفيسر فيليبس وبنيتي لي وتقديري الكثير من العون لي (بما في ذلك إتاحة الفرصة لي للعمل في الرابليو) . وعلاقتي به تقف على طرف النقيض من الأسطورة التي يروجها بعض الطلبة للصيرين من أن الأستاذ اليهودي اضطرهم وأعطاهم من الدرجات أقل مما يستحقونه . ولا شك في أن هناك أساتذة متمصبين ، ولكن هناك أيضاً الكثيرون أمثال الأستاذ وليام فيليبس ، ولذا يجب عدم التعميم .

ومن أسألني أذكر أيضاً البروفيسر ديفيد وايزر الذي تربطني به حتى الآن صداقة حميمة . وقد كان هو المشرف على رسالتي للدكتوراه . كنا نلتقي مرة أو مرتين في الأسبوع نناقش كل شيء ونسير معاً في الطرقات والحدائق والمطاعم . وكنت قد بدأت في عقد لقاء أسبوعي في أحد المقاهي في مدينة نيويورك سمعته "يوم الجمعة الرعوي" (بالإنجليزية : Pastoral Friday) ، أي أنه لقاء يستعدي الجو المثالي الخالي من الآلام والشكوك والصراع ، عالم التلقائية والبطرة السلمية التي لم تفسدها الحضارة ولم تخربها المدينة ، الذي يفترض أن الرعاة يتحركون في إطاره (في الأناشيد الرعوية في التراث الغربي) . كنت ألتقي أنا وأصدقائي وكل من يحب أن ينضم لنا في ذلك اليوم ، وكان الشرط الأساسي في هذا اللقاء ألا يتحدث أحد في الأمور الأكاديمية ، وأن ننتقل على سجيعة نتحدث ونثرثر ونأكل ونشرب ونسبح السجبار الرخيص . كان ديفيد وايزر يأتي أحياناً إلى لقاء الجمعة الرعوي ويستمع به أينما تمنع . وقد ساعدني البروفيسر وايزر وشجعني عبر مراحل كتابة رسالتي للدكتوراه (كما سأبين فيما بعد) . كان يتحمس كثيراً لما كنت أكتبه ويرى أن فيه كثيراً من الحكمة وشيئاً من الجنون ، وأن نسبة الحكمة أكبر من نسبة الجنون ، وكان كثيراً ما يقرأ ما أكتب من أبحاث على الطلبة . وعندما قدمت له النسخة الأولى من رسالتي للدكتوراه أخبرني شفهاً أنها رسالة متميزة . وحين عدت إلى مكتبي وجدت رسالة منه مكتوبة من سطرين يقول فيهما : "دعني أخبرك ، بهذه الطريقة الرسمية إلى حد ما ، إنك كتبت عملاً متميزاً" Let me tell you, in this more or less formal way, you have written an outstanding dissertation . وبعد مناقشة رسالتي للدكتوراه كتب لي رسالة طويلة يخبرني فيها أنني لابد قد عانيت الكثير ، ولكن إحساسي الداخلي بالرضا (في

مقابل الاعتراف الأكاديمي بالرسالة) هو خير تعويض لي .

أما البروفيسور وليام كيلوج William Kellog أستاذ أدب العصور الوسطى ، الذي درست على يديه شعر العصور الوسطى ، فقد نصب نفسه أباً لي ، تبناًتي أنا وأسرتي (لعله كان يشعر بالوحدة بعد أن تركه أولاده) . كان يدعوني دائماً لتناول طعام الغداء بشكل شبه دوري ، وقد أخبرني ونحن نتناول عشاء الكريسماس السنوي عنده أنه حينما يقابلني في الصباح فيأته يستمد قدراً كبيراً من الحياة .

وثمة قصة حزينة في حياتي ، كان البروفيسور كيلوج هو أحد أبطالها . إذ كان يشرف على رسالة للدكتوراه ، وكان موضوعها هو تحقيق مخطوط لإحدى الترجمات اللاتينية في العصر الوسيط للكتاب الشعر لأرسطو . وكانت المخطوطة تحتوي على بعض جمل بدأ لأول وهلة أن لا معنى لها ، ولذا سببت حيرة عميقة للطلاب الذي كان يكتب الدكتوراه ولأستاذه الدكتور كيلوج . وتصادف أنني اطلعت على المخطوطة ، فأحسست أن الجملة التي تبدو كأن لا معنى لها قد تكون ترجمة ركيكة لأبيات شعر عربية ، ومن هنا فالمخطوطة ليست ترجمة مباشرة لكتاب الشعر لأرسطو ، وإنما قد تكون ترجمة لشرح ابن رشد له . (وكنيت قد تعرضت للموضوع في رسالتي للماجستير في جامعة كولومبيا) . فأخبرت الطالب عن الأصل المحتمل ، وتطوعت أن ألخص المخطوطة بعناية أكبر حينما أعود لمصر . وبعد عودتي أحضرت تحقيق د . عبد الرحمن بدوي لشرح أو ترجمة ابن رشد لكتاب الشعر ، وكم كانت فرحتي بالغة حين اكتشفت أن تخميني كان في محله . وقضيت يومين في المكتبة ، ونجحت في حل كل المشكلات التي أوت إلى توقف البحث ، ووضعت نتيجة بحثي في خطاب أعطيته إلى صديق سافر إلى الولايات المتحدة على أمل أن يرسله عن طريق البريد لصاحب البحث . ولكن بعد عدة سنوات سألت عن الطالب ، فقالوا لي إنه لم يتسلم الخطاب قط . ولا أدري هل هو إهمال من مصلحة البريد الأمريكية ، أو أن صديقي حامل الخطاب لم يلب بوعده . المهم بعد سنوات من البحث المطني الذي لا طائل وراه ، اضطر صاحبنا إلى أن يغير موضوع رسالته .

ومن أعر أصدقائي في الولايات المتحدة وليام جولدن William Golden (وكنا نسميه بل ، وهو الاختصار الشائع واسم الدلع لويليام . ولكنه كان يُسمي نفسه بل ذا جولدن Bill, the Golden ، بل الذهبي ، كما لو كان أحد فرسان العصور الوسطى) . كان دائم الابتسام ، من أصل كاثوليكي لا يكثر كثيراً بالإيجاز في رقة الحياة العامة . وكان يعيش مع أبويه ، وهذا أمر نادر للغاية في الولايات المتحدة ، إذ إنه إذا بلغ الفرد من السابعة عشرة أو الثامنة عشرة فإنه لا بد أن يعيش بمفرده ، ومن هنا يبدأ في استيعاب قيمه من المجتمع المحيط به : الإعلام أو مجموعة الأصدقاء التي يعيش معها ، فتتم عملية صياغته وقولته اجتماعياً بل وتنميته بسرعة شديدة وكفاءة عالية وبدون تدخل الأسرة . أما بل فظل يعيش مع أبويه ، وكانت النتيجة أنه ظل

مستقلاً في شخصيته عن المجتمع وعن أقرانه ، وأصبح عنده وقت فراغ كبير (فهو ليس مضطراً لأن يعد طعامه لنفسه أو لغسل ملابسه) . وكنت قد بدأت حياتي المكتشفة سريعة الإيقاع التي استوعبتها كتابة الدكتوراه والاشتغال بإعطاء محاضرات عامة عن مصر أو عن الصهيونية ، الأمر الذي لم يكن يدع لي دقيقة أستريح فيها أو أتواصل إنسانياً مع نفسي أو مع غيري . فكان بل يأتي لزيارتي كل أسبوع ويجلس على عتبة منزلي فأخرج "وأضطر" للجلوس معه ، وبأني الأصدقاء ونظطر إلى أن نقضي بضع ساعات صفاء لا يشغلنا فيها الزمان بما حمل . وقد أصبحت هذه عادة أسبوعية .

وبدأت في هذه المرحلة من حياتي الاهتمام بمن أسميهم "اليسامى" و "الأبرياء" ، وهم أشخاص يتسمون بالبراءة لم يفقدوا آباءهم بالضرورة ولكنهم وجدوا أنفسهم عزلاً أمام المجتمع الحديث المتوحش الذي لا يتنصر فيه سوى الأقوياء ، والذي يقوم بتهميشهم وتهديمهم . ومن أكثر اليسامى حزناً صديقي بيتر Peter (ليس اسمه الحقيقي) وكان شخصاً رقيقاً للغاية . ولكن أبويه كانوا يريدانه شخصية قوية مستقلة "تعتمد على نفسها" إلخ . وليس كل البشر عندهم هذه المقدرة (تري زوجتي أنه كلما امتدت فترة الحضانة قويت شخصية الطفل على عكس ما يتصور الكثيرون ، وأنه إن دُفع بالرد إلى عالم الصراع اليومي في مرحلة مبكرة وهو غير مستعد لها فإن شخصيته تهتز) . وشاء حظ بيتر أن آباءه كان يعمل في مجلس المدينة ، وكان يأتي له في الصيف يعمل في السجن ، والسجن له قوانينه الخفية الخاصة : تهريب الطعام والظنرات - إدخال البغايا - التعامل مع أسوأ البشر . فكان يخرج من عمله لصيفي محطماً قماماً . وبعد أن تعرفت إليه أخبرته أنه يمكنه أن يخبر أبويه بأنه لن يأخذ وظيفته الصيفية "لعادة" ، وأنهما لو رفضا الإتفاق عليه (وكانا متيسري الحال) فيمكنه الإقامة معي في منزلي طيلة فصل الصيف . وبجعت إخطه ، واتنصر في المعركة وقضى أول صيف له دون أن يذهب إلى السجن ، واسترد هذا اليتيم كثيراً من براءته التي فقدتها . ومازلت أهتم باليسامى والأبرياء هؤلاء ، حتى يذوقوا التراحم في مجتمعات لا قلب لها ، وحتى يمكنهم البقاء في مجتمعات البقاء فيها للأقوى .

وقد حدثت لي واقعة في الكويت أجد أنها جديرة بالتسجيل . كنت أدرس مادة الشعر ، وكان بين الطالبات طالبة كويتية متفوقة في هذه المادة برغم أنها كانت تدرس في كلية العلوم . واتصلت بي هذه الطالبة عدة مرات لمقابلتي ، وكنت أعلمها خيراً وأزجل الموعد (إذ كنت قد وقعت في برائن الموسوعة) . وفي آخر موعد ، اتصلت بها لتأجيله ، فوجدتها في غيظ شديد من التأجيل ، فتراجعت عن موافقي وقلت لها إنني سأقابلها على الفور في مكتبي . وحينما حضرت بدأت تشكو من أنها تشعر بالغربة عن أمها ، وكلما اقتربت منها شعرت بالبعد . وقد عرفت منها أن الأم إنسانة عادية ، وأن البعد بينها وبين ابنتها ليس متعمداً من جانبها ، وإنما هو نتيجة اختلاف في اللغة أو الخطاب . فالأم - كما أسلفت - إنسانة عادية ، ولكن الابنة غير عادية بأي

مقاييس . وأجهشت الطالبة بكاء حار ، ثم دعيتي . وحينما قابلتها في الكلية في اليوم التالي تجاهلتي تماماً ، وكأنها أرادت أن تغلق هذا الملف ، أو أن تخرج هذا الغريب من حياتها بعد أن كاشفته . وفي أواخر العام كانت تحبيني عن بعد وبما يشبه الفتور ، وقد تفهمت وضعها تماماً . ولكن الأمر الذي حيرني آنذاك (ولا يزال يحيرني حتى الآن) هو خطابها الموغل في الحداثة (الاشتراك - الذات - الآخر - فشل التواصل) . ولم أقابل مثلها من قبل ولا من بعد . بطبيعة الحال هناك دائماً فجوة تفصل بين طلبتي التمييزين وآبائهم ، وهذه الفجوة هي مصدر شكوى دالمة ، ولكن الحدة التي اتسم بها خطاب هذه الفتاة أمر لا يزال يحيرني .

ومن المصريين الذين تعرفت عليهم في الولايات المتحدة الأمريكية وأعز بصداقتهما العائلية الدكتور أشرف البيومي وزوجته د. سهير مرسى . فكلهما أحرز مكانة علمية مرموقة . وقد سمعت أن الدكتور أشرف كان يعد من أهم spectroscopists في الولايات المتحدة . ولكنه مع هذا عاد هو وزوجته إلى مصر ليساهموا في بناء الوطن ، وهما من المصريين القلائل الذين فعلوا ذلك ، فالإشروعات القوية في الولايات المتحدة ، والإمكانات البحثية تفوي الكثيرين بالبقاء هناك ، ثم يعودوا لنا "خبراء أجانب" نحتفل بهم ونترج رؤوسهم بأكاليل الغار ، وننسى من ضحوا وعادوا بسبب التزامهم الوطني . والدكتور أشرف وزوجته - في تصوري - شيء نادر ؛ فهما يكونان حركة ثورية ، وقوة دافعة للمجتمع ، تبعث على التفاؤل ، لأنه إذا كان مقدور فردين اثنين أن يحركا الماء الآسن بهذا القدر ، ويبثا الحياة في المجتمع ، فإنه من الممكن ، إن تضافرت الجهود ، أن ننجز شيئاً وأن نهض .

الثورة هي أمريكا ١

وبعد وصولي بعام إلى جامعة رنجرز التقيت بكافين رايلي ، الزوج الأمريكي المعاصر وصاحب كتاب الغرب والعالم : تاريخ العالم من خلال موضوعات The West and the World and A Topical History of Civilization ، ونشأت صداقة حميقة بيننا . كان كلانا آنذاك ماركسياً ، ولكننا كنا ماركسيين بشرطة إن صح التعبير ، فقد كان عندنا مشكلات كثيرة مع التفسيرات الاختزالية المادية البسيطة ، نؤمن بالإنسانية الماركسية ونهتم بدور الفكر في التاريخ . وقد بدأت في تلك الفترة تطوير رؤيتي الخاصة بنهاية التاريخ (والتي سأشرحها بإسهاب فيما بعد) . لم يوافقني كافين في البداية ودخلنا في نقاش حاد ، إذ إن الرأي السائد آنذاك في الأوساط الأكاديمية أن علم التاريخ قد بدأ مع ظهور البورجوازية ، فأشرت إلى أنه الإحساس بالتاريخ غير علم التاريخ ، وأنه يمكن أن يكون هناك أستاذ للتاريخ في جامعة هارفارد دون أن يكون عنده أي إحساس بالتاريخ ، تماماً مثل أستاذ علم الأخلاق المتحل أخلاقياً ، وأستاذ الحكمة الذي لم يتل من الحكمة إلا أقل القليل . وكانت شكوكي بخصوص الرؤية المادية تتزايد بدرجة أكثر حدة من

كافين وايلي (ربما بسبب دراستي الأدبية وبسبب دراسته التاريخية) . اللهم تعلمت من كافين الكثير (وكما جاء في مقدمة كتابه تعلم هو أيضاً مني الكثير) ، وكانت صداقته من أكثر الصداقات إثراء لي . وما زلت ألقاه كلما ذهبت إلى الولايات المتحدة الأمريكية ، فأقضي علي الأقل بضعة أيام معه هو وزوجته نتحدث في كل شيء : ابتداءً من بنية الطعام التايلاندي وانتهاءً بالآزمة الاقتصادية في الولايات المتحدة مروراً بالأبعاد المعرفية للمقدس في أمريكا اللاتينية قبل وصول كولومبوس . يتردد كافين في الحديث دائماً ، ولكنه عنده معرفة ثرية بكل هذه الأمور، وتردده الدائم هو تردد العالم الذي يخشى أن يهزل حكماً متسرعاً (كتب كتابه الغرب والعالم فيما يزيد على عشرة أعوام) . ولكنه ، مع هذا ، صاحب عاطفة جياشة يدرك العالم بعقله وقلبه وحواسه وروحه . وقد حضر إلى القاهرة عدة مرات للقضاء بعض الوقت معي .

لم يحصل كافين على درجة الدكتوراه بسبب ما أصابه من إنيهاك في أثناء تأليف كتابه الغرب والعالم . ولكن أحد أساتذته في جامعة رنجرز سمع بالكتاب ، فاستدعاه وطلب منه تقديم الفصل الأول والثاني من كتابه كرسالة للدكتوراه وحصل بناءً عليه على الدرجة (وهذا أمر غير مألوف في الولايات المتحدة نفسها) . ومرة أخرى لنقارن هذا الوضع بما يحدث في مصر . حينما حصلت زوجتي على درجة الماجستير من الولايات المتحدة ، قررت الحصول على الدكتوراه في التربية من مصر ، بدلاً من السفر للخارج . فرفض الاعتراف بدرجةها العلمية ، وطلب منها أن تحصل أولاً على دبلوم عام ثم دبلوم خاص في التربية ثم ماجستير ثم دكتوراه . (قررت الجامعة بعد ذلك ، وبعد جهد جهيد ، أن تتنازل عن الدبلوم العام وحسب بحسبان أنه معادل للماجستير) . وقد بنت ساعتها للسيد رئيس الجامعة - وكان رحمه الله تربيواً - أن هذه العملية تستغرق على الأقل أحد عشر عاماً ، فوافق على ما أقول ، ولم يجد أي غضاضة في ذلك .

ولنقارن هذا أيضاً بمحاولتي أن أحول نفسي من أستاذ أدب إنجليزي إلى أستاذ علم اجتماع (لأن التناقض بين تخصصي الأكاديمي واهتماماتي الفكرية كان أخذاً في الاتساع وكان لابد من حسمه) . وعلمت أن لوائح الجامعات المصرية تسمح بذلك ، شريطة أن يكون الأستاذ المتقدم عنده من المؤلفات في التخصص الجديد ما يسمح بنقله . وكنت أتصور أن بعض مؤلفاتي في الصهيونية تندرج تحت هذا التصنيف (كان كتابي الأنثروبولوجية الصهيونية : دراسة حالة في علم اجتماع المعرفة يدرّس في مقررات علم الاجتماع في بعض الجامعات العربية) . ومع هذا قررت أن أحصل على ماجستير في علم الاجتماع حتى أطمئن لجنة الترقية إلى أنني لست دخيلاً ولا أنوي اختراق الصفوف بل أحاول الانضمام . واختصاراً للوقت ذهبت إلى الجامعة الأمريكية وسجلت لدرجة الماجستير في قسم الاجتماع ودرست المقررات المطلوبة ولم يبق سوى الامتحان النهائي الشامل . حينذاك ، قابلت أحد أعضاء لجنة الترقية لرتبة أستاذ في علم الاجتماع فأخبرني بأن

الأمر الذي أحاول إنجازه مستحيل وأن اللجنة لن توافق على تحويلي مهما فعلت ، لأن هذا يعني أنني أبدأ من القمة وهذا ما لا تسمح به البيروقراطية في مصر ، بلد الأهرامات القديمة والراسخة . فتوقفت عن محاولتي الحكوم عليها سلفاً بالفشل ، وقررت أن أحسم التنافس بالاستقالة تماماً من الجامعة حينما حان الوقت .

ويتناول كتاب الغرب والعالم (الذي كتبه كافين وايلي) تاريخ الحضارة لا بطريقة السرد التاريخي المألوف وإنما من خلال موضوعات وإشكاليات ومن خلال رؤية مركبة (نماذج تحليلية مركبة) لا ترد عالم التاريخ والإنسان إلى عالم المادة والطبيعة ولا تعطي أي مركبة للحضارة الغربية ، وإنما تقدم رؤية عالمية حققة يتنقل صاحبها بسهولة ويسر من المدينة إلى القرية ، ومن المحاضر إلى المستقبل ، ومن عالم الآلة إلى عالم الفن (وقد قست بترجمة الكتاب إلى العربية أنا وزوجتي الدكتور هدى حجازي ونشر في سلسلة عالم المعرفة بالكويت) .

وقد عاصرت أنا وكافين فترة الستينيات في الولايات المتحدة (حينما كان الشباب الأمريكي في حالة ثورة ضد المجتمع الأمريكي بإمبرياليته واستهلاكيته) . وكنت نشيطاً في حركة الشباب اليساري في الولايات المتحدة آنذاك (في الواقع كنت مستشاراً لشئون الشرق الأوسط لأحد مرشحي الرئاسة الأمريكية يسمى بول بوتيل Paul Boutelle ، وهو زنجي أمريكي عضو في حزب تروتسكي يسمى حزب العمال الاشتراكي (بالإنجليزية : سوشاليست وركرز بارتى Socialist Workers Party) . لم يسمع سوى قلة قليلة بهذا الحزب ، أما مرشحه للرئاسة فلم يسمع به أحد قبل الحملة الانتخابية أو في أثنائها أو بعدها ، اللهم إلا لمدة نصف ساعة في إحدى محطات الإذاعة والتليفزيون التي كانت مضطرة بحكم القانون أن تخصص له هذا الوقت) .

كانت إدارة الجامعات الأمريكية آنذاك في حالة هلع وخوف شديدين . وفي هذا الإطار ، قررت أن أقوم بثورة لرفع الأجور ، فطلبت من سكرتيرة القسم أن تطبع المنشور رقم (١) وتوزعه على كل الأساتذة والطلبة . (بدأ المنشور بعبارة شهيرة من قصة ملفيل القصيرة "بارتليبي : الكاتب Bartleby : The Scrivner" "لأنني أفضل ألا أفعل "Because I prefer not to" ويبدأ في المنشور أن المعينين في قسم اللغة الإنجليزية يتم استغلالهم بنزعة تفوق الاستغلال الواقع على المعينين في الأقسام الأخرى . إذ إننا نقوم بالتدريس وتصحيح أوراق الطلبة وغيرها من المهام مما يجعل كوظيفة العيد ليست مجرد مساعد باحث أو مساعد مدرس ، بل موظفاً طول الوقت . وطالبت إما بمضاعفة المرتب وإما بتخفيض ساعات العمل . وعقد اجتماع بناءً على منشوري ، حضره جميع المعينين واتخذ القرار بالمطالبة بخفض ساعات العمل إلى النصف . وأبلغ مدير الجامعة بالقرار فوافق على الفور . ولعل هذه هي أول (وآخر) مرة في التاريخ تحقق فيها الثورة من خلال منشور واحد كتبه سكرتيرة تعمل لدى المؤسسة الحاكمة) .

في هذا الجو الملتهم قرونا أنا وكافين أن نؤسس منتدى فكرياً ماركسياً ، فلنذهب إلى إدارة الجامعة وطلبت مقابلة عميد الطلبة باعتباره المسئول ، وأخبرته بدون أي مواربة بما أريد . وبدلاً من مواجهة حادة بين البورجوازية (مثلة في شخص العميد) من جهة ، والطلاب والقوى الثورية (ممثلين في شخصي المتواضع) من جهة أخرى ، ابتسم العميد ابتسامة ليبرالية عريضة ، وقال : "مستر المسيري تشكرك على اقتراحك ، فنحن في أمس الحاجة إلى حزب ماركسي في هذه الجامعة ، إذ لا يصح أن توجد جامعة محترمة دون مثل هذا الحزب" . (أصبحت بالإحباط والغضب الشديدين . فوث علينا هذا اللعين الفرصة ، وبدلاً من أن نسجل لحظة مواجهة تاريخية ساخنة بين القوى الصاعدة "نحن" ، والقوى الهابطة "هم" ، ها نحن أولاء نتفاوض بمودة بالغة) . وببرود شديد ، سأثني بأدب جم عن اليوم الذي سيجتمع فيه السوشاليست فورام Socialist Forum أي المنتدى الاشتراكي ، وحدد لي المكان . وتم الإعلان عن الزمان والمكان في جريدة الجامعة والحرور قارجوم Rutgers Targum . وكانت أول محاضرة (بعد يونيه سنة ١٩٦٧) عنوانها 'اشتراكي عربي يتحدث عن الصراع العربي الإسرائيلي' حضرها مئات ، وكانت حدثاً في الجامعة بسبب جودة الخطاب واختلافه عن الخطاب العربي السائد آنذاك والغارق في فكر المؤامرة (الامر الذي سأوضحه فيما بعد) .

ثم بدأنا بعد ذلك في المنتدى الاشتراكي سلسلة محاضرات أسبوعية كانت تدور حول موضوعات مختلفة ، ونجحت في أن أجعل من إسرائيل موضوعاً أساسياً في كل المحاضرات بغض النظر عن الموضوع المعان للمحاضرة . فمن الممكن أن يكون الموضوع هو علاقة الأدب بالواقع أو نظام القمع في جنوب إفريقيا ولكنني كنت دائماً أوجه النقاش نحو إسرائيل . وكانت تجربة مشيرة حقاً ، أتاحت لي فرصة الاحتكاك بمختلف الحركات الثورية ، وتعرفت ساعصها إلى ستوكلي كارمايكل Stokley Carmichael وغيره من الزعماء السود الأمريكيين ، ودعوناهم لإلقاء محاضرات عندنا . وكنا نحيي الذكرى السنوية لاختيال مالكولم إكس Malcolm X (الذي كنت قد تعرفت إليه لفترة قصيرة جداً قبل اغتياله) ، كما دعينا منظمة الطلبة السود الأمريكيين ومنظمة الطلبة الإفريقيين لحضور اجتماعاتهما .

كان جو الجامعات الأمريكية مختلفاً تماماً عما هو عليه الآن . حينما سألت ، في المسبحينيات ، عما حدث لجموعة المنتدى الاشتراكي التي كنت أشرف برئاسته وكان كافين رايلي هو رئيسه (والعضو المنتظم الوحيد فيه) ، وجدت مايلي : الأسماء غير حقيقية) ، ديفيد جرينبيرج ، الذي كان يتناول حبوراً مهذبة بشكل غير عادي ، حاول أن يقتل زوجته ثم انتحار . ريتشارد فريدمان ، التروتسكي المتطرف ، تخصص في التحليل النفسي وبالذات في فيلمهم رايبخ Wilhelm Reich الذي طور جهازاً يسمى علب الأورجون لأصعاباد الأشعة الكونية المعنية بالطاقة الجنسية لمساعدة الفرد على التخلص بفردته . قطع كل علاقاته مع ماضيه ، بما في ذلك رفاقه في

السلاح والكفاح أمثالي أنا وكافين . جون سواتسكي بدأ في تهريب المخدرات بين الكسبيك والولايات المتحدة وقُبض عليه وأودع السجن . أما سارة ستاينبرج ، زوجة طبيب الأسنان الذي كان يحارب في فيتنام والتي كانت تكره حياتها البورجوازية معه ، فقد طلقته وأجبت شاباً شاذاً جنسياً من النوع الصادي مازوخي . لم يبادلها الحب بل كان يستغلها . طارده حتى ساء فراتيسكو وحاولت أن تعيش معه دون جدوى ، لأسباب بنحية واضحة . حلت مشكلتها في نهاية الأمر بأن أصبحت عضواً في جماعة الودعن Weathermen اليسارية الإرهابية . أما داني Danny فقد تهود تماماً وأطلق طبعته واتغمس في العبادة ، ولكن ماضيه النثوري جعله يدرك حقيقة إسرائيل فامتنع من تأييدها . وحينما زوّته في كاليفورنيا ، كان قد طلق زوجته المسيحية تيرينا (التي أصبحت أصولية مسيحية متطرفة) وتزوج من زوجة يهودية يورجوازية هادئة تماماً . كان يعبر عن كراهيته لكل ما هو مسيحي بطريقة القزعني (كان يعلق صورة المسيح في دورة المياه ١) . أما فريدريك ميلر فقد ظل مخلّصاً لماركسيته بعض الوقت ، ثم بدأ يصبح أحد مفكري اليمين الجديد في الولايات المتحدة ، الذين يرون أن القيمة مسألة أساسية وأن النسبية الكاملة لا تصلح لتأسيس مجتمع ، ولذا فهم يرون أن للدين دوراً (ومع هذا يؤمنون تماماً بالاقتصاد الحر الذي يقوض القيم وينشر النسبية الأخلاقية والفلسفية) . وكان هناك آخرون ممن حصلوا على الدكتوراه وانتظموا في السلك الجامعي أو أصبحوا جنوداً مستأنسين في هذا الجيش الضخم من المهنيين للتمطين للذين من أعضاء الطبقة المتوسطة العالية في الولايات المتحدة ممن يقضون حياتهم في محاولة لتحقيق الحلم الأمريكي : بيت وزوجة وسيارة وطفلان وكنب ومستوى معيشي مرتفع ومستوى أعلى من الملل واللامعنى واللامعيارية ، أو محاولة جامحة للوصول إلى المعنى عن طريق الانتظام في كنيسة أو عبادة جديدة أو الاستماع إلى الموسيقى الكلاسيك وإدارة الفاحل وتذوق أقبح الأطعمة .

ولكن حتى لا يتصور أحد أن إغريات بالفعل "مطلقة" في الولايات المتحدة ، علي أن أذكر واقعة أخرى . كان يوجد في نفس الفترة أستاذ يساري في الجامعة ، كان يأخذ موقفاً معادياً لحرب فيتنام . ولم يكن من الممكن للجامعة أن تطرده بسبب أفكاره . فقام مجلس الولاية بتقليص ميزانية الجامعة (وجامعة ونجرج جامعة تابعة لحكومة الولاية) ، ثم سربت رسالة إلى أعضاء هيئة التدريس مفادها أن تقليص الميزانية سببه هو وجود هذا الأستاذ اليساري في الجامعة ، فبدأ الأساتذة أنفسهم بالضغط عليه حتى يترك الجامعة ، فرفض في بداية الأمر ، ولكن بعد قليل أصبح الأمر لا يمكن تحمله ، فاضطر للاستقالة .

والدعوى قراطية الأمريكية محكومة تماماً من خلال ما يسمى بمؤسسة (أو آلة) الحزب (بالإنجليزية : party machine) . وأكبر دليل على هذا فشل مرشح أي حزب ثالث (خارج الحزبين اللذين يتناوبان الحكم) في أن يحصل على عدد من الأصوات له وزنه . وقد عرف

أحد أصدقائي من المهاجرين للصين هذه الحقيقة ، فاستطعنا لها صلحاً تاماً . فبعد أن هاجر صديقي هذا إلى أمريكا انضم إلى الحزب الديمقراطي ، واشتغل في عالم العقارات ، وبعد أن حقق ثروة صغيرة بدأ في إعطاء المهنات لحزبه . وكان صديقنا لا يكن أي احترام للنظام ولذا كان يحسن استغلاله . أذكر مرة أنه دعانا لطعام عشاء عقد لصالح أحد مرشحي الحزب للكونغرس ، وبينما كان المرشح يتحدث ويعلن عن برنامج أعد أعطى صديقي له ظهره وبدأ يتحدث معنا . وحينما أخبرته أن هذا لا يليق ، ضحك وأخبرني أنه يعرف ثمن كل واحد منهم . المهم انتهى الأمر بصديقنا هذا إلى أن حصل (من خلال آلة الحزب) على عدة ملايين من الدولارات بفائدة صغيرة للغاية كقرض من الحكومة الأمريكية ليساعد في إحياء مراكز المدن الصغيرة . وأصبح من أكبر الأثرياء ، ويمتلك أحد المصارف ، وكل هذا بفضل ذكائه السياسي وإدراكه لآليات التصليق والنجاح .

العودة لمصر والذئاب الثلاثة

حينما عدت إلى مصر من الولايات المتحدة عام ١٩٦٩ بعد حصولي على الدكتوراه ، كنت مثلكم لغة بمقدرة الإنسان على تغيير واقعه وإقامة العدل في الأرض . كما كان عندي مشروع الواضح : أن أصبح ناقداً أدبياً يربط الأدب بتاريخ الفكر وتاريخ الفكر بالتطور الاقتصادي في المجتمع ، ويحاول أن يحل معضلة علاقة البناء التحتي (الاقتصادي) بالبناء الفوقي (الفكري والأيدولوجي) ، وأن يحاول الإجابة عن السؤال التالي : كيف تغير الأفكار في خصوصيتها وتركيبيتها وذاتها عن البناء التحتي في عموميته المادية ووجوده الموضوعي ، وكيف يمكن أن نقفز من الواحد إلى الآخر ؟ (وهي إشكالية مرتبطة تمام الارتباط بالنماذج كأداة تحليلية وإشكالية علاقة الإنسان بالمادة) . وقد عبر جان بول سارتر Jean Paul Sartre عن القضية نفسها بطريقة أبسط وأكثر مباشرة حين قال : إذا كان بول فاليري Paul Valéry بورجوازيًا صغيراً ، فلم لم يصبح كل البورجوازيين الصغار بول فاليري ؟ فمشروعي الأدبي كان مشروعاً فكرياً بالدرجة الأولى . (ولذا فالتحول من دراسة الأدب إلى دراسة الصهيونية - كما سأبين لاحقاً - لم يكن تحولاً جذرياً كما قد يترأى للبعض ، إذ إنني حين بدأت في دراسة الصهيونية حملت معي إشكالياتي النظرية والمهنية ، والموضوعات الأساسية في فكري مثل نهاية التاريخ وفكرة الخصومية) .

وعند عودتي إلى مصر ، حاولت قدر استطاعتي أن أدمج في المجتمع ، أي أن أعود له بالمعنى الأخلاقي والحضاري ، لا بالمعنى المادي وحسب . فكنيت أحاول تحاشي الحديث باللغة الإنجليزية قدر استطاعتي خارج منزلي (أما في المنزل ، فكنا نحاول التحدث بالإنجليزية حتى لا نتحول إلى لغة ميتة وحتى احتفظ بلياقتي اللغوية كأستاذ للأدب الإنجليزي) . وكنت أدخن

الباب ، فقررت استبعاده من حياتي (أما السيجار فأنا لا أدخنه إلا نادراً ، ولذا فهو لا يشكل مشكلة) . وكنت أحب ارتداء الشورت في الصيف ، ولكنني أردت أن أعرف استجابة المجتمع لهذه العادة ، فلبست الشورت يوماً وسرت في السوق ، وطلبت من أحد العاملين في منزلي أن يسير على مقربة مني ، ويخبرني بانطباعات الناس ، أي أنني قمت "بمراقبة ميدانية على الطبيعة لاستجابة المصريين العاديين للشورت" ، كنت أنا فيها الملاحظ والملاحظ . وحسب تقريره لم تكن الانطباعات إيجابية ، ولذا قررت ألا ألبس الشورت إلا في منزلي .

ولكن التكيف مع المجتمع على هذا المستوى كان من أسهل الأمور ، إذ كان هنالك معرفة أخرى دارت في داخلي ، فقد هاجمتني ثلاثة ذئاب شرسة (هكلاً أسميها) ظلت تنهشني بعض الوقت : ذئب الثروة وذئب الشهرة وذئب الهيجلي المعلوماتي . أما الذئب الأول فهو ذئب براني تماماً ، وهو ذئب الثروة الذي يعبر عن نفسه في الرغبة العارمة في أن أكون ثرياً . فقد أتيت من عائلة تجارية ، مصدر الثروة فيها هو الثروة ، ومن هنا إن لم يحققها المرء ، انتابته الخراف واعتزت ثقته بنفسه . ولكن كان من السهل علي أن أتغلب على هذا الذئب ، وأن أقرر أن مشروعي مستقبلي ربما لا يأتي بالثروة ولكنه سيأتي بالحكمة ، وأن أسلوب حياتي بما فيه من آفاق ثقافية واسعة أفضل بكثير من حياة التراكم الرأسمالي بما فيها من أحادية (ولعل هذا جزء من ميراث أبي) .

وبما ساعدني على اتخاذ قراري أنني لاحظت أن أبناء الأسرة حينما كانوا يحضرون إلى منزلنا كانوا يرفضون العودة إلى منازلهم ، إذ كانوا يسمعون كثيراً بأسلوب حياتنا . فقلدنا نأخذهم إلى الحدائق القليلة المتبقية في القاهرة (حديقة الأورمان - حديقة الأندلس - القناطر الخيرية) ونذهب إلى المتاحف المختلفة (متحف السكة الحديد - متحف البريد - متحف العرصات الملكية - متحف في أرض المعارض [أرض الأوبرا الآن] لا أذكر اسمه وملحق به قبة سماوية - المتحف الزراعي - المتحف الإسلامي - المتحف القبطي - متحف الفن الحديث) . كمل كنا نزور آثار القاهرة الكثيرة الإسلامية والفرعونية والقبطية ، غير الرحلات الشراعية في النيل . فأسلوب حياتنا كان يشعركم بالامتلاء ، ويشعركم في الوقت ذاته أن ذئب الثروة لا يمكنه أن يمنحني كل هذه الأشياء . وقد ذكرني هذا بواقعة حدثت لأستاذي في الولايات المتحدة ، فقد كتب سيناريو لفيلم (قال لي إنه أساساً عني) وذهب لهوليوود لتسويقه ، وقد بدأ في تحقيق بعض النجاح . وفي أحد الأيام كان في منزل أحد كبار المخرجين في حفلة كوكتيل ليقابل أحد وكلاء الفنانين ليعرض عليه فيلمه . وفي أثناء الحديث اكتشف أستاذي أن هذا الكوكتيل لم يكن قد سمع قط عن أرسطو ، ففزع أستاذي ، وأنهى زيارته لأنه كما قال "لم يتخيل أنه سيقتضي بقية حياته مع بشر من هذا النوع" . هذه القصة ترسخت في وجداني وساعدتني على هزيمة ذئب الثروة . وأصبح هدفي هو أن أحقق ذاتي حسب الشروط التي تليها رؤيتي لذاتي وأن أحصل من

المال على ما يكفي لأن يحقق لي شيئاً من التحرر من تفاصيل حياتي اليومية ولأن آمول حياتي الفكرية وأنجز مشروعي المعرفي . ولذا أردت دائماً أن المال يشكل عبئاً على البعض ، يقنون حياتهم في جمعه ، أما بالنسبة لي فالمال حرية .

وقد نجحت إلى حد كبير في توظيف المال بدلاً من أن يوظفني . فلم اضطر قط إلى أن أقوم بعمل يتناقض مع مشروعي الفكري أو يعوقه ، ولم أعمل إلا في وظائف أقوم بتوظيفها خدمته . فكنت أقوم بإلقاء محاضراتي في كلية البنات ولم أزد (إلا محاضرتين إضافيتين أو أربعاً كنت أقبل تدريسيها متدبها حتى أخرج من نطاق كلية البنات) . وقد نجحت في أن تكون هذه المحاضرات جزءاً من حوارتي الفلسفي مع نفسي ، أي جزءاً من مشروعي المعرفي . وقد اخترت محل إقامتي عبر الشارع من كلية البنات بحيث لا أصبح أي وقت في الانتقال ، ولم أشغل قط أي منصب إداري من أي نوع طيلة حياتي ، فلم أعمل رئيساً للجنة أو لقسم أو وكيلاً أو عميداً لكلية . وقد عملت مستشاراً ثقافياً للوفد الدائم لجامعة الدول العربية لدى هيئة الأمم في نيويورك ، ولكن وظيفتي مرة أخرى أصبحت مجرد إطار لتحقيق مشروعي المعرفي (بداية تحديث موسوعة ١٩٧٥) . وحينما عرض عليّ أن أعمل في هيئة الأمم براتب ضخم ، آثرت البقاء في وظيفتي والتضحية بالراتب الضخم لأن الوظيفة الجديدة كانت شتوعب كل وقتي ، كما أنها كانت تتعارض كلية مع مشروعي الفكري .

هذا لا يعني أنني لم أعرف شظف العيش . فحينما ذهبنا إلى الولايات المتحدة عام ١٩٦٣ اضطررنا - كما أسلفت - إلى أن نعيش أنا وزوجتي في فندق رخيص قدر . وفي الشتاء اضطررنا إلى شراء معاطف مستعملة لثقاء برد نيويورك ، فلم يكن معنا ثمن المعاطف الجديدة . وحينما انتقلنا إلى جامعة ريجرز كنا نضطر للسير مسافات طويلة في البرد القارس ، بل في الثلج ، للوصول إلى الأتوبيس (فلم يكن معنا ثمن السيارة) . وقد اضطررت زوجتي إلى أن تعمل لتقدم لنا بعض العون المالي . كما اضطررت إلى أن تعود من المستشفى بعد أن وضعت نوراً بأربعة أيام في مترو الأنفاق في نيويورك (وكان طريقة للمواصلات متوحشة في السبعينيات) . كما أنها كانت تحمل ابنتنا في المواصلات العامة وتذهب بها من نيويورك إلى نيويورك للتمتع بالخدمة الطبية الجاهية بعد الولادة .

ولم أترفع قط عن القيام بأي عمل ، ولم أمانع على سبيل المثال في أن أعمل عضواً في فرقة مكافحة الحريق بمصنع الكابلات في نيويورك ونيويورك . وقد استأجرنا هذا المصنع لمكافحة الحريق وإنما لبخير شركة التأمين بذلك ، لتخفيض أقساط التأمين . فالعمل الذي أوكّل لنا لم يكن عملاً حقيقياً ولا يستغد أي وقت ، لقد كان يتلخص في أن نمر على المصنع كل ساعة ، ثم نكتب في كراس عبارة "كل شيء على ما يرام" . وكانت هذه العملية تستغرق حوالي خمس دقائق . أما بقية وقتنا فكانا نفضيه في القراءة والكتابة يومي السبت والأحد ، حينما يكون المصنع مغلقاً ،

ونريح فيه بضعة دولارات تنفقها في التاحف والمساح . وقد رقيت إلى أن أصبحت رئيساً للفرقة . فاستأجرت كل أصدقائي من طلبة الدكتوراه ليعملوا أعضاء فيها ، وكان من بينهم كالفين رايلي بطبيعة الحال . وكان مدير المصنع يتباهى بأن فرقة مكافحة الحريق في مصنعه تتمتع بأعلى مستوى تعليمي في العالم ، وكان محققاً في تباهيه هذا .

ولم يكن الأمر يخلو من مصاعب . فمرة ألقيت محاضرة في ذكرى مالكو لم إكس في الجامعة ، فنشرت الصحف المحلية وذكرت اسمي . فاستوقفني مدير المصنع (وكان رجلاً رجياً من ولاية تكساس) وسألني : "أنت الشخص الذي كان يثير القلاقل في الجامعة بالأمس ؟" ومثل هذه التهمة كفيفة بإقصائي عن منصب المريح للريح . فأنكرت بطبيعة الحال . فسألني عن اسمي ، فهدأني الله إلى أن أخبره عن اسمي الرباعي وبمخارج الحروف العربية وبسرعة ، فاضطرب الرجل وفقد اتزانته ، وقال إنه لابد أن يكون شخصاً آخر .

وبما ساعد على ترويض ذنب الثروة بل تدجينه تماماً ، أن زوجتي ، حسن الخط ، لم تراودها أحلام الثروة ولم تعان من أي نزعات استهلاكية . (من الأمور المضحكة ، أنها مصابة بحساسية من نوع فريد ، إذ يصفر وجهها وتغطس حينما تمكث مدة طويلة داخل إحدى الخلات ، وهي حساسة يحسدني عليها كثير من الأزواج المصريين) . اكتشفنا ، على سبيل المثال ، حينما انتهيت من الموسوعة أننا لم نتناقش قط فيما كنت أدفعه من تكاليف . كما أنني حين قررت الاستقالة من الجامعة لإتمام الموسوعة ، وافقت على قرارتي بعد مناقشة دامت خمس دقائق ، برغم ما كان يعنيه ذلك من أن الأسرة ستصبح دون دخل ثابت . وبعد حرب الخليج ، حينما أصبح من "حقني" العودة لوظيفتي (باعتبار أنني كنت أعمل في الخليج) ناقشنا الأمر لبيع دقائق أخرى ووجدت أنه لابد من الاستمرار في التفرغ لأنهي الموسوعة (واسمي هذا حرباً من الجنون المقدس الذي أصابني وأصاب زوجتي ، ولولاه ما انتهيت من الموسوعة) . ولم يكن من الصعب أن تقنع زوجتي طفلينا برؤيتها غير الاستهلاكية . ولعل تحييد النقود بهذه الطريقة قد جعلني أفرغ ذهنيًا للبحث والتأمل ، إذ لم أهد مشغولاً بأمور الدنيا المباشرة .

وقد هزمت ذنب الثروة تماماً إلى درجة أن "حمل" الإحساس بالذنب من الثروة قد أمسك بسلامتي . فبرغم حدودي المالية ، فإنني بدأت أشعر بالذنب من أجل أصدقائي الذين دخلوا طاحونة المحاضرات الإضافية . وكان الإحساس بالذنب قوياً إلى درجة أنني لم أتكن من أن أخط حرفاً واحداً لمدة عام تقريباً . ولم يشفني من هذا "الحمل" إلا اكتشافي أن هناك من أقراني من هم أكثر مني ثروة ، ومع هذا يتكالبون على المال بشكل مفرز ولا يخطون حرفاً . حينئذ اكتشفت أن التكاليف والثروة أمران منفصلان ، وأن الثروة قد تكون عنصراً مهماً ولكنه لا يؤدي بالضرورة إلى التكاليف . وعلى كل "ظل حمل العلاء للثروة معي بعض الوقت ، وكنت أسوّل كل عمالي الفكرية تقريباً ، والعائد المالي لمثل هذه الأعمال ، كما هو معروف ، ضئيل للغاية . وكما قال

أحد الناشرين لصديق أفتى عمره في إعداد موسوعة عن الموسيقى ، قال له وهو يعرض عليه ألف جنيه لا أكثر ولا أقل : "لكنم انهد ولنا الثروة" !

أما اللئب الثاني . فهو أقل برانية وماتية ، وهو ذئب الشهرة الذي يعبر عن نفسه في الرغبة العارمة في أن أصبح من المشاهير . وحينما عدت للمرة الأولى من الولايات المتحدة الأمريكية لم أواجه ذئب الشهرة ، إذ إتنى وجدت نفسي أكتب في الأهرام ولتحدث في الإذاعة والتلفزيون ومستولاً عن وحدة الفكر الصهيوني في مركز الدراسات السياسية والإستراتيجية . وأصبحت أحد كتاب الأهرام المنتظمين ، وكل ما كنت أكتبه كان يجد طريقه للنشر في إحدى المجلات ، وكلما شكلت لجنة ما (مثل لجنة إصلاح تدريس اللغة الإنجليزية ، على سبيل المثال ، أو حتى إصلاح العالم) ، كنت أجد نفسي عضواً فيها ، وإذا عقد مؤتمر لمناقشة الكتب الدراسية في الأرض المغلفة أو لأي موضوع آخر ، كنت أدعى له . ولذا كان عليّ ، في كثير من الأحيان ، أن أرفض التعمين في بعض هذه اللجان أو الذهاب لبعض هذه المؤتمرات . ولذا فلئب الشهرة داخلي كان منتشياً ، دائماً سكران من الشهرة .

ولكنه استيقظ وبكل ضراوة عام ١٩٧٩ حينما عدت للمرة الثانية من الولايات المتحدة الأمريكية . وكان جو التطبيع سائداً في القاهرة ، وطبيعة الحال لم أسترده مكاني في مركز الدراسات السياسية والإستراتيجية في الأهرام (وكما قال لي مدير المركز آنذاك إن عودتي له تعني القيام بالهزارا كيري (أي الانتحار على الطريقة اليابانية) . فكان ردي عليه أن الحياة حسب الشروط المهنية التي قد يضعها الآخرون ليست أمراً عظيماً على أي حال ، وقد يكون الانتحار هو أحسن اختيار . والانتحار في هذه الحالة ليس انتحاراً وإنما استشهاد في سبيل رسالة) . وطبيعة الحال لم أدع للحديث في الإذاعة والتلفزيون ، وبدأ بعض اللذيعين ، ممن كنت حبيفاً دائماً على برامجهم ، يخافون حتى من الحديث معي . بل إنني كنت أجد صعوبة بالغة في دخول مبنى الأهرام ، وكان عليّ الاتصال بمساعدتي السابقة للتوسط لي . باختصار شديد ، وجدت نفسي نكرة ، ومن ثم بدأ جوع ذئب الشهرة ونهمه يتزايدان . وقد أخذ رد فعلي بهذه الصدمة الحضارية شكلاً فريداً ، إذ بدأت في الاهتمام بالعمارة الداخلية لمنزلي ، وبدأت في اقتناء الأشياء القديمة ، إلى درجة الهوس (كنت أقترض أحياناً من أصدقائي لشراء أي قطعة قديمة أقع في هواها) . ثم دارت المعركة بيني وبين هذا اللئب . فجلست مع نفسي لأكتشف أنني أحب الشهرة نعم ، ولكن رغبتي في الشهرة نابعة من رغبتي في حماية نفسي حتى يمكنني الانتهاء من مشروعي المعرفي . والمشاهير ، كما كنت أظن دائماً آنذاك ، لا يمكن أن يزوج بهم في السجن ببساطة . كما أن الشهرة ستكون وسيلة ناجعة لإشاعة وتوصيل ما عندي من أفكار أعتقد أن لها قيمة ما . ولذا إن حاولت أن أشبع ذئب الشهرة داخلي حسب الشروط التي يفرحها العالم الخارجي ، فأكون كمن كسب للمعركة وفقد الحرب . وويل للمره الذي يربح كل شيء ويخسر

نفسه . حيث أنه أخبرني أن ذنب الشهرة داخلي أنني لا أمانع في الشهرة حسب شروطي ، تماماً كما أنني أحب الثروة بمقدار ما تخدمني . وهكذا صرعت ذنب الشهرة داخلي ، وقبلت أن أعيش بعيداً عن الأضواء ، خاصة حين بدأت في كتابة الموسوعة بما كانت تتطلبه من عزلة شبه كاملة أحياناً .

بقي بعد ذلك أهم الذئاب وأكثرها خطورة وضراوة وجوانية ، وهو الذنب الهيجلي المعلوماتي ، وهو ذنب خاص جداً ، جواني لأقصى درجة ، يعبر عن نفسه في الرغبة العارمة في أن أكتب كتاباً نظرياً ، إظهاره النظري واسع وشامل للغاية ولكنه في الوقت نفسه يتعامل مع أكبر قدر ممكن من المعلومات والتفاصيل ، إن لم يكن كلها . أي أنني كنت أطمح في كتابة عمل يصل إلى أعلى مستويات التعميم والتجريد والشمول ، وفي الوقت نفسه تصل إلى أقصى درجات التخصص والدقة . وهذه صيغة مستحيلة لأنه إن اتسعت الرؤية ضاقت العبارة ، فما بالك برؤية بانورامية مصنعة في غاية الاتساع وتفصيل دقيقة في غاية الدقة . ويبدو أن هذا الذنب الهيجلي المعلوماتي كان يطاردهني منذ طفولتي ، فقد كنت أنوي أن أحصر كل ما تبقى من كتب لم أقرأها في مكتبة البلدية بدمنهور (بحسبان أنها تحوي كل المعرفة الإنسانية) حتى يمكنني أن أعرف كل ما غطته يد البشرية ! وأذكر في شبابه أنني بدأت في كتابة تاريخ الشعر الإنجليزي منذ البداية حتى النهاية من منظور ماركسي . أقول "بدأت" لأنني لم أنته منه قط ، بل لم أجاوز الصفحة الثالثة ! وقد أصبت بصدمة عميقة ، في قسم اللغة الإنجليزية بكلية الآداب في جامعة الإسكندرية ، حين عرفت أن أحد أساتذتي لم يكن قد قرأ الأعمال الكاملة لشكسبير ! وحين بدأت كتابة رسالتي للماجستير مع الدكتور محمد مصطفى بدوي عن أثر الشعر الرومانتيكي الإنجليزي وبودلير على جماعة أبوللو وخاصة إبراهيم ناجي ، ظهرت نزعتي الهيجلية المعلوماتية بشراسة ، فكنت أريد أن أقرأ كل شيء كمقدمة لكتابة المايجستير . فقرأت التعليقات وكثيراً من عيون الشعر العربي ، وبخاصة شعر المتنبي ، وكتبت دراسة عن الانقطاع في الشعر العربي . ثم قرأت كثيراً من الأعمال النقدية للعقاد والملازني وطه حسين وإبراهيم المصري ، وكتبت دراسة مطولة في الموضوع ، وقرأت بعض عيون التراث آنذاك . وبدأت في كتابة دراسة في شعر خليل مطران ، وأنهيت دراسة عن ترجمة ناجي لديوان أزهار الشر لبودلير وأثرها عليه . كما كتبت الدراسة التي قدمتها لبروفيسور إيهان جاك عن "الانتقال من الكلاسيكية الجديدة إلى الرومانسية" . وكان الدكتور بدوي يتركني أكتب ما أريد ، ولم يتقنني مؤقناً من يران الذنب سوى ذهابي إلى الولايات المتحدة .

وقد صرح هذا الذنب مجموعة من أعز أصدقائي أمام ناظري ، مات بعضهم دون أن ينسحب بنت شفة ، رغبة منه في أن يحقق هذه الصيغة المستحيلة : عمل نظري شامل مجرد ينتظم كل المعلومات الممكنة . ولعل صديقي الأستاذ علي زيد - رحمه الله - مثل فريد على ذلك . كان -

رحمه الله - يعرف كل شيء تقريباً . ولا يعرفه كـمـلـوـمـة ، وإنما في إطار نظري شامل كان يزاد تساعاً على مر الأيام . كما أنه كان يعرف الكثير من اللغات الأوروبية (الإنجليزية - الفرنسية - الإسبانية - الإيطالية) وكان ثلثه ناصية اللغة العربية شيئاً مذهباً . كنت كلما أطلب منه كتابة مقال يجلس ليحدث عن موضوعها ساعات طويلاً ، ويأتي بأطروحات مدهلة . ثم يذهب لكتابة المقال . فيأتي بعشرات الكتب ويبدأ في البحث وتوسع الرؤى إلى ما لا نهاية ، فيلتهمه الذئب . وهذه إشكالية لا يواجهها متوسطو الذكاء ، فبعضهم يحشد التعميمات التي لا يربطها رابط (أسميها " أفكاراً " في مقابل الفكر) ، والبعض الآخر يحشد المعلومات التي لا يربطها رابط أبداً . أمثال هؤلاء يخطون بضعة كتب (ويرص كلاماً فوق كلام تحت كلام) على رأي صلاح عبد الصبور) تُنشر مع مئات الكتب الأخرى التي تصدر ويقرأها البعض ثم قوت . وهم يعيشون حياتهم في سعادة بالغة وروحاً تام ! لكن أن يحاول المرء الجمع بين أعلى مستويات التعميم وأدنى مستويات التخصص فهذا مستحيل ، والمصير هو الفشل النبل والصمت الدائم . استمر الذئب الهيجلي للمعلوماتي مضرباً بي ، وإن كان الحق يقال قد تم ترويضه قليلاً في الولايات المتحدة حيث كان عليّ أن أكتب أبحاثاً قصيرة لمقررات الدراسة العليا تقدم في نهاية كل فصل دراسي ، تعلمت من خلالها أنني لا بد أن أكتب جماع ذاتي وإلا لما انتهيت من شيء . كما أن أستاذي الشرف علي رسالة الدكتوراه كان لا يسمح لي بالانطلاق في أي اتجاه . فبعد أن كتبت دراسة مطولة عن وودزورث وريتمان وأصولهما التاريخية والدينية والفكرية ، أخبرني أن هذه " خلفية " لا علاقة لها بالرسالة ذاتها ، وأنتي بوسعني أن أقرأ ما يحلو لي بخصوص " خلفية " ، طالما أن ما أقرأ له علاقة بموضوعي الأساسي (الوجدان التاريخي والوجدان المعادي للتاريخ) ، ولكن علي ألا أكتب سوى النزر اليسير عن هذه الخلفية ، لأنها ليست موضوع اختصاصي .

ويظهر ترويض الذئب الهيجلي للمعلوماتي في النصيحة التي أسديتها لصديقي كافين رابلي . فقد كان يكتب كتابه الغرب والعالم ، والذي استغرق معظم حياته الفكرية ، وكان لا يكف عن الإحالة والتعديل ولا يجرؤ على نشره . فأخبرته : " كافين ، يعين وقت في حياة الإنسان ، يكون الكتاب الوحيد الذي يستحق القراءة هو الكتاب الذي يؤلفه " . وهي عبارة تهدف إلى أن أبين له أن المعرفة لا حدود لها وأن للمعلومات بحر يمكن أن يتطلع المرء ، ومن هنا يجب أن يتوقف المرء عند نقطة ما . وقد كان ، إذ توقف كافين ونشر كتابه ، وحقق نجاحاً كبيراً وذوياً منقطع النظير .

وفي هذه الآونة ، قرأت قصة قصيرة لكاتب أمريكي (للأسف نسيت اسمه) بعنوان وعن هذه المدينة وسلامنكا Of This Town and Salamanca ، وتدور أحداث القصة حول رهط من الشباب ينشئون في نفس المدينة ، ولكن أحدهم كان يهودياً ، لا يتردد في الانتقال من بلده إلى مدن وموانئ بعيدة (سلامنكا هنا هي رمز هذا العالم البعيد الذي يرتاده صاحبنا) . وكان

صاحبنا يعود من آونة لأخرى ليقص على رفاقه قصص المعامرات المختلفة التي خاضها . أما هم فيبقون في مدينتهم ليعلموا أيناعها وليبتزوا بيوتاً وجسوراً . وتدعونا القصة للإعجاب بالبطل البوهيمي ، ولكن تعاطفنا الحقيقي يتوجه لهؤلاء الذين بقوا وعلموا وبتوا . وقد تعلمت من هذه القصة أن التحليل الباثورامي ليس دائماً صفة إيجابية وأنه يمكن أن يقع الرء بالقليل وينجزه . ولذا حين عدت من الولايات المتحدة كان عندي ثلاث متعاليات : أن أكون ناقداً أدبياً وأستاذاً جامعياً وأباً وزوجاً متميزاً ، فإن أخفقت فلاكن أستاذاً جامعياً وأباً وزوجاً متميزاً ، فإن أخفقت فلاكن أباً وزوجاً متميزاً . وغني عن القول أن متعالية حياتي كانت مختلفة عن "خطئي" فلم أصبح ناقداً أدبياً ولم أستمع في التدريس في الجامعة . ولا أدري هل كنت أباً وزوجاً متميزاً أم لا ، ولأترك الحكم لأولادي وزوجتي) . ولكن المهم أنني روضت الذئب الهيجلي ، والفرزة النيشوية الفاروسية : أن أجوب كل الاتكاف وأن أجرب كل التجارب وأن أجاوز كل الحدود ، وبدلاً من ذلك ، قبلت الحدود الإنسانية واحتمالات الانتصار والانكسار .

وبرغم إدراكي غطر الذئب الهيجلي ، وبرغم نجاحي في ترويضه (ومن هنا نجحت في نشر بعض الكتب التي لا تحتوي على دراسات "شاملة كاملة ضخمة" ... إلخ) ، فإنه ظل رابضاً داخلي ، فكنت كلما انتهيت من إحدى دراساتي عن الصهيونية ، أعلن أن هذه آخر دراسة ، أملاً في أن أبدأ دراستي النظرية الشاملة والتطبيقية في ذات الوقت . ومع هذا ظلت الصهيونية (كموضوع للدراسة) تلاحقني ، وكلما انتهيت من كتابة دراسة ما عن الصهيونية كنت أجد نفسي مضطراً لكتابة الثانية ثم الثالثة وهكذا (كنت أشعر أحياناً أن من يدفعني إلى ذلك هو الله سبحانه وتعالى ، وأن هذه هي مشيئته) . وقد قررت عام ١٩٨٤ أن ألبح الذئب الهيجلي المعلوماتي تماماً ، فقبلت الاستمرار في الكتابة في حقن الصهيونية وحسب ، أي أنني تخلت عن المشروع النظري التطبيقي الطموح . والطريف أنني حينما فعلت ذلك ، تداخلت كل الأطروحات الأيديولوجية والفلسفية (وهي على كلٍّ كانت متداخلة منذ البداية) وتبلورت النماذج التحليلية ، وبدأت أحاول الإجابة عن التساؤلات التي تطرح نفسها عليّ من خلال دراساتي في اليهودية واليهود والصهيونية التي تحولت تدريجياً من الموضوع الأساسي للموسوعة إلى مجرد "دراسة حالة" ، أي أنني أتصور أنني كتبت دراسة تتسم بقدر معقول من التجريد والشمول ومن التعيين والتخصيص ، وأن الحلم الهيجلي (أو بعض جوانبه) قد تحقق دون أن ينهشني الذئب . ولهذا فمعظم كتيبي القادمة - بإذن الله - ستكون عن موضوعات نظرية عامة مثل العلمانية الشاملة والحلورية وما بعد الحداثة ، وتعامل في الوقت ذاته مع نصوص وحالات معينة .

ومع هذا ، لاشك في أن هناك بقايا "هيجلية" تنبذ في إعجابي الشديد بالفلسفة الالآنية ومقولاتها التحليلية . كما يتبدى في كثير من مقولاتي التحليلية مثل نهاية التاريخ والغردس

الأرضي والثالث الخلود. واعتمادا بالمعد العرفي (الكلي والنهاي) للظواهر. واعتمادا بالمسيونية لم يكن قط سياسيًا بل تناولها من خلال مقولات مثل : إشكالية الإنسان وعلاقته بالطبيعة والتاريخ - الغنوصية - الواحدة المادية - الأسطورة المنفصلة عن التاريخ - الداروينية - العلم المنفصل عن القيمة والغاية ... إلخ . ولكن هذه المقولات التحليلية الكبرى ليست مجرد مقولات نظرية ساكنة عامة ، وإنما لها تجلياتها المتعينة في تفاصيل التاريخ والواقع الكثيرة . ومن هنا قولنا إنها مجرد "بقايا هيكلية" لأنني أرفض الواحدة الهيكلية ، أرفض كلاً من المثالية الخالصة والمادية الخالصة ، فكلاهما مفردة واحدي اختزالي ، ولكن حينما يتقاطعان فإننا ندخل عالمًا مركبة أبعادها ، عالم الإنسان والأسرار .

الفصل الرابع

من بساطة المادية إلى رحابة الإنسانية والإيمان

تآكل النموذج المادي

لعل التجربة الوجودية والفكرية اغورية في حياتي هي هيمنة النموذج للادي الفلسفي على بعض الوقت (بعد أن اجتاحتني الشك في دمنهور) ، ثم إدراكي التدريجي بعدم جدوى النماذج التحليلية المادية في الإحاطة بالظاهرة الإنسانية المركبة (نظراً لبساطة هذه النماذج ومذاجتها واختزاليتها) وإحساسي للتزايد بضرورة تبني نماذج تحليلية مركبة متعددة الأبعاد والمستويات ، إن أراد المرء أن يرصد إنسانية الإنسان (لا مادته أو طبيعته المادية) ، وأن يراه في كل تركيبته . فالإنسان هو أكرم المخلوقات في الكون ، مختلف بشكل جوهري عن بقية الكائنات ، حتى وإن شاركها بعض صفاتها . فهو يعيش في الطبيعة لكنه منفصل عنها . (طورت فيما بعد مفهوم الطبيعة / المادة ، فأنا أذهب إلى أن صفات الطبيعة ، في معظم الخطاب الفلسفي الغربي ، هي ذاتها صفات المادة والمعنى الفلسفي . ولذا أرى أنه كلما وردت كلمة «طبيعة» يجب أن يحل محلها كلمة «مادة» أو نكتبها «الطبيعة / المادة» . كما طورت مفهوم للمسافة التي تفصل بين الإنسان والطبيعة وبين الخالق والمخلوق وبين الجسد والروح . مما يعني أن هناك ثنائية أساسية في الكون ، وأن الكون متنوع متعدد غير متجانس ، فيه المطلق وفيه النسبي ، فيه الثابت وفيه التحول ، قد يتصارعان وقد يتقابلان وقد يتفاعلان ، لكنهما مختلفان . كل هذا يقف على طرف النقيض من الواحدة المادية التي تذهب إلى أن العالم بأسره [الإنسان والطبيعة] جوهري واحد) .

فالعالم (الإنسان والطبيعة) - بالنسبة لي - يتسم بما أسميه الثنائية القطبانية . وهذه الثنائية القطبانية مصطلح يقابل «الواحدة» . والثنائية هي الإيمان بوجود أكثر من جوهري في العالم . والثنائية الأساسية (في النظم التوحيدية) هي ثنائية الخالق (المنزه عن الإنسان والطبيعة والتاريخ) والمخلوق . وهي ثنائية فضفاضة تكاملية إذ إن الإله مفارق للعالم إلا أنه لم يهجره ولم

يتحركه وشأنه . وينتج عن هذه الثنائية ظهور الحيز الإنساني الذي يتحرك فيه الإنسان بحرية ومسئولية . وينتج عن هذه الثنائية الأولية ثنائيات تكاملية عدة من أهمها ثنائية الإنسان والطبيعة ، والتي تقتضي انفصال الإنسان عن الطبيعة وأسبقيته عليها واستحالة رده إليها وتفسيره في إطارها لأن الإله خلقه وتحرّمه واستخلفه في الأرض . ولكنها لا تعني أن الإنسان هو مركز الكون ، فقد وُضع في مركز الكون ، ولا تعني أنه مالك الطبيعة ، فهو خليفة فيها من قبل خالقها (أي أن لمة حيزاً طبيعياً مستقلاً عن الإنسان ، وإن كان من حق الإنسان أن يتحرك فيه) . والثنائية غير الإثنية أو الأزدواجية . ففي الثنائية لمة عنصران قد يكونان متكافئين أو غير متكافئين ، ولكنها مع هذا يتفاعلان ويتفاعلان . أما في الإثنية فهما عنصران مختلفان تمام الاختلاف يكادان يكونان متعادلين (مثل إله الخير والنور وإله الشر والظلام في بعض المعتقدات الوثنية) ، ولذا يدخلان في صراع أزلي أو شبه أزلي . وقد يكونان عنصرين متعادلين تمام التعادل ، متكاملين تمام التكامل ، فنعود للوحدة مرة أخرى .

وبدلاً من الإنسان الطبيعي طرحت فكرة الإنسان / الإنسان (أو الإنسان الرباني ، أو الإنسان السر في السابق) ، كائن لا يعلمه في كليته إلا الله ، لأنه ليس جزءاً لا يتجزأ من العالم الطبيعي المادي ، وإنما هو جزء يتجزأ منه وحسب ، إذ إن هناك جزء منه يتجه نحو ما هو متجاوز للمادة . ومن هنا وجود الإنسان المأساوي / الملهوي : كائن يعيش داخل جسمه (المادي) ، في الطبيعة المادية ، يتحرك جزءاً منه حسب قوانين الجاذبية والدوافع البيولوجية والفيزيائية ، ولكنه في الوقت ذاته تنوّر روحه إلى عالم النبل والثبات والروح ، كائن أقدمه مغروسة في الوحد وعيونه شاخصة للنجوم . يسقط دائماً ولكنه قادر دائماً على النهوض ثم التجاوز . (هل حسي لنكتة ، في جانب من جوانبه ، تعبير عن إدراكي لهذا البعد في لظ مرة الإنسانية ؟) .

ووجود الله هو الضمان الوحيد لوجود الإنسان الإنسان ، بجزأيه الطبيعي وغير الطبيعي ، فالله هو التركيب الثلاثي للفارق لحدود المعطى النهائي ، هو النقطة التي يتطلع إليها الإنسان ويحقق التجاوز من خلالها ، ومن ثم يفيابه يتحول العالم إلى مادة طبيعية صماء ، خاضعة لقوانين الحركة والضرورة التي يمكن حصرها ودراستها والمحكم فيها . ويطوّر الإنسان نفس النمط ، إذ يغيّب الله يتحول الإنسان إلى كم مادي يمكن تفسيره في إطار مجموعة من المعادلات الرياضية الميتة التي يمكن معرفتها والتنبؤ بها .

لم يكن هذا النموذج الإنساني غير المادي متلبوراً وواضحاً في وجداني وعقلي ولكنه كان هناك ، كامناً ودفيناً . ولكن لمة عناصر عديدة ساعدت هذا النموذج على التحرك من عالم الإمكانية إلى عالم التحقق . وقد تناولت نشأته في دمنهور والمجتمع التقليدي الذي عرفته عن قرب ، بكل حسناته وسيئاته ، كما تناولت موضوع التناقض بين التعاقد والتراحم . ولعل هذه التجارب كانت تشكل الإطار الكلي أو التربة الخصبة التي صبت فيها المعجارب الأخرى التي

هزت النماذج والأفكار والمقولات المرجعية للمادية التي كانت تستند إليها حياتي الفكرية بعض الوقت .

ومما ساعد على ترسيخ النموذج للركب في وعيي الباطن وفي وجداني دراسي للأدب ، فالأدب يكاد يكون التخصص الوحيد الذي لا يزال يتعامل مع الإنسان كإنسان ، كل مركب لا يمكن رده إلى عنصر أو عنصرين في الواقع ، ولا يمكن تفسيره في ضوءيهما (على عكس الاقتصاد ، على سبيل المثال ، الذي يدرس الإنسان في إطار المعطيات الاقتصادية وحسب) . كما أنني درست الأدب الإنجليزي في الفترة ما بين منتصف الخمسينيات وأواخر الستينيات ، في فترة كان التيار الإنساني (الهيوماني) يضع الإنسان في مركز الكون ويؤكد اختلافه الجوهرى عن باقي المخلوقات كما يؤكد منظوماته الجمالية والأخلاقية (حتى وإن أنكر منظوماته الدينية) . ولم تكن الاتجاهات الشكلانية قد هيمنت بعد ، بل إن مثل هذه الاتجاهات ، كما هو الحال في النقد الجديد ، كانت تحاول أن تجد في القيم الجمالية ، مثل المفارقة (Irony) والبنية ، قيماً أخلاقية ، بل أحياناً دينية . كما أنني درست الأدب على يد أساتذة في مصر والولايات المتحدة ، كانوا في غالبيتهم من المؤمنين بالفكر الهيوماني ، لا يقبلون فكرة إسقاط الحدود الجمالية والمعرفية والأخلاقية.

هكذا واجهت العالم بعد تحولي للمادية ، نموذج ظاهر مادي ، ونموذج كامن يصل إلى الجوهر الإنساني المفارق لصيرورة المادة . ويدور أن قصة تحولي الفكرية هي أيضاً قصة الصراع الخفي بين النموذجين ، إذ كنت أفكر حسب النموذج الظاهر ، ولكنني في الوقت ذاته كنت أفكر وأسلك وأراقب سلوك الآخرين حسب النموذج الباطن .

وحينما يظهر تناقض بين النموذج المهيمن من جهة ، ومن جهة أخرى سلوك المرء وما يلاحظه في الواقع ، عادةً ما تحدث أزمت وهزات ومراجعات . وقد حدثت أولى الهزات حينما ثمرت الارتباط بالذكورة هدى برغم كل التحليلات الطبقيّة (التي أسلفت الإشارة إليها) . فقد كان هذا يعني وجود تناقض صارخ بين النموذج النظري المادي والجرد وسلوكي الإنساني المتعفن . ولا شك في أن حياة الكثيرين مليئة بالتناقضات بين الرؤية والممارسة ، ولكنهم مع هذا يمكنهم التعايش معها . ولكن بالنسبة لإنسان مثلي يحاول أن يعيش فكره قدر استطاعته ، نجد أن مثل هذا التناقض يسبب مشكلة حقيقية يحاول حلها بطريقة مختلفة . فعلى سبيل المثال قد يلجأ المرء إلى إعادة النظر في النموذج الحاكم ليكتشف داخله بعض العناصر الهامشية التي قد تفسر سلوكه وتزيل التناقض . ولكن يستمر عملية الاكتشاف والتعديل بشكل تدريجي وربما تراكمي إلى أن يصبح من الحتمي تبني نموذج جديد . وقد اكتشفت أن ماركس عرف الزواج بأنه علاقة اقتصادية مقعمة بالحب ، أي أنه تبني مقياسين : واحداً مادياً والآخر غير مادي (لا يختلفان كثيراً عن نموذجي الظاهر والكامن) . وقد وجدت أن قول ماركس هذا يربطني كثيراً ، ويجعل

سلوكي "غير العلمي" و"غير المادي" مقبولا ماركسياً ، فاستوعب قرار الزواج من د. هدى داخل منظومتي المادية .

ولكن التشققات زادت والتناقضات استدمت بمرور الأيام ، حتى وصلت إلى نقطة تحول فيها التناقض إلى تناقض . وقد حدثت الهزة القوية الثانية حينما رزقتي الله ابنتي نور . كانت لحظة ولادتها لحظة فارقة في حياتي ، إذ وجدت نفسي أنا العقلاني المادي وجهها لوجه مع معجزة جعلتني أغرق في التأمل ، طفلة تولد وبعد ولادتها بلحظات تنظر بعينيها الواسعتين حولها ، ثم ترتبط بأمها على الفور بطريقة لا أفهم كنهها ؛ أمها - زميلتي في الجامعة والتي كنت أذهب معها إلى السينما والرحلات مع "شلتنا" أو بمفردنا - تتحول بين يوم وليلة إلى أم تطعم الصغيرة بتدبيرها وترتبط بابنتها ارتباطاً جنوبياً لم أن مثله . وتبدأ تتحدث بلغة جديدة غاماً علي ، زميلتي وزوجتي أصبحت أما ودخلت عالمًا جديدًا ألق أنا على أطرافه دهشاً . في بداية الأمر أصبت بالفشيان ، وأحسست بالهجران ؛ كيف يمكن لزميلة الدراسة أن تتحول بهذا الشكل وتتركني وحيداً ؟

وتدريجياً تجاوزت هذا الإحساس ، وبدأت أتأمل في هذا الكائن الجديد الذي دخل حياتي : هل يمكن أن يكون كل هذا نتيجة لتفاعلات كيميائية وإنزيمات وغدد وعضلات ؟ هل هذا الكل الإنساني هو جماع أعضائه المادية وثمره الصلابة ، أو أن هناك شيئاً ما يجاوز السطح المادي ؟ هل الإنسان فعلاً جزء من الطبيعة ، لا يفصله فاصل عنها ، خاضع لقوانينها وأحوالها (كما يقول المنهج المادي الصارم) ، أو أن فيه أسراراً وأغواراً ؟ وفوجئت بألني ، برغم شكوكي الفلسفية وتصوراتي للمادية ، أكتب قصيدة تجاول استكناه هذا الحدث من خلال صور شعرية دينية ، إذ إن الصور المادية لم تعد كافية ، فقد أصبحت ظاهرة الإنسان بالنسبة لي ظاهرة غير مادية غير طبيعية ؛ معجزة بكل المعايير المعروفة لدي . وهكذا ظهر الإنسان الإنسان ، (أو الإنسان الرباني فيما بعد) (وبينما محمد في غاره حزين - بالجة الضياء قد أوجفت قلبه - وبينما دماؤه تبلل الصليب - أقبلت بالعمراء للمسيح فانتصر - في الغابة الندية للجيري قاعد - فطار كي يعانق الشموس والقمر - يا إسبح الإله قد أقلقت مضجعي - أولدتها حواء ثم مريم) .

وتوالت الأحداث التي كان من الصعب استيعابها داخل النموذج المادي للمهيمن . ثمة ليلة في حياتي لن أنساها أبداً أسميتها "ليلة بكاء الطفلة" ، إذ استيقظت نور ابنتنا وهي لم تكمل عامين بعد وأخذت تبكي بصوت عالٍ دونما سبب واضح . كان ليكائها تلك الليلة رنين خاص لم ندر كنهه : مزيج من الفزع والحزن . حملتها أمها على كتفها وحاولت أن تهدئ من روعها . فسكت ، ولكن كنت كلما اقتربت منها أجدها تصرخ بأعلى صوتها ، فكان عليّ أن أخفي عن ناظرها وظلت أمها معها إلى أن نامت . لا ندرى حتى الآن سر بكاء الطفلة ، ولكنني أذكر هذه القصة لنذكر ما في داخلنا من أسرار ومدى احتياجنا للأم ، إذ كيف يمكن للموظف "المختص" مهما

بلغ من تخصص أن يفهم لغة الطفل ويدرك محتواه الخاص ، أفراده وأحزانه ؟
وبعد أن أجبنا نور ، فوجئت بأن زوجتي قررت ألا تستمر في دراستها العليا (برغم اتفاقنا على ذلك من قبل) وأخبرتني بأنها لا تريد أن تحرم ابنتها من حق الاستيقاظ ومن حق ممارسة كل وظائفها البيولوجية بما يتفق مع إيقاعاتها الجسدية ويريحها عصبياً . فزعت من نفسي ساعتها لأنني لم أفكر في هذا ، ولم أفكر إلا في الإنجاز (المادي) والأداء في رقعة الحياة العامة وتسوية الرجل والمرأة ونسيت الطفلة وحقوقها تماماً . وفزعني من نفسي هذا جعل المزيد من الاقتضاعات والقلولات والنماذج التفسيرية ، التي تحكم في عقلي ووجداني ، تهتز وأعيد النظر فيها .
وحينما رزقنا الله ابناً ياسراً كنا قد تصورنا ، أنا وزوجتي ، أننا قد تدرينا تماماً على تشبعة الأطفال ، وإذا به مختلف تماماً عن أخوته وتطلبت تشبعته مهارات أخرى . فابنتنا نور تحب التجريب ولا تخشاه برغم إصرارها على المعايير الجمالية الدقيقة ، التي أسميها أرستقراطية . أما أرستقراطية ياسر الجمالية فهي تنحصر منحنى آخر ، فهو يكره التجريب . لاحظت أنه ظل يشاهد فيلم "كاجاموشا (المبارب النفل)" للمخرج الياباني أكيرا كوروساوا ، المرة تلو الأخرى ، حتى حفظه تماماً تقريباً . فطلبت منه أن يجرب فيلماً آخر ، فكان رده : "إن وصلت إلى الأعالي ، فلماذا تهبط منها ؟" . وبينما تتميز نور بمقدراتها اللغوية ، فإن ياسراً كان يعيش في عالم الأرقام ، فكان لا يكف عن سؤال أسئلة غريبة تتطلب معرفة وثيقة بالرياضة . سألني مرة وهو بعد صبي : "إن كان هناك حوت وزنه كذا وحرب يذيله سفينة وزنها كذا فهل ستغرق أم لا ؟ كنا نضحك من رغبته الغامرة في هذا الاهتمام الغررد بالأرقام والعلاقات الرياضية ، ولذا كنا نسميه الكونت دراكيولا ، Count Dracula وكلمة Count الإنجليزية تعني "كونت" ولكنها تعني أيضاً "بحسب أو بعد" . ونتيجة للاختلاف بين الأبناء والابن ترسخ اعتقادي بالإنسان المعجزة الذي يجاوز الحتميات الطبيعية (في هذه الحالة العوامل الوراثية والبيئية) . كما بدأت أدرك أهمية الأسرة في عملية التشبعة ، إذ لا يمكن لمؤسسة عامة (مهما بلغت درجة كفاءتها) أن تفي بالاحتياجات النفسية للطفل ، والتي تختلف من طفل لآخر .

الدين والهوية

ومن الأمور التي لاحظتها بشكل مباشر ، وهزت مقولاتي المرجعية ، وكان من الصعب استيعابها داخل النموذج التفسيري الحاكم ، أنني اكتشفت إيمان إقامتي في الولايات المتحدة أن كل أصدقائي من أصل إما كاثوليكي وإما يهودي (بامتياز أستاذي ، فكان بروستانتياً ولكن من جماعة بروستانتية هامشية) ، ولذا هنا أتحدث عن أصولهم الدينية لا عن انتمائهم الديني الفعلي (فمعظمهم كانوا ملحدون أو غير مكثرئين بالدين) . وبدأت هذه المسألة تحيرني ، إذ إنني كنت قد تعلمت في الدروس الماركسية التي كنت ألقنها أن الدين إن هو إلا أفيون الشعوب ،

جزء من بناء فوقى يمكن رده للبناء التحتي . ومن هنا ، فإنه لا يصلح أساساً صلباً للتصنيف أو للإدراك (فالأساس الحقيقي الوحيد للتصنيف - كما تعلمنا - هو الأساس الاقتصادي) . ومع هذا ، لاحظت أن المكون الديني هو الطريقة الوحيدة لتفسير الجذابي للكاتوليك (الذين كانت عقيدتهم تشجع على الانتماء للجماعة والإحساس بالآخر) . كما لاحظت أن كثيراً من أمم قائلين اليهود أتوا من خلفية أوروبية تقليدية لم تسد فيها قيم التعاقد الصارمة (على عكس من أسميهم اليهود الجدد ، فهؤلاء كانوا أمريكيين خُلصاً ، في رؤيتهم وفي سلوكهم) .

وبدأت ألاحظ أخطاءً من السلوك بين الطلبة ، فكنت أقرر أن هذا لا بد أن يكون كاثوليكيًا أو يهوديًا أو بروتستانتيًا . وحينما أراجع تخميناتي على الواقع ، كنت أكتشف أنني قد ولّفت في التخمين في معظم الحالات . فبدأت أرى أن مقولتي " بروتستانتي " و " كاثوليكي " لا بد أن يكون لهما مقدرة تفسيرية كبيرة (لم أكن قد سمعت بعد عن ماكس فيبر وأطروحته الشهيرة عن علاقة الأخلاق البروتستانتية بالرأسمالية) ، وقد استمرت هذه العادة معي . كنت في ألمانيا لحضور مؤتمر عن الإسلام عام ١٩٩٦ ، وكانت مرافقتي فتاة صغيرة كانت تعطف عليّ كأنها ابنتي تماماً . وبراءة شديدة سألتها : " هل أنت كاثوليكية ؟ " فأجابت بالإيجاب وبحق شديد كأنني أعنتها . وحاولت أن أشرح لها نظريتي عن الشخصية الكاثوليكية ، وكيف أن الكاثوليك أقل فردية من البروتستانت لأنهم نظراً لانتمائهم للكنيسة فإن الفرد يدرك نفسه بأعضائه عضواً في جماعة ، كما أن مؤسسة الأسرة بين الكاثوليك لا تزال أكثر قوة من مؤسسة الأسرة البروتستانت وأنها حينما ساعدتني بهذا الشكل (فقد أصرت مثلاً على حمل حقيبتى) خمنت أنها كاثوليكية . ولكن رغم شرحى المطول لها ظلت حانقة عليّ ، كأنني كشفت سرّاً دليلاً من أسرارها ، إذ يبدو أنها كانت تتوهم أنها علمانية تماماً ، وأنها فُجحت في التخلص من ماضيها وتوابعه .

خلاصة الأمر أنني اكتشفت الدين كمقولة تحليلية وليس مجرد جزء (غير حقيقي) من بناء فوقى ليس له أي أهمية في حد ذاته ، ويمكن تفسيره (كشفه - فضحه) في إطار العناصر الاقتصادية ، وأن المكون الديني ليس مجرد قشرة وإنما هو جزء من الكيان والهيوية . وهكذا اعتزت معادلة أن البناء فوقى " إن هو إلا تعبير عن البناء التحتي " ، وزادت الثغرة التي تفصل الإنسان المركب عن الواقع المادي البسيط اتساعاً ، وزادت فعالية الأفكار (عالم الروح) في تفسير ظاهرة الإنسان . وكانت رسالتي للدكتوراه ، في أحد جوانبها ، هي محاولة لتطبيق هذه الثنائية المتعارضة ، حيث قارنت بين وليام رودزوث ، صاحب الوجدان التاريخي " الكاثوليكي " ، ورولت ويتمان ، صاحب الوجدان المعادي للتاريخ البروتستانتي (وهو ما سأتناوله بشكل تفصيلي في جزء لاحق من هذه الرحلة) .

و كنت ، كما أسلفت ، قد بدأت أشعر بأن مقولة الدين ذات فعالية في الواقع المادي

الصلب وليست جزءاً مغلقاً من عالم الغيب ، أي أن الدين أصبح تدريجياً في تصوري جزءاً من الكيان الإنساني التاريخي ليس متصلاً عنه . ولذا ، بدأت أتعرّف على الشجرة الدينية الإسلامية لأفهم منطقها الداخلي . وكانت مقابلي مع مالكولم (كس الزعيم السلم لها أعمق الأثر . كان مالكولم x يسمّى مالكولم ليتل Little وحذف اسمه الأخير وأحل محله حرف x (باعتبار أن هذا هو الاسم الذي منحه إياه الرجل الأبيض) ، ثم اختار اسم (الحاج مالك الشباز) بعد اعتناقه الإسلام . وبعد وفاته ، طلب مني أحد كبار المؤرخين الأمريكيين السود (جون هندريك كلارك John Hendrik Clarke) أن أكتب دراسة عن دور الإسلام في حياته . لم أكن أعرف الكثير عن الإسلام (إلا ما يعرفه أي مسلم يمارس شعائره عقيدته دون تعمق في الأبعاد الفلسفية والمعرفية) . ولكن بعد قراءة سيرة مالكولم x (الحاج مالك الشباز) أدركت مدى عمق أثر الإسلام فيه كمثالية مجازة لعالم المادة ، كما أدركت دور الإسلام التنويري التنويري في حياته . كان مالكولم x يعمل قوادة ومهرباً للمخدرات ، أي أنه كان يعيش مستوعباً بشكل شبه كامل في عالمه الأمريكي ، خاضعاً تماماً للدولارية (هكذا كان يشير إلى النظام الرأسمالي) . وحينما دخل السجن ، قام المسلمون السود بإقناعه بالدخول في الإسلام ففعل . وبدأت حياته في التغيير ، وبدأ يدرك عالمية الرؤية الإسلامية للإله ، والطبيعة الفريدة لله باعتباره بعيداً كل البعد ، قريباً كل القرب في آن واحد (تتواتر في السيرة عبارة "أعرف أن الله قريب" كلازمة) ، كما أدرك الحاج مالك الشباز الطبيعة الجماعية للإسلام (في مقابل الفردية الأنانية في المجتمع الأمريكي) ورفضه للتجسيد والعنصرية . وتصل سيرته الذاتية إلى لحظة القمة ، التحول التنويري الكامل ، في أثناء حجه إلى مكة ، في عالم البراءة الجديد ، في مدينة مكة المكرمة ، حيث يكتشف نزعات مثالية داخله ، كما يكتشف إمكانية تحقيق المساواة دون إلغاء التنوع . وحينما شعر بذلك ، تجاوز الحاج مالك كرهه للبيض ، وعاد إلى الولايات المتحدة لينظم حزباً جديداً يجمع بين البيض والسود في رفضهم للدولارية ، فحصلته الرصاصات الفائرة (كان عنوان المقال الذي كتبه "الإسلام كانشودة وعوية في سيرة مالكولم (كس الذاتية" . وقد نشرته في كتابي الفردوس الأرضي وسأتناوله بالتفصيل فيما بعد) .

الفردية والتسيية

الحضارة الغربية الجديدة - في تصوري - هي حضارة النموذج العقلاني المادي (لا العقلاني وحسب ، كما سابين فيما بعد) . إنجازاتها الضخمة (التكنولوجيا - العلم - السيطرة على العالم) هي نتاج رؤيتها المادية ، التي مكنتها من استبعاد كثير من العناصر الأخلاقية والإنسانية (غير المادية) وذلك لتبسيط الواقع بهدف التحكم فيه (إذ لا يمكن التحكم إلا فيما هو بسيط) . ولكن إخفاقاتها التي لا تقل ضخامة (الأزمة البيئية - الحروب العالمية - فقدان الاتجاه وتحول

الوسائل إلى غايات - ظهور العبقية والعدمية) هي أيضاً نتاج رؤيتها للمادية . وعادةً ما نجد أن الإيمان بقيمها هو في جوهره إيمان بكفاءة النموذج المادي (في تجلياته المختلفة : الليبرالية الفردية أو الفاشية الشمولية أو الاشتراكية الجماعية أو البرجماتية والنيتشوية الداروينية) في تفسير الواقع وفي تحريره . وطبيعة الحال لم أشكل - بإيماني بالعقلانية المادية - أي استثناء لهذه القاعدة . فتجنيب النموذج للمادي كان يعني في واقع الأمر تبني النموذج الغربي (الماركسي في حالتي) .

والفرق الشاسع الذي يفصل بين ما يشر به النموذج (مثالياته التي أومن بها) وبين الواقع الغربي كما خبرته ، كان يزعزع من قبضة هذا النموذج . فعلى سبيل المثال ، كنت أتصور ، شأني شأن الكثير ، أن الحضارة الغربية هي حضارة الفردية ، وأن حضارتنا هي الحضارة الشرقية الجماعية . هكذا تعلمنا ، وهكذا أدركنا الكون (وطبعاً كانت هناك الأطروحات "العلمية" الجاهزة التي تفسر هذا : اقتصاد رأسمالي - فكر حركة الامتتارة - المسيحية الغربية ... إلخ) . ولكنني حينما ذهبت إلى هناك ، لاحظت أن لمة تغطية مذهلة في أشكال الحياة ، وفي الأنماط الإنسانية . وهو أمر قد رسده علم الاجتماع الغربي ، خاصةً بعد ظهور علوم متخصصة في التحكم في السلوك الإنساني ، سواء في العمل أو في الحياة الخاصة ، التي قامت بتزويد حياة الإنسان وضبطها وفقاً لخطة محددة (نوم - إيقاظ - عمل) بحيث أصبح كل شيء مجهزاً مسبقاً ، حتى الإجازات والأفراح بل والماتم ، مجهزة ومنظمة ومخططة . يوجد الآن وظيفة "مخرج فرح" (وهي وظيفة بدأت تظهر في بلداننا أيضاً) ، ينظم لك كل شيء ، وصاحب الشأن نفسه لا يستطيع أن يغير أي شيء .

ثم أول احتكاك لي بالنمطية الشديدة التي تسم الحياة في الولايات المتحدة ، بشكل فجائي ، في أواسط الستينيات ، حين قمت برحلة بالأتوبيس عبر الولايات المتحدة (من نيويورك إلى ميسسوتا) استغرقت يومين . وكان الأتوبيس يقف في محطات بها فروع من مطاعم هوارد جونسون ، فكاننا ننزل ونأثني الجرسونات ويتسمن ويقدمون لنا الطعام الذي نطلبه . أكلت الطعام بشهية المرة الأولى ، وشكرتهم على الخدمة الممتازة . ولكنني لاحظت أن الأتوبيس يقطع مئات الأميال ويقف كل مرة في إحدى المحطات فنذهب إلى فرع مطعم هوارد جونسون ، وكان له نفس المدخل ونفس قائمة الطعام ونفس المعمار . فتأثني الجرسونات ويتسمن نفس الابتسامة ويقدمون نفس الطعام الذي له نفس الطعم . وأصبح كل شيء مضبوطاً تماماً ، يمكن التنبؤ به بكل دقة . في المرة الرابعة ، تحققت من حجم كارثة التنميط ، فكنت أشيح بوجهي عن الجرسونة ، حتى لا أرى ابتسامتها "ملفوفة الأجر" ، وأقفد بالطعام البلاستيك في جوفي دون حب أو كره ، وذلك حتى لا أموت جوعاً .

وفي حللات الكوكبيل التي كنت أحضرها ، كنت ألاحظ حرص العاملين على أن يخطبوا

ود مرعوسهم بشكل قاتل . بل كان عليهم إثبات أن حياتهم العائلية مستقرة ، وأن زوجاتهم يوفرن لهم الاستقرار الكافي في حياتهم حتى لا يعوقوا مسيرة الإنتاج والعمل ، أي أن الحياة الخاصة توظف في خدمة الحياة العامة (ولذا كانت زوجات المرعوسين يحرم عن على الحديث مع الرئيس أو زوجته ليبرهن علي أن كل شيء تمام التمام !) .

وقد حدث العكس قاصداً لي حينما عدت من الولايات المتحدة عام ١٩٦٩ ، ودعوت أنا وزوجتي عضوات هيئة التدريس في كلية البنات لطعام العشاء في منزلي وأزواجهن ، وفوجئت بأنهن جميعاً تقريباً محضرن مستقلات . وتناولنا طعام العشاء وتحدثنا في كل شيء . وحينما تأملت في الواقعة وجدت أن حياتهن العامة بالنسبة لهن لا علاقة لها بحياتهن الخاصة ، وأن رقعة الحياة الخاصة لها حرمتها وخصوصيتها وفرديتها وأنه لا يجوز بأي حال جرها جراً للحياة العامة ، وبهذا أكدت كل أستاذة فرديتها واستقلالها ، وقدمية حياتها الخاصة !

كنت أقابل كثيراً من الأمريكيين يغيرون ملابسهم ومأكلاتهم وسلوكهم حسب ما عليه الإعلام ، بل وينسخون ما جاء في بعض الكاتالوجات ، مما كان يثير ضحكي أحياناً وحزني أحياناً أخرى . وهذا دعائي للقول بأن ما يسود في الولايات المتحدة ليس الفردية وإنما البراجماتية . والإنسان البرجسماتي يتصور أنه يؤكده ذاته الجوانية ولكنه ينتهي بالكيف مع ما حوله وبلاستجابة المباشرة لما يأتيه من إشارات ونداعات وإعلانات وبيانات سياسية ، فيعيد صياغة نفسه بسهولة وسرعة حسب آخر الصيحات . وكما أشرت من قبل عرف أحد العلماء الغربيين الحداثة بأنها "القدرة على أن يغير الإنسان قيمه بعد إشعار قصير" . وهذا يتنافى مع ما تعلمناه من أن الإنسان الغربي إنسان فائسقي ، بروميشي ، يقف وحيداً في الكون ملي إرادته ، صاله الداخلي من صنعه ، وهو يحاول في الوقت نفسه أن يفرضه على العالم الخارجي من حوله . لم أجد شيئاً من هذا (إلا في الأعمال الأدبية أساساً) . بطبيعة الحال ، كان هناك الشخصيات الفائسقية النيشورية ، التي تلتهم الآخرين . لكن الغالبية الساحقة من الناس ، التي ليست عندها مقدرات نقدية عالية ووعي بالذات ، في حالة عدم لقة بالنفس تستمد صورتها لنفسها من الإعلام الذي كان آخذاً في التوحش والتفول .

وفي تصوري أن معظم المجتمعات الإنسانية في الماضي كانت تحاول إدخال الطمأنينة على قلب الإنسان بحيث يحتفظ بتوازنه مع نفسه ومع الطبيعة (وهو توازن فقدته بسبب إنسانيته ووعيه) . فطور الإنسان عبر تاريخه كثيراً من الطقوس هدفها هو تأكيد الاستمرار في حياته وتفسير الانقطاعات المختلفة فيها . ولعل الأسرة هي أهم المؤسسات التي طورها الإنسان ليدخل الطمأنينة على قلبه . أما المجتمعات الحديثة (خصوصاً المجتمع الأمريكي) فقد جعلت الإنتاجية والحركية هي هدفها . ويبدو أن الفرد المطمئن المتوازن مع نفسه يقف على طرف النقيض من الفرد المنتج الحركي (فالقلق ، كما يقول ماكس فيبر ، يولد نزعة إمبريالية في الإنسان تجعله يود

غزو العالم وتملكه وهزيمته والهيمنة عليه وعلى نفسه ليثبت لنفسه تفوقه فيحقق شيئاً من الاتزان . والمجتمع الأمريكي هو مجتمع القلق ، يتحدث عن الاعتماد على النفس ويهذف بأطفاله في سوق العمالة في مرحلة مبكرة للغاية . وفي سن الثامنة عشرة لابد من أن يترك الفرد أسرته ليعيش بمفرده وليكمل تعليمه . وطبعاً هناك التآكل الكامل للأسرة التي سماها عالم الاجتماع الأمريكي كريستوفر لاش "مرفاً في عالم بلا قلب" . هذا الفرد المنعزل الذي لا يشعر بأي اطمئنان يترك وحيداً أمام آلاف الاختيارات والإعلانات ، والذي يلتهمه الإعلام الكفء التهاماً ، لا يجد أي جماعة مرجعية ، موضع ثقته ومصدر شرعيته وتطلمي معنى على وجوده ، وتساعده على اتخاذ القرار .

قامت بعقد مقارنة (في عقلي) بين الأنماط الأمريكية حولي والأنماط المصرية التي عرفتھا في مصر (حتى أواخر الستينيات) ، وجدت أن عالم الإنسان المصري أكثر امتلاءً وأكثر صلابة ، فهو قادر على الحب وعلى الكره ، وعلى التعاون والتآمر ، وعلى أن يسترجع ذكرياته وأن يتحمس لوطنه وذاقته . وهو لا يصدق كل ما يُقال له بسرعة ، بل تجده يستمع إلى الإذاعات الأجنبية ليحقق من صدق ما سمع في إذاعة مصر . أما الإنسان الأمريكي ، فهو مؤمن تماماً بكل ما يُقال له ، وما يُقال له هو كبريات إعلانية تزيد تسمية خارجية وهشاشة داخلية .

وحينما درست الأدب الأمريكي (وبخاصة شعر ولت وبيتمان) ، لاحظت هذه الظاهرة الغربية : أن كلاً من الذاتية المتطرفة وذو بان الذات في الكل (الطبيعة - الكائنات الأخرى - الولايات المتحدة الأمريكية) يتعايشان ، برغم تناقضهما ، جنباً إلى جنب ، وهو ما سميت به حينذاك التارجم بين التمركز حول الذات (بالإنجليزية: solipsism) والموضوعية المتطرفة (بالإنجليزية: extreme objectivity) . وبدأت ألاحظ أن المجتمع الحديث الذي يزعم أنه يدافع عن الفردية يقوم في واقع الأمر بهدمها وتذويبها ، وباقتحام عالم الإنسان الجواني (وهذه ثنائية أساسية في الحضارة الغربية الحديثة ، ظلت عالقة في ذهني تطلب تليسيماً ، وأسميها الآن التمركز حول الذات الذي يؤدي إلى التمركز حول الموضوع) . وأحسب مثلاً بتقاليب الملابس نصف السنوية (شياءً وصيفاً) ، وكيف أن من يقرر أن يرتدي رداء حسب "آجر موضة" هو إنسان متمركز حول ذاته يود تحقيقها بكل قوة ، ولكن المفارقة أنه حين يفعل ذلك يكون قد تخلى عن فرديته تماماً لأن عليه أن ينفذ أوامر مصمم الأزياء بحذافيرها لأن "الموضة كده السنة دي" ، أي أنه يتمركز حول الموضوع . وفي إحدى دراساتي عن العلمانية الشاملة أبين أن هذا نمط أساسي في الحضارة الغربية الحديثة . وأحسب أمثلة من كثير من المجالات الفكرية والاجتماعية . وهكذا ، اهتزت مقولة ثالثة أو رابعة من مقولاتي المرجعية (وقد تدعيت كل تخميناتي حينما بدأت أقرأ أعمال هربرت ماركوز وبعض علماء الاجتماع الغربيين الذين يدرسون ظاهرة التسميط والإغتراب والإنسان ذي البعد الواحد ، وهم كلهم لا يرون علاقة

ضرورة بين التحديث والفردية ، بل يرون أن التحديث في بعض مراحله ودرجاته يقضي على الفردية . وقد وصف ملوكوز المجتمعات الغربية المتقدمة بأنها مجتمعات يسود فيها حُرب من "غياب الحرية في إطار ديمقراطي سلس معقول" (بالإنجليزية : سموت ريزنابل ديموكراتيك أن فريدم smooth reasonable democratic unfreedom) ، أي أنها مجتمعات شمولية نجحت في أن تجعل الجماهير تستبطن الرؤية السائدة في المجتمع ، وتسلط حسبها دون قمع بوليسي براغي ، بحيث يرى الإنسان أن الهدف من الحياة هو زيادة الإنتاج والاستهلاك .

وفي محاولة لتفسير هذه الظاهرة وجدت أن النسبية المعرفية والأخلاقية التي كان من المفروض فيها أنها مستحرة الإنسان وتفسح له المجال لتأكيد فرديته ، أدت إلى العكس . فالنسبية تنزع القداسة عن العالم (الإنسان والطبيعة) وتجعل كل الأمور متساوية ، ومن هنا فالظلم مثل العدل ، والعدل مثل الظلم ، والثورة ضد الظلم لا تختلف عن الاستسلام له . فيصبح من العسير للغاية ، بل من المستحيل ، على الإنسان الفرد أن يتخذ أي قرارات بشأن أي شيء ، ويصبح من السهل اتخاذ القرارات بالنيابة عنه والهيمنة عليه سياسياً . فالنسبية قوضت الإنسان / الفرد من الداخل وجعلت منه شخصية هشة غير قادرة على اتخاذ أي قرار وإن كانت ، في الوقت ذاته ، قادرة على تسويق أي شيء ، وكل شيء .

إن النسبية قد فوّرت الإنسان الأمريكي من الداخل وتركته في مهب الريح ، فإن قبر الفرد شيئاً كأن يجاهد أو حتى أن يحب فتاة ، فإن الشك يزحف إلى قلبه على الفور ، ويبدأ في التساؤل عما إذا كان القرار الذي اتخذهُ سليماً مائة بالمائة ، أم ماذا ؟ وكيف ستكون استجابة الآخرين له ؟ وكل هذا يصيبه بالشلل الكامل ويقع في الغالب في مخالب ما أسميه والإمبريالية الفلسفية التي جعلت من الإنسان النسبي المتردد فريسة سهلة لخططاتها (وإني سأتناولها فيما بعد) . وبدلاً من أن تجعل النسبية من الإنسان شخصية ثورية ، جعلته شخصية محافظة رجعية قادرة على التكيف في الأعم والأغلب . ولكن في بعض الحالات تظهر - كما أسلفت - شخصيات نيتشوية تجعل من نفسها البداية والنهاية ، ولكن هذا الأمر ينطبق على لشقين أكثر من غيرهم ، أما بالنسبة لعامة الناس ، فتأكل للماييم الأخلاقية والاجتماعية السائدة في مجتمعاتهم ، تتركهم بلا معيارية ، فتحمي الأرض تحت أقدامهم فيزدادون تعصباً وانغلاقاً على ذاتهم ، بحثاً عن مركز ثابت وعن قدر من اليقين . (بل وأغلب إلى أن السعاع الجنسي والاستهلاكي في المجتمع الحديث هما في بعض جوانبهما تعبير عن رغبة إنسانية في الوصول إلى نقطة ثبات يقينية في عالم النسبية السائل) . وهذا الوضع هو الذي يفسر هيمنة فلسفة رجعية مثل البرجماتية وسيادة الجو السياسي المحافظ في الولايات المتحدة ، بل وعدم الاكتراث بالعملية السياسية (إذ يتبادل الجمهوريون والديمقراطيون سدة الحكم ، ورغم عدم وجود اختلافات نظرية وعملية بينهما) .

ويمكن تشبيه ما يحدث للإنسان الغربي الحديث في عالم النسبية بما كان يحدث لي حينما أذهب للسوبر ماركت لشراء مستلزمات المنزل (في حالة انشغال زوجتي) . كانت زوجتي تعطيني قائمة المشتريات ، فأذهب لسوبر ماركت حججه حجم مدينة دمنهور ، يحوي سلعا لا حصر لها ولا عدد . فإن قررت تكشف الجليد أصبح تماماً ، فالجليد مسألة يومية . وإن اخترت بحزم عدم التصياح وتنفيذ ما جاء في القائمة بهذا الفير ، تنشأ مشكلات جديدة ، من بينها معرفة مكان السلعة في هذا الخضم العميق ، فكان عليّ أن أذهب لقراءة اللافتات على البضائع التي تخبرك أن هذا المر خاص مثلاً بالمعلبات ، وهذا خاص بالمظلات ... إلخ . ولكن إن فشلت في تصنيف السلعة (وهذا عادة ما كان يحدث) اضطر للذهاب لمكتب الاستعلامات الذي عادة ما يعطيني هذه الإجابة البهيمية : " إن كانت عندنا فستجدها في ممر رقم ٥ " على سبيل المثال (معظم العاملين في السوبر ماركت من طلبة المدارس الذين يتقاضون الحد الأدنى ، ولا يعملون بشكل دائم وليس عندهم خبرة) . فأذهب إلى هناك وأبدأ في البحث عنها ، فإن وجدتتها سأكون من المخطوطين . ولكن هناك مشكلة أخرى ، وهي أن "الجديد" يكون قد ظهر ، وزوجتي لا تواكب التطور لأنها كانت هي ذاتها تدرس . فكانت إن طلبت سيريال cereal معيناً ، وتذكر لي الماركة أذهب لأجد الصنف وقد انقسم فجأة إلى عدة أقسام : محلي ، يعمل النحل أو مضاف له فيتامين ، وهذان مقسمان بدورهما إلى صنف عادي ، وصنف متميز محب للأطفال . ولكن هذا الأخير قد ينقسم إلى عدة أقسام : على شكل حروف أبجدية أو على شكل ديناصورات . وكان شراء الزيتون مشكلة حقيقية ، فبدأ بشراء برطمان زيتون ، وبعد شهر نجد أنه أصبح سوبر زيتون ، وبعد شهر آخر يصبح إكسترا سوبر زيتون ، وهكذا إلى أن يخيل لك أن حجم الزيتون أصبح بحجم رأس الإنسان أو ربما الكرة الأرضية . أمام هذه الاختيارات العديدة ، كنت ألق في حيرة شديدة . فأجد نفسي مضطراً للاستماع لصوت ما داخلي (هو عادة صوت آخر إعلان سمعته) أو أختار أي شيء بشكل عشوائي أو أهاتف زوجتي لتصدر لي الأوامر وتعطيني من مسئولية الاختيار . وهكذا بدلاً من أن تحقق لي الوفرة حرية الاختيار ، سلبتني إياه وأدعت وتكيفت دفاعاً عن نفسي .

والقصة التالية تلقي مزيداً من الضوء على هذه المشكلة . يوجد محل للأطعمة في نيويورك يسمى زابارس Zabars عنده قسم خاص للقهوة : جميع أنواع القهوة التي تطرا ولا تطرا لك على بال ، عندها ما يقرب من أربعين . ذهبت مرة لشراء قهوة منه أنا وصديقي كافين رايلي وأخذنا نتناقش في أي قهوة نختار ، واكتشفنا أنه يمكن اختيار نوعين أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة ونخلطها . فقلت : لم لا نجرب كل الخلطات ؟ وبالطبع نسبتا القهوة وجلسنا ندرس الاحتمالات المختلفة فوجدنا أنه كي يجرب الإنسان كل الأنواع ويقارنها ليختار النوع الأمثل له ، فإنه سيحتاج لحياته كلها . ولكن المشكلة أنه بعد أسبوع واحد من الدراسات للمقارنة المكثفة فإنه

سيسعى طعم القهوة رقم ١ وعلاقتها برقم ٢ وعلاقتها برقم ٣ وعلاقة كل هذا برقم ٥ - ٦ - ٧ ، فما بالك بحياته بأسرها ! إلى جانب أن الإنسان المتذوق نفسه يتغير مذاقه بتغير حالته الجسدية والدهنية . فكان اختيار أحسن قهوة ممكنة مسألة مستحيلة ، وعلى الرغم أن يقبل بما يعرف أو بما يخبره به معارفه وأصدقائه ، "وأسأل مجرباً ولا تسأل طبيباً" ، بدلاً من "اللي يعيش ياما يشوف واللي يجرب يشوف أكثر" .

وتظهر هذه النسبية بشكل طريف في علاقتي بصديقي كافين رايلي حين نود الخروج معاً في نيويورك . ونبدأ بمناقشة هل نذهب إلى السينما أو للشرح ، فإن كان للشرح فإني المسرحيات ، ومزايا كل واحدة منها وهكذا . مرة قررنا الخروج لتناول طعام العشاء ، وبدأ يتحدث عن البدائل المختلفة ومزايا كل : الأكل الهندي والأكل الصيني والأكل الإسباني ، بل هناك سلسلة من المطاعم في شارع بروادواي تقدم أكل صيني / إسباني ، إذ يبدو أنه مع حجرة أعداد كبيرة من البشر من أمريكا اللاتينية إلى الولايات المتحدة هاجر معهم أعداد من الصينيين الذين كانوا يعيشون في أمريكا اللاتينية وطوروا هذا النوع من الطعام . ثم تطرق ثانية إلى الفرق بين الأكل الصيني والهندي والتايلاندي ، وبدأ يتحدث عن طعام مملكة نيبال ، وتوجه نحو مكتبته ليحضر كتاباً في الموضوع . فصرخت زوجته فينا أنها جائعة ، وأنها ترغب في أكل أطعمة بحرية ، بدأ كافين يتحدث عن البدائل مرة أخرى ، ولم تحسم المسألة إلا حينما قررت زوجته أننا سنذهب إلى أقرب مطعم !

وقد بين الطب النفسي أن كثرة الاختيارات قد تؤدي إلى مشكلات نفسية . إذ يبدو أنه حينما يواجه الإنسان مثل هذا الموقف ، فعليه أن يحدد بدقة ما يريد وأن يختار بين سلع الفرق بينها طفيف ، وهو يحدده بمفرده . كل هذا يتطلب جهداً نفسياً كبيراً ، يشكل ضغطاً حقيقياً على الإنسان لا قبل لكثير من البشر به .

ومن القصص الكوميدية التي تبين مدى تفويض النسبية للإنسان الغربي قصتي مع "ميس إيزو" Elzo التي حضرت معي مؤتمراً لحماية البيئة في مدينة فولكاكبير (بالقرب من مارسيليا) . وكنا نجتاذب أطراف الحديث عن أشكال القهر في العالم مع مجموعة من المؤرخين . فقامت الآنسة إيزو إنها تشعر بالاضطهاد لأنها لا يمكن أن تختار بابا Pope (أي رئيساً) للكنيسة الكاثوليكية في الفاتيكان لأنها أنثى . فقلت (سازحاً بطبيعة الحال) أنا الآخر أشعر بنفس الإحساس بالاضطهاد لأنني لا يمكن أن أعين بابا للكنيسة الكاثوليكية لأنني مسلم . وبدلاً من أن يضحك الحاضرون ، التزموا الصمت ، وإذ بي أجد أن الآنسة إيزو تعبر عن تعاطفها معي ، ولم أدر ماذا أفعل . وحسن حظي ، تركت الآنسة إيزو المكان ، فمشجع بقية الحاضرين وتساءلوا : "ألم تزد الآنسة إيزو عن حدنا قليلاً ؟" أي أنهم حتى أمام موقف في غاية الوضوح والتطرف ، لا يتحمل أي إلهام ، لم تواتهم الشجاعة الكافية ليعبروا عن رأيهم .

كنت مرة أجلس أمام التلفزيون البريطاني وشاهدت برنامجاً من برامج الأحاديث (توك شو talk show) . وكان يجلس على النصة رجل وزوجته وأطفالهما ، مع إحضارة بسيطة للغاية وهو عشيق الرجل (نعم عشيقه لا عشيقته) الذي يعيش معهم تحت سقف نفس المنزل ، ولكن بموافقة الزوجة والأطفال . وقد واجه الجمهور إشكالية حقيقية ، وهي أن جميع أعضاء الأسرة موافقون على هذا الوضع الشاذ . فمن ناحية توجد الموافقة (وهي الشرط الأساسي والوحيد لأي علاقة جنسية في العالم الغربي) ولذا يُشار إليه بعبارة «كونسسوال سكس consensual sex» وهي من كلمة «كونسسوس consensus» وتعني «إجماع» أو ربما من كلمة «كونسنت consent» بمعنى «الموافق» (والكلمتان على كل من نفس الأصل) ، فهي ممارسة جنسية تتم باتفاق الطرفين، ولذا فهي شرعية لا شأن للمجتمع بها) . ومن ناحية أخرى ، يوجد الشذوذ الذي يسم هذا الوضع ولكن لا توجد أرضية متجاوزة (ذهنية أو أخلاقية أو إنسانية) يؤمن بها الجميع ويمكن الوقوف عليها والإهابة بها ، ويمكن أن تزودهم بمعايير ما . لكل هذا كلما كان أحد الحاضرين يحتاج على شيء ، كان الزوج ، الذي أحضر عشيقه ليعيش معه يرد بكل لغة ، بأن زوجته موافقة وسعيدة وأن أولاده أيضاً موافقون وسعداء ، وأي تدخل في شؤونهم سيكون إهذاراً لخريتهم وحلقهم في الاختيار . ويبدو أنهم في الغرب يشجعون الآن قيمتين أساسيتين ، حولهما إلى معيارين : الحساسية واتساع الأفق ، بمعنى أن الإنسان يجب أن يكون حساساً تجاه الآخرين (بالإنجليزية : سنسيف sensitive) فلا يؤدي مشاعرهم بأي شكل ، بل عليه أن يتحلى بسعة الأفق (بالإنجليزية : برودمينديتس broad-mindedness) وأن يتقبل كل أشكال السلوك مهما كانت غرابتها وشذوذها . وغني عن القول إن مثل هذه المعايير تفتح الباب على مصراعيه لتقبل كل شيء أو أي شيء ، فمن يحب أن يوصف بأنه غليظ الطبع ضيق الأفق ١٩ ظل النقاش دائراً على شكل حلقتين كل حلقة فيهما مغلفة على نفسها ، إلى أن اكتشف أحد الحاضرين الأطفال وأنهم ليسوا في سن يسمح لهم بالاختيار ، وبالتالي ، فإحضار الأب لعشيقه ليعيش مع أسرته فيه تدمير لحلقهم في الاختيار . وتنفس الجمهور الصعداء ، إذ وجدوا أرضية فلسفية تستند إلى حرية الاختيار ، ولكنها في الوقت نفسه تعطيتهم الحق في الهجوم على الشذوذ ، فشتوا هجومهم بشجاعة بالغة ، ولزم الرجل وعشيقه الصمت . ولكن المذيع ، حتى يستعيد المنظور النسبي ، قال : «برغم كل شيء لا بد أن نهني فلاناً وفلاناً على شجاعتهما وقبولهما الحضور لهذا البرنامج» .

وقد صاحب النسبية شيء مناقض تماماً ، وهو الرغبة العلمية الصارمة المتطرفة في أن يصل المرء إلى اليقين العلمي الموضوعي الكامل بخصوص كل شيء ، بما في ذلك الأمور الإنسانية ، والا يقتنع بقدر إنساني معقول من المعرفة . وتفترض هذه الصرامة العلمية أن يكون في إمكان المرء أن يعبر بدقة عما يريد ، وأن يعرّفه بصرامة بالغة ؛ فما لا يمكن التصريح به لا يوجد ، فالتعبير عن

المواظف هو مجرد جمل "شبه إخبارية" (كما يقول الوضعيون المنطقيون) لا يمكن تصديقها أو تكذيبها . وهذه ازدواجية أساسية أخرى في الحضارة الغربية الحديثة : التآرجح بين الشك الكامل واليقين الكامل ، وبين اللغة الأيقونية الخاصة واللغة العلمية الرياضية) . وقد تم ترشيد اللغة الإنجليزية بحيث أصبحت لغة دقيقة ومنطقية وصلبة للغاية لا يوجد فيها مجال للأسرار أو المناطق الرمادية . أذكر مرة أن جماعةي إحدى صديقات زوجتي وكانت على وشك الطلاق من زوجها ، وأرادت أن تأخذ رأينا في الموضوع . وجلست وعرضت حالتها بطريقة لا مجال فيها للتردد أو للظلال ، ولا تبين هل هي إنسان يتعذب ، أو إنسان يشعر بالسعادة التي تأتي من التحرر من عبء يتقلى كامله . ولذا لم يكن هناك ما أقوله سوى أن أشير إلى أن مهارتها اللغوية وتملكها لخاصية اللغة الإنجليزية قد جعلها تلخص حالتها بطريقة لا تدع مجالاً للاستئناف أو الاجتهاد . فمرحها كان أشبه بمراجعة المحامي الخائف منه بحدث إنسان لا يزال متردداً في اتخاذ قراره يبحث عن النصح والمشورة .

ونفس ارتباط النسبية المعرفية (السائلة) بالوضعية المنطقية الصارمة (الصلبة) يظهر في هذه القصة التي توضح ما أرمي إليه . كنت في حفل زفاف إحدى صديقات زوجتي ، وكان من ضمن الحاضرين فتاة بلغت بها النسبية والوضعية المنطقية مبلغاً كبيراً ومتطرفاً . وحاولت أن أبين لها أن التواصل الإنساني لا يتطلب دقة في الحديث تحول لغة الحوار الإنساني إلى معادلات رياضية ، فالتواصل يتطلب سماعة الآخر وكرمه . كما أن أي حوار يستند إلى مجموعة من التعميمات المشتركة التي لا يباح بها أحد برغم وجودها . ولكن الفتاة أصرت على أن كل شيء يجب أن يتم تقريره بوضوح .

في اليوم التالي ، تصادف أن كنت أمام مكتبة الجامعة واستوقفتني نفس الفتاة دون أن تتذكرني أو تذكر حوار الليلة السابقة وسألتني عن الوقت مستخدمة العبارة التالية : "هل تعرف الوقت ؟ دو يو هاف ذا تايم ؟ Do you have the time ؟ فاجبتها : "نعم أعرف الوقت" ، وسرت إلى حال سبيلي وهي حائرة من سلوكي هذا . وبعد عدة خطوات توقفت ، وعدت إليها ، ثم قلت ضاحكاً : "إن الدقة البالغة في التعبير تؤدي إلى مثل هذا في الأمور الإنسانية ، فقد سألتني عما إذا كنت أعرف الوقت أم لا ، فكانت إجابتي على قدر سؤالي" . ثم بيئت لها أنه في إطار الدقة البالغة المطلوبة ، هذه الإجابة تكفي ، بل إن أكثر من هذا يعد تطفلاً . ولذا كان ينبغي عليها أن تقول "إن كنت تعرف الوقت ، فهل يمكن أن تخبرني به ؟" ساعها وساعتها فقط كان يمكن أن أخبرها بالوقت ، وضحكتنا ثم افترقنا .

وقد أدى الغلو في النسبية إلى أن مفاهيم إنسانية فطرية وأساسية مثل الإحساس بالسعادة أو البؤس تصبح هي الأخرى محل تساؤل بسبب اختفاء المعايير وفقدان المقدرة على الحكم . وقد نشرت مجلة تايم مؤخراً مقالة بعنوان "صحيح الجسم ، ولرب ، وغير سعيد" ورد فيه أن السؤال

التالي طرح على الأوروبيين : هل أنت سعيد ؟ فظهر أن أكثرهم ثراءً وتقدمًا الآن ، هم أكثرهم بؤساً ، وأن أكثرهم فقراً الأيرلنديين والبرتغاليين ، هم أكثرهم رضا . وقد قامت إحدى شركات استطلاع الرأي بتطوير ماسمته ومؤشر الأمل Hope Index . فوجدت أن التشاؤم بخصوص المستقبل يسود أوروبا ، خاصة في البلاد التي تقع على شاطئ الراين (في ألمانيا حيث يصل معدل دخل الفرد ٢٨ ألف دولار) على حين وجدوا أن ٤٢٪ في جنوب إفريقيا و ٦٤٪ في البرازيل (حيث يصل دخل الفرد ٣٥٠٠ دولار و ٤٤٠٠ على التوالي) ممن شملهم الاستطلاع عندهم أمل في المستقبل . وتضيف المقالة أن مقاييس النحر الإنساني التي طورتها هيئة الأمم غير كافية ، فقد اعتمدت الدخل والتعليم ومتوسط العمر بحسابها مقاييس أساسية . ويقول الكاتب : إنه حسب هذا المعيار ، فإن أمة من المصابين بالأمراض العصبية ، حصل كل أفرادها على شهادة دكتوراه ومتوسط أعمارهم ٩٠ عاماً ستحصل على الدرجات النهائية . لأن المرض النفسي ليس جزءاً من المعايير . ثم يهتم المقال بإشارة إلى أعضاء قبيلة الباكوتو التي تعيش في الكونغو والتي وصلت الإنسان الغربي بأنه «خفاش يطير بتوتر ولكنه لا يعرف إلى أين» .

وكثيراً ما كنت أحدث أصدقائي الأمريكيين عن مدى البؤس الذي يعيش فيه الإنسان الأمريكي في أشد مجتمعات الأرض ثراءً (بيت يبعد عن محل عمله - علاقات أسرية مفتحة - علاقة واهية محيطه الإنساني - إيقاع حياة رهيب لا يترك مجالاً لأي شيء إنساني - ساعات عمل قاسية - نسبة طلاق عالية - برامج تليفزيونية باهتة) وأن هذا يؤدي إلى الإحساس القاسي بالوحدة . فكان دهم دائماً كيف تعرف هذا ؟ لعلهم سعداء بكل هذا ؟ ومن تكون أنت لتصدر حكماً على حياتهم الداخلية ؟ فكانت الحيرة تصبني في بادئ الأمر ، ولكنني تعلمت أن آتي بالإحصاءات التي لا علاقة لها بالوضع الاقتصادي : عدد الساعات التي يقضيها المواطن الأمريكي مع أطفاله - تلك التي يقضيها مع للعلاج النفسي ، الذي أصبح جزءاً عادياً من الحياة اليومية في الولايات المتحدة (٣٥٪ من شباب الدولة التي يقال لها متقدمة مصابون بأمراض نفسية) . كما كنت أشير إلى الاستخدام الملل للحبوب المهدئة والنومة وأدوية الاكتئاب النفسي ، وإلى انتشار القنذلات في المجتمع الأمريكي ، وإلى أن منحنى استخدامها أخذ في الصعود برغم الحروب المستمرة ضدها . أذكر كل هذه الأشياء بحسابها مؤشراً موضوعياً على بنية البؤس العميقة التي تخفيها بنية السعادة السطحية وعلى رغبة الإنسان الأمريكي في أن يستعيد بعض التوازن الذي فقدته ، ولا يمكن تخيل سعادة دون توازن . هذا في مجتمع جعل تحقيق السعادة الأرضية هدفه الأساسي والوحيد ويُفترض فيه أنه نجح في تحقيق أهدافه .

وعلاوة على هذا ، كان لا بد من استخدام كلمات مثل «ضياع» و«غتراب» لفهم هذه الظواهر ، أي كان لا بد من استخدام مجموعة من المصطلحات لا علاقة لها بعالم الاقتصاد (المادي) ولكنها وثيقة الصلة بعالم الروح والمعنويات . كما أن استخدام «الطبيعة البشرية»

ذاتها كمرجعية نهائية هو أمر يقلل ضد النسبية المطلقة وما يتبعها من سهولة ولا تحدّد وعدم مقدرة على الحكم . وما يجدر ذكره أن العلوم الإنسانية الغربية ترفض مفهوم الطبيعة البشرية ذاته ، بحسبانته يمثل نوعاً من أنواع الثبات ، في عالم يرد أن يكون سائلاً تماماً .

ومن القصص الحزينة التي توضح غياب مفهوم الطبيعة البشرية وكيف أنها تحول الإنسان إلى شخص غير قادر على الحكم ، قصة طالبي الثروة المتميزة في جامعة رنجرز ، حيث درست بعض الوقت . كانت هذه الطالبة تحصل على تقديرات عالية في النصف الأول من الفصل الدراسي ، ولكن في فوجئت بأن تقديراتها بدأت تنخفض بسرعة . فاستدعيتها لمكتبي وسألتها عن السبب في ذلك . فقالت إن زوجها يحضر صديقته (أي عشيقته) معه إلى المنزل ، وينامان معاً على السرير في غرفة نومها . فتضطرب هي إلى النوم على الأريكة في الصالة . ولكنها بدلاً من أن تعبّر عن أي مشاعر إنسانية فطرية ، أخبرتني بوضوح شديدة أن "الأريكة في الصالة غير مريحة ، ولذا فهي لا تستطيع النوم" . فأخبرتها بأن عليها إذن أن تشتري أريكة جديدة مريحة . فظفرت لي وقد أدركت أنني عرفت ما لا تريد البوح به .

ويبدو أن القانون الأمريكي نفسه يتقبله المفاهيم النسبية ، يجعل إصدار الأحكام أمراً في غاية الصعوبة . أخبرتني إحدى الزميلات أنها قررت أن تجلس على حجر صديقها ، بينما كان يقود سيارته . فأوقفها ضابط الشرطة ، الذي ترم بمنظرهما ، ولكن القانون لا يحول له أن يجرّم مثل هذا الفعل ، فأصدر للسائق تذكرة مخالفة مرورية ، بحسبان أن زميلتي كانت تحجب الرؤية عن السائق !

ولمة ظاهرة غريبة ظهرت في الولايات المتحدة وهي زيادة قارئي الطالع والكف (كان آل ريجان لهم قارئة الطالع الخاصة بهم في البيت الأبيض) . كما انتشرت العبادات الجديدة (مثل عبادة الشمس أو الإيمان بالمقدسات الحارقة للهرم وعبادة جنابا ، أي تركيب الأرض) . وفي محاولة تفسير هذه الظاهرة أذهب إلى أنه برغم تزايد معدلات النسبية فإن الإنسان كائن ميتافيزيقي ، يسأل أسئلة نهائية عن معنى الكون ، ولكن سقف الإنسان في العالم الغربي سقف مادي لا يسمح بوجود ثوابت أخلاقية ، خاصة مع تفشي أخلاقيات السوق . فالخداثة الغربية هي حداثة لتفصل العلم والتكنولوجيا والدنيا عن الأخلاق والهدف والغاية . والتضيعة هي الإيمان بما أسميه وميتافيزيقا دون أخلاق ، كأن يؤمن الإنسان بالأطباق الطائرة ، فهذا يعطيه اليقين الميتافيزيقي الذي يبحث عنه ، ولكنه في الوقت ذاته لا يحمله أي أعباء أخلاقية .

وهناك شكل من أشكال النسبية الأخلاقية بدأ يظهر في الغرب والشرق ، وهو أن يتبنى الإنسان أكثر من نموذج . فعلى سبيل المثال يتغنى المجتمع الأمريكي بأغانٍ تدور في معظمها حول الحب ، وبخاصة الحب الرومانسي ، ولكن هذا المجتمع نفسه لا يكف عن الحديث عن الصراع من أجل البقاء كشيعة أساسية . وعادة ما يتنازع الآباء الجماعان متناقضان في تنشئة أطفالهم : هل

يحافظون على براءاتهم وبالتالي روماتسيهم ، أو يعلمونهم فنون الصراع من أجل البقاء في عالم السوق والتعاقد؟ إن حافظوا على براءتهم أفقدوهم جزءاً كبيراً من مقدرتهم على الصراع من أجل البقاء ، وإن فعلوا العكس ، أي علموهم فنون الصراع من أجل البقاء ، أفقدوهم جزءاً كبيراً من براءتهم . ويحسم بعض الأمريكيين (وكثير من البشر) هذه القضية بتبني نموذجين : واحد للحياة الخاصة والآخر للحياة العامة . ولذا كنت تجد أستاذاً للفلسفة يدعو للإباحية في فلسفته ، ولكنه في حياته الخاصة يتمتع بأعذاب الفضيلة التي ليس لها أي أساس في رؤيته الفلسفية . ومرة كنت أحاور واحداً من هؤلاء الدعاة للحرية الأخلاقية الكاملة والنسبية المعرفية ، وكان - والحق يقال - إنساناً فاضلاً . فقال : أنا أؤمن بالنسبية المعرفية ومع ذلك لا يمكن القول بأنني منحل أخلاقياً ؟ فأجبته من غيظي قائلاً : "إن ستذهب أنت إلى الجنة أما ألكارك فستذهب للجحيم" .

وقد استمرت هذه النسبية في الاتساع حتى قوطت كل شيء (الإحساس بالوجود الموضوعي للعالم - الإحساس بأنه كل متكامل - الإحساس بأي قيم أو مركز) إذ اكتسحت السيولة والنسبية كل شيء في طريقها ، ولم يعد هناك أي أساس لأي شيء (تسمى ما بعد الجدالة وجد الأساس ، [بالإنجليزية : أنتي فونديشناليزم antifoundationalism] ، فهي تتعامل مع عالم بلا أساس ولا مركز ، عالم سائل لا قوام له) . ولتوضيح هذه الفكرة ذكرت في إحدى محاضراتي عن "ما بعد الجدالة" هذه النكتة المصرية الصميمة : "أراد أحد القضاة أن يوقظ ضمير الحشاش الذي مثل أمامه في المحكمة عدة مرات وسأله : لماذا بالله عليك تدخن الحشيش دائماً ؟ فقال المتهم : حتى أنسى يا حضرة القاضي . فسأله : تنسى ماذا ؟ فأجاب : والله ما أنا فاكرك (لا أذكر السب) " . وقد عرفت العويلة بأنها تحطم كل اليقينيات ولمسات (ومن هنا يمكن القول بأن ما بعد الجدالة هي أيديولوجية النظام العالمي الجديد) .

ولعل هذا المنطق النسبي المتطرف ، وهذا الإنكار للمركز والأساس ، يظهران في موقف هذا الصحفي الأمريكي (خبرج برنستون) الذي جاء ذات مرة إلى مكتبي بمؤسسة الأهرام حينما كنت أصمم في مركز الدراسات السياسية والإستراتيجية . وكان يرفض بحزم أي شكل من أشكال التعميم بحسبان أن التعميم لا يشير إلى حالات مباشرة واضحة . وعلى سبيل المثال أنكر وجود أي وطن ومن ضمن ذلك الولايات المتحدة ذاتها ، لأن "الولايات المتحدة" مجرد تعميم يستمد عن "وقائع" محددة . فهناك أرض متنوعة التضاريس والمناخ مترامية الأطراف ، ومجموعات إثنية مختلفة ذات أصول حضارية متنوعة ، ونظام حكم يتغير كل خمسة أعوام ، ومن هنا يكون تسمية كل هذا "الولايات المتحدة" من قبيل التحسيف وتثبيت ما هو متغير ومتحرك . ناقشته كثيراً فأخبرته أن قدرنا من التعميم ضروري للتواصل الإنساني ، لإدراكنا للواقع هو في حد ذاته شكل من أشكال التعميم ، وأن المعرفة المطلقة للأجزاء (والشظايا) أمر

مستحيل ، ولكن هيهات ، فيإيمانه السائل بالنسبية كان يسانده إيمان صلب بموقفه النسبي (وهذه مغارقة كبرى تستحق التسجيل) . فطرفته من مكتبي قائلاً عليه أن يرى عملية "الطرد" هذه بحسبانها "خروجاً" من مكتبي وحسب ، إذ إن مفهوم الطرد مفهوم عام للغاية ، وتعميم لا مبرر له !

وبطبيعة الحال أثرت النسبية في كثير من مجالات الحياة ، خصوصاً الفنون . وبدأت في الستينيات عملية التحرر من قيود وحلول الفن ، الأخلاقية والجمالية ، وتزايدت معدلات الإباحية والعنف ، ثم جاوزتهما عملية التحرر ، إذ أصبحت تحرراً من أي قيود أو معايير . كان من أهم رواد الباروكيزم والمذهب في جامعة وتجسس الفنان آندي وور هول الذي كان يوقع في منتصف الستينيات على علب القمامة وعلب الحساء القديمة فتتحول بقدرة قادر إلى أعمال فنية تُباع بألاف الدولارات . وكان له فيلم يسمى "النوم" ، يستمر عرضه لمدة ثلاث ساعات ، عبارة عن شخص نائم يتحرك كل ربع ساعة أو عشر دقائق . كما رأيت فرقة مسرحية في نفس الفترة تسمى نفسها "مسرح الواقعية الراديكالية" ، وكان عنوان المسرحية التي تقدمها هو "أخت فيديل كاسترو" ، وكانت مليئة بالإشارات الجنسية الطفولية (من بينها عرض الأعضاء التناسلية) التي لا تهدف إلى نقل رسالة ، فهدفها الأساسي هو أن تصدم الجمهور . ولكن الأدهى ، ولسبب لا أعرفه حتى الآن ، كان الذكور يلعبون دور الإناث ، وكانت الإناث يلعبن دور الذكور . ويتم كل هذا باسم الإبداع والنسبية والحرية . وما حيرني كثيراً هو أن جمهور المتفرجين عبر عن إعجابهم الشديد بهذه المسرحية ، التي لا يسمع أحد بها هذه الأيام ، تماماً مثلما عبر عن إعجابهم بفيلم "النوم" .

ظل هذا التيار يتطور إلى أن عبر عن نفسه بشكل مشير في الآونة الأخيرة في أعمال ثلاثة فنانين دفعوا بالنسبية إلى أقصى مدنها ، إذ أصبحت تعني التحرر من الحدود الإنسانية ذاتها : أولهم أندريه سيرانو André Serrano . وتعود شهرته إلى "لوحة" بعدوان "فلتنبول على المسيح Piss Christ" ، حيث وضع الفنان صورة المسيح على الصليب في البول . وثانيهم هو روبرت ماپلثورب Robert Mapplethorpe ، وهو مصور فوتوغرافي تخصص في تصوير نفسه في أوضاع جنسية شاذة تصمم بالعنف . وثالثهم وأشهرهم هو جويل / بيتر ويتكين Joel-Peter Witkin وهو مصور فوتوغرافي يستخدم أجساد الموتى في أعماله الفنية . ومن أهم أعماله عيد المغفلين ، وهو تقليد لأحد الأنواع الفنية الكلاسيكية يسمى «الفجور Vanitas» موضوعه الأساسي هو الفجور الإنساني وتأكيد أن كل شيء إلى زوال . وكانت اللوحة التي تدور حول الموضوع تأخذ شكل فواكه أو طعام في طبق ، توضع بجوارها جماجم بشرية ، وطاقير ميت في طبق لتذكّر الإنسان بالوالت . ولكن ويتكين طوّر طريقة تناول وحولها ، إذ كان يضع بدلاً من الجماجم أهادي وأقداماً إنسانية حقيقية . وبدلاً من الطائر الميت كان يضع جثة طفل ميت (يقال إنه قام "بإبداع" هذا

العمل في مشرحة ١) . ومن موضوعات ويتكبن الأثيرة تصوير الموتى بعد أن يرتدوا بعض الملابس ، وصورة رجل يضع حزاماً في قضيبيته (فهذه هي الطريقة الوحيدة التي يتواصل بها مع الآخرين كما يخبئنا الفنان) . وقد أبدع ويتكبن لوحتين / صورتين شهريتين : صورة جين مشوه وقد تم تثبيتته على صليب ، ورجل بلا رأس يجلس على كرسي . وحينما تقيأت إحدى اللدعات في حفلة التناح أحد معارضه ، قال الفنان : "إن إحدى علاجات اللزاة الجميلة ، أنها تحفظ بجماها حتى حينما تنظفها "١ . وثناج النسخة من صنوره بـ ٣٥ ألف دولار (من عملاته الفنان ريتشارد جوير وجون إلشون) . وفي مقال عن ويتكبن بدأه الكاتب بقوله : "إذا كان الفنانون يعبرون عن طبيعتهم من خلال صورهم ، فإن ويتكبن وحش بكل تأكيد " .

وحياة ويتكبن لا تقل وحشية أو نسبية . فحينما يجري صحافي حواراً معه فإنه عادة ما يحدثه مرتدياً قناع زورو . وهو يعيش مع زوجته سينثيا وعشيقتها بازيرو وينامون في نفس الفراش ، وله ابن من سينثيا يسمى كيرسون (ولتخيل مشكلة الهوية التي سبواجهها هذا الابن المحفوظ بالتعددية المفرطة المهيطة به ، خاصة إذا عرفنا أن الفنان يعترف أنه يمارس الجنس أحياناً مع موضوعاته ، أي جثث الموتى ١) . وهنا يمكن أن نثير قضية الحياة الخاصة للشخصية العامة ، هل هي أمر خاص بها وحدها ؟ هل إصابة ليتشه بمرض سريري أثر على عقله ، ولا علاقة له بفلسفته التي خرجت من تحت عباءتها كثير من المذاهب الفلسفية الحديثة ؟ (وقل نفس الشيء عن تيودور هرتزل ، مؤسس الحركة الصهيونية ، الذي مات هو الآخر بمرض سريري) .

ويصل هذا الاتجاه الفني فيما يسمى «سنت موليز snuff movies» ولا أعرف ترجمة لهذه العبارة ، ولكن لعل وصفها يعطي فكرة عن محتواها . وهي أفلام يختلط فيها العنف والجنس بطريقة متطرفة ، وكثيراً ما تنتهي ببطلة الفيلم في حالة نشوة جنسية ويتم قتلها في اللحظة التي تقذف فيها . ومثل هذا للنظر يتكرر في الأفلام الإباحية "العادية" ، ولكن في السنت موليز يتم الذبح بالفعل . نعم تقتل بطلة الفيلم . وكان يتم الإعلان عن الفيلم بعبارة "صور في أمريكا اللاتينية ، حيث العمالة رخيصة" ، وكل ليبب متوحش بالإشارة بفهم . ومخرجو مثل هذه الأفلام يدافعون عنها من منظور الإبداع والحرية والشجاعة ... إلخ . وقد قام بعض المثقفين الليبراليين المدافعين عن حرية الرأي المطلق بمظاهرة ضد دور السينما التي تعرض مثل هذه الأفلام . ولكن جريدة وول ستريت جورنال قامت بتعنيفهم لموقفهم هذا ، وبنت لهم أن ما يحدث إنما هو نتيجة طبيعية للموقف النسبي للتصويب من الفن والجنس وإنكار الحدود باسم الحرية المطلقة والإبداع غير المتناهي ١

ومن الطريف أن انتشار فلسفة ما بعد الحداثة النسبية المسائلة صاحبه ما يسمى بالخطاب «السياسي الصحيح» (بالإنجليزية : بوليستيكالي كوركوت politically correct) وهو خطاب صلب للغاية ، بل متعجرف ، ويطالب المرء بالأقول شيئاً قد يسمى لأحد أعضاء الأقليات .

وكل البشر بالمناسبة - حسب تصور هذا الخطاب - أعضاء أقليات : البديون - طوال القامة - السود - اليهود - للمعوقون ، وهذا يعني ، في واقع الأمر ، أن أعضاء الأغلبية (الواسب ، أي البيض البروتستانت في حالة الولايات المتحدة) هم الوحيدون الذين يمكن إيداع مشاعرهم . كما يعدد هذا الخطاب الأشياء الصحيحة من وجهة نظره والمواقف الواجب تبنيها ، ومن ضمنها : الاهتمام بالبيئة - الاهتمام بكل الأقليات - قبول الشذوذ الجنسي بحسبانه شكلاً طبيعياً من أشكال التعبير عن الهوية . وبعض هذه الأفكار غير ولا شك ولكن البعض الآخر يعبر عن رؤية نسبية مغالاة في النسبية . ولكن المهم أن الطريقة التي يدعى بها إلى هذا الخطاب النسبي طريقة متعصبة إرهابية .

وقد انتشر هذا الخطاب في الجامعات الأمريكية ، وأصبح شيئاً مخيفاً يهدد الجميع . فعلى سبيل المثال ، قامت أستاذة علم اجتماع في جامعة كاليفورنيا بتدريب الطالبات على الاستملاء (حتى يمكنهن الاستغناء تماماً عن الرجال) وذلك في إطار مقرر كان القروض فيه أن يتناول مسؤولو جميع الحياة الأمريكية . فاحتج أحد أولياء الأمور ، فاتهم بأنه ضيق الألق غير قادر على تقبل الجديد . فاضطر إلى اللجوء إلى القضاء ، شاكياً من أنه يضيع ماله . فالقانون الأمريكي قد فشل تماماً في تحديد موقف محدد من الإباحية أو العيب ، وحكم المحكمة العليا يذهب إلى القول بأن الإباحية هو ما تراه كل جماعة كذلك . وهو تعريف نسبي كان من العسير تطبيقه . فهو يعني أنه حينما يشتري المرء مجلة إباحية في نيويورك ويعبر نفق ليتكولن الذي يفصل بينها وبين نيويورك ، والذي يستغرق عبوره خمس دقائق ، فإنه مهتد بالقبض عليه لأنه "يخرق معايير الجماعة" ، كما يقول حكم المحكمة العليا . ولكن القانون الأمريكي يعترف بالموطن بحسبانه دافع ضرائب (بالإنجليزية : تاكس بيمر tax payer) وبالحدود الدستورية الناتجة عن ذلك . لذا لا يمكن لصاحبنا أن يشكو إلا على هذا الأساس .

وهناك الجانب الكوميدي للخطاب السياسي الصحيح . فمثلاً يجب ألا يقول الإنسان المتحضر "رجل الثلج" (بالإنجليزية سنومان snowman) فهو بذلك يؤدي مشاعر الإناء وبين ضيق أفقه ، ولذا عليه أن يقول "امرأة الثلج" (بالإنجليزية : سنو وومان snow-woman) أو حتى "الشخص الثلجي" (بالإنجليزية : سنو برسون snow-person) حتى لا تتضمن عبارته تمييزاً . للذكور على حساب الإناث . ولابد أن يصعد الإنسان عن أي مصطلحات معيارية كان تقول "إن فلاناً طويل" ، بل عليك اللجوء إلى مصطلحات وصفية فتقول "إن فلاناً يتم تحديه رأسياً" (بالإنجليزية : فيرتيكاللي تشالنجد vertically challenged) . بل إنهم يكتبون كلمة "نساء : women" على النحو التالي "womyn" لأن الكلمة الأولى تحوي كلمة men بل إنهم يتحدثون عن التاريخ (بالإنجليزية : هيسثوري history) ويقولون أن المقطع الأول "هز his" ذكوري ، وبالتالي يكتبون الكلمة هيرستوري (henstory) والتي يمكن ترجمتها بكلمة

"تاريخه" (أو قصتها في مقابل قصته). وفي محاولتهم تحييد اللغة حتى لا تحمل أي تضمينات تقسيمية فإن مؤيد الإجهاض ليس متحيزاً للإجهاض (يرو أبرورشان pro-abortion) وإنما هو مؤيد لحق الاختيار وحسب (برو شويس pro-choice). وبرغم أنني أتحدث عن النسبية فقد ذكرت هذا الخطاب الجديز لأنه نتيجة نزعتين متناقضتين: النسبية والرغبة في الدقة الكاملة والحياد الكامل. فالتسوية قوتها ما هو قائم من معايير، والرغبة في الدقة الكاملة والتعبير عما هو مقبول اجتماعياً ألزمت هذه المصطلحات الضحكة.

ومع هذا ثمة لحظات كثيرة يضطر المجتمع فيها أن يتخلى عن نسبيته. فعلى سبيل المثال، حينما بدأ الحديث عن استئصال البشر، أصدر الرئيس كلينتون أمراً بتشكيل لجنة لتناقش أخلاقيات الموضوع. وقد اكتشف أمر أحد أساتذة الجامعة في كندا كان يكتب مقالات تحت اسم مستعار يطالب بعدم تجريم العلاقات الجنسية بين الرجال والصبيان القصر، إذ يرى هذا الأستاذ أن مثل هذه العلاقة فيها "إثراء" روحي للطرفين (وقد ظهر فيما بعد أن هذا الأستاذ يعمل في أوقات فراغه "بائع هوى للذكور"). فنار المجتمع على آرائه المتطرفة هذه. (ولكن تظل المشكلة ما الأساس الفلسفي لقرار كلينتون ولثورة المجتمع إذا كانت كل الأمور نسبية؟). وتوجد الآن جماعة في الولايات المتحدة تسمى NAMBA، وهي جماعة تدعو إلى عدم تجريم الجماع الجنسي بين البالغين والقصر من نفس الجنس.

وثمة مقولة أخرى تعلمناها عن الحضارة الغربية أنها حضارة الإحساس (الجواني والفردية) بالذنب (بالإنجليزية: guilt)، أما حضارتنا فهي حضارة الإحساس (البراني والجماعي) بالخجل أو العار (بالإنجليزية: shame). والافتراض الكامن هو أن الإنسان الفرد، إنسان من الداخل ولذا فهو أكثر تحضراً، أما هذا الذي يتم ضبطه اجتماعياً من الخارج بشكل دائم، فهو ليس كائناً فردياً، ومن هنا فهو إنسان غير متحضر. وقد لاحظت أن الإحساس بالذنب عند كثير من الأمريكيين كان بالفعل زائفاً لدرجة تُشَلِّ عندها حركتهم ولا تدع لهم مجالاً للإبداع (وخصوصاً في إطار النسبية). وبدأت أرى أن الإنسان لو ترك وشأنه، دون مجتمع يساند أو يردعه، فإنه يحمل عبثاً ثقلًا يفوق طاقته.

ولكن أسطورة إحساس الفرد بالذنب هذه تبخرت هي الأخرى بغتة عام ١٩٧٧، حين إنقطع التيار الكهربائي عن نيويورك بضع ساعات، وبدأ الناس، أيضاً وسوداً، يتحركون كالقطيع ويهرمون بنهب كل ما تقع عليه أيديهم دون سبب واضح. (لوحظ أن بعض السيدات من الطبقات الثرية البهضاء كن يشتركن في كرنفال السرقة). ابتسمت ساعتهما وأخبرت أصدقائي الأمريكيين أن الليلة السابقة شاهدت تبخر إحدى الأساطير الحاكمة والقولات المرجعية في حياتنا جميعاً، وعليها ألا نتحدث عن "الضبط الفردي الجواني" وإنما عن "الضبط العلمي وربما البوليسي الكهربائي". فالكهرباء الجمعية (رمز وجود الدولة والسلطة المركزية) قد حلت

تماماً محل الضمير الفردي ، أي أن الجبيل شالفت حققت النجاح الكامل والنصر الساحق .
 ولرجو ألا يفهم من قلبي أنني أتصور أن كل الأمر يمكن غارقون في النسبة أو بدون أي
 إحساس بالذنب ، فهذا تبسيط محل للأمر . فأنا أدرك الواقع على مستوى النموذج المهيمن ،
 أما حياة الأفراد المختلفين فهي بلا شك أكثر تركيياً وأكثر إنسانية من النموذج . فالإنسان العادي
 لا يزال يعتمد يقينه من المسيحية أو بقاياها أو مقولاتها وقيمها بعد علمتها ، والإحساس
 بالذنب (الذي يفترض وجود معايير ثابتة خارج كيان الفرد) موجود وبكثرة (خاصة بين
 البروتستانت) . وهناك كثير من المفكرين الغربيين والأمريكيين ممن أدركوا خطورة هذا النموذج
 وحاولوا بشتى الطرق تهذيبه ، وهناك من رفضه تماماً فهمش نفسه . ونقدي للحدادة الغربية
 متأثر إلى حد كبير بالنقد الغربي لهذه الحدادة ، وهو نقد أفدت منه أيما إفادة . كما أرجو ألا يفهم
 أنني من دعاة الإطلاق في الرأي . فأنا أؤمن بما أسميه والنسبة الإسلامية ، وهو أن يؤمن
 الإنسان بأن هناك مطلقاً واحداً هو كلام الله ، وما عدا ذلك فاجتهادات إنسانية ، أي أن كل ما
 هو إنساني نسبي في علاقته بالمطلق الذي يوجد خارجه . كما أنني أؤمن بما أسميه والإنسانية
 المشتركة التي تجمعنا كلها والتي تترك مع هذا مجالاً للاختلاف ، وهو مفهوم يدمج كل هذا دون
 السقوط في هوة النسبية العلمية . (وهذا ما سأتناوله فيما بعد) .

والنسبة بدأت تستشري في بلادنا أيضاً . ويلاحظ أن كثيراً من المثقفين اليساريين ممن
 اكتسحتهم النسبية تخلوا عن عقيدتهم الثورية وعن الإيمان بمقدرة الإنسان على التجاوز
 (فالتجاوز يفترض اختياراً ، والاختيار يعني مفاضلة ، والمفاضلة لابد أن تستند إلى معايير ثابتة)
 وأصبحوا من دعاة الأمر الواقع والتطبيع وقبول ما هو قائم ، أي أصبحوا من عمد الرجعية الصلبة
 . ولكن ، وهذا هو الغرب ، يوجد فريق لا يزال متمسكاً بقيم مثل الخصوصية القومية المستقلة
 وضرورة مقاومة إسرائيل ، ومع هذا تجده ينطلق من الإيمان بنسبية كل الأشياء ، فمثل هؤلاء غير
 مدركين أنه إذا كانت حقاً كل الأمور نسبية (كما يدعون) فلا سبيل لتفضيل شيء على آخر ،
 فالغريب يكتسح كل شيء في طريقه . فالالتزام في الأدب مثلاً يفترض وجود قيم إنسانية ثابتة ،
 لابد أن يدافع عنها الأديب للتعزيم ، فإن كانت كل الأمور نسبية ، فالالتزام يصبح مساوياً لعدم
 الالتزام ، والدفاع عن الإنسان يصبح مثل الهجوم عليه . وقد حضرت ندوة عقدت ضد التطبيع
 حضرها ممثلو الأحزاب المصرية ، بما في ذلك اليساريون ، الذين قدموا ورقة عن الهوية المصرية
 قالوا إنها كانت فرعونية ثم قبطية ثم عربية ثم حديثة ! وقولهم هذا يؤكد الصيرورة المستمرة ،
 بل وتنتهي الهوية بشيء عام لا لون ولا طعم ولا رائحة له يسمى «حديثة» . فأشرت إلى أنه مع
 هذه التغيرات الملهلة لم لا تتصور تحول هذه الهوية إلى هوية شرق أوسطية ، كما ينادي
 الصهاينة ! أليست كل الأمور نسبية ؟ أليست كل الأمور متساوية ؟ فاستشاط كاتب الورقة
 غضباً ، وأصدر أصواتاً عصبية حيث كان يجلس ، لكن للأسف كانت الجلسة علي ذلك

الانتهاء ، ولذا لم يكن هناك أمامه مجالاً للرد وتوضيح وجهة نظره .

العقلانية للمادية ؟

أذكر جيداً أنني حينما بدأت التدريس في مصر عام ١٩٦٩ ، ألقيت محاضرة عن الاستنارة الغربية نوحت فيها بنقائها الكثيرة بما في ذلك عقلانياتها . ولكنني في المحاضرة التالية كنت أدرس الشعر الإنجليزي الحديث ، وكان الدور على قصيدة ت . س . إليوت : "الأرض الخراب Waste Land" ، فتحدثت عن أزمة الإنسان الحديث وتفعده واعتباره عن ذاته وعن الطبيعة . وبينما كنت ألقى محاضرتي ، أحسست بسخفي الشديد ، إذ تساءلت كيف يمكن لحضارة الاستنارة أن تنتهي في ظلمات الأرض الخراب ؟ كيف يمكن أن أبهر بالحضارة الغربية بعددتها حضارة الاستنارة من الساعة التاسعة حتى الساعة التاسعة وخمس وخمسين دقيقة ، ثم أبين لنفس الطالبات أنها في واقع الأمر حضارة الأرض الخراب من الساعة العاشرة حتى الساعة العاشرة وخمس وخمسين دقيقة ؟ كان لابد أن أجد تفسيراً كلياً قادراً على تفسير هذا التناقض ، هذه الوحدة الكامنة خلف التنوع ، بل خلف التناقض الظاهر الواضح (ومن الطريف أنني كنت أكتب قصائد حدائية فأجد نفسي أكتب عن موضوعات حدائية ، مثل غربة الإنسان وخيانة القيم ... إلخ ، وهي موضوعات ليس لها علاقة بتجربتي الشخصية وتتألف مع رؤيتي الخاصة . وحيث إنني كنت لا أنوي نشر هذه القصائد فالمسألة لا يمكن تفسيرها على أساس أنني أبحث عن رضا النقاد أو القراء ، ولابد أن تُفسّر من الداخل ، إذ يبدو أن خطاب الحدائية له حدوده وسقفه ، فهو ليس مجرد أسلوب وإنما طريقة في الرؤية) .

وكانت مرة أجلس مع ابني ، وهو بعد طفل ، نشاهد التلفزيون ، وسمع من المذيع أن الغرب قد راكم من الأسلحة النووية ما يكفي لتدمير العالم أكثر من مائة مرة ، ففوجئت به يضحك ملء شفاقه ويخبرني بشيء مذهبي فائتي ، وهو أنه بعد تدمير العالم مرة واحدة ، لا يمكن تدميره مرة ثانية ، ساعتهما ضحكنا أنا الآخر ، وتدعمت شكوكي بخصوص عقلانية العالم الغربي "التقدم" .

وكما أسلفت ، كنت أحضر حفلات البارتيزان وهوغو ، وأتحدث مع كبار الكتاب ومع الشباب من المثقفين الواعدين ، فكنت أحذلهم بحماسة شديدة (باعتماري واحداً منهم) عن الإنسانية (الهيومانية) humanism والاستنارة والعقل والعقلانية الغربية ، فكنت أفاجأ بانهم يتحدثون عن اللاعقل واللاوعي والحدرات والغيث والأساطير والفن البدائي والوعي الكوني والذويان في الكون والبنوية . كما لاحظت تزايد الإشارات السلبية إلى مفهوم الإنسانية الهيومانية والإشارات الساخرة إلى الاستنارة . واكتشفت ساعتهما أنني الداعي الوحيد للاستنارة في صحراء اللاعقل الجليدية ، واكتشفت أن الحضارة الغربية قد دخلت مرحلة جديدة .

فالحضارة الغربية التي عرفناها ونشأنا على الإعجاب بها ، بعقلانياتها وإنسانياتها ، كانت تعالج سكوات الموت بعد أن مدد نيتشه ضريحه الأولي ، وبعد أن توالت الضربات من كبير كجارو ونيتشه إلى هايدجر وهتلر . (من المألوم حقاً أن بعض دعاة الاستنارة والتفريب في مصر يترجمون أعمال نيتشه وكبير كجارو وهايدجر ويعرضونها بحسبانها كلها جزءاً من عملية 'التنوير') .

ولما ساعد على تعميق شكوكي بخصوص النموذج المادي الغربي ، دراساتي للحركة الرومانتيكية ، فهي في جوهرها كانت ثورة على الفكر العقلاني المادي الآلي الذي ساد في أوروبا في القرن الثامن عشر بعد ظهور البورجوازية واقتصاديات السوق والتبادل والتجارة الحرة (دعه يمر) ، وهيمنة أسطورة أن حركة السوق حركة آلية تلقائية تؤدي إلى خدمة الصالح العام للجميع : الفاجر - المستهلك - العامل ، هذا لو تركت الأمور وشأنها . وهي رؤية مغالية في الفردية ومغالية في الذرية تطورت فيما بعد لتصبح النظرية الداروينية . أثرك الشعراء الرومانسيون وحشية هذه الرؤية واخترجوها ، فهي لا ترى الإنسان بحسبانه كائنًا حضاريًا مركبًا له قلب وعقل ، وحواس ووجدان ، وإحساس بذاته وبالأخر ، فرد لكنه يكتسب إنسانيته من جماعته وحضارته ، يعيش في المقدس وغير المقدس ، وإنما تراه بحسبانه إنساناً طبيعياً يعيش بمفرده له حاجات مادية وخاضع لقوانين معروفة مسبقاً . والحركة الرومانتيكية هي محاولة لرد الاعتبار لتربية الإنسان أمام اختزالية العقلانية المادية الآلية . والماركسية هي امتداد للحركة الرومانسية ، فهي على سبيل المثال تؤكد الجدل ، جدل الإنسان والطبيعة ، وتؤكد مقدرة الإنسان على التجاوز ، وفي كثير من كتابات ماركس وإنجلز نقد عميق لفكر القرن الثامن عشر وعقلانيته وماديته الآلية . وللماركسية مثل الرومانسية ، تهتم بحالة البراءة الأولى ، المجتمع الشيوعي ، وترى أن النهاية لا بد أن تشبه البداية وأن التراحم سيحل محل التعاقد ١ (ولكن ماركس بالذات كان حريصاً على أن يلبس كل هذا لباس العلم والوضعية والجهاد) .

وهكذا اكتشفت بالعنبرج أن العقلانية الغربية ليست شيئاً مطلقاً ، وإنما يتخفى وراءها نموذج مادي يساوي بين الإنسان والطبيعة ومن هنا يساوي بين العقل الإنساني والطبيعة المادية ، ويجعل هذا العقل يذعن للطبيعة في نهاية الأمر إلى أن تصبح مهمته الوحيدة أن يرصد الطبيعة ويحرف مسارها وقوانينها ليطبقها على الإنسان ، ومن هنا سميتها العقلانية المادية (التي تسمى عادة الاستنارة) التي عبرت عن نفسها في مقدرة العقل (المادي) على التجريب ، ثم انفصلت النزعة التجريبية عن العقل ، وأصبح العقل يلهث وراء التجريب المنفصل عن القيمة الإنسانية والأخلاقية ، يتلطف نتاجه دون تساؤل عن المعنى والغاية .

واعتقد أن هيمنة العقل المادي في الغرب هي المسئولة عن الكره العميق الذي يشعر به الكثيرون تجاه العرب ، وعن علم فهم قضية حق العودة للفلسطينيين وأهمية القدس . فاللاجئون

الفلسطينيون يعيشون في وضع مادي مزري ومع هذا يرفض غالبيتهم التعويضات السخية التي يمكن أن تُدفع لهم ، وهم لا يزالوا يتذكرون بيوتهم في حيفا ويافا ويحتفظون بلغاتهم ، وهم مستعمرون في مقاومة العدو عبر ما يزيد عن مائة عام . وعلاوة على كل هذا يصرون على أن مدينة القدس هي عاصمة دولتهم (برغم أن كلنتون - كما يقال - عرض على السلطة الفلسطينية ٣٠ مليون دولار) . كل هذا ، من منظور العقلانية المادية ، يبدو أمراً متخلفاً لاعقلانياً يشير الغيظ والحقد ، إذ كيف يمكن لهؤلاء الفقراء أن يتمسكوا بترالهم ومقدساتهم برغم كل الإغراءات المادية ؟ ما الذي يجري في عقولهم ؟

وقد وصلت العقل المادي - في إحدى دراساتي - بأنه يوجد داخل حيز التجربة المادية لا يمكن تجاوزها ، يسري عليه ما يسري على الطبيعة من قوانين ، فهو أداة الطبيعة ، يمكنه تسيرها بمقدار ما يمكنه الالتصام بها والإذعان لها . وهو عقل محايد لا علاقة له بالأخلاق أو بالأسئلة الكلية (الخاصة بالفرض من وجود الإنسان في الكون) ، أو بالمقدس أو بما يتجاوز عالم الحواس الخمس المباشر ، فهو موصل جيد لما يدخله من معلومات ومعطيات لا يمكنه أن يتجاوزها ، ولذا فهو لا يفرز سوى ما يمكن تسميته وأخلاق الصيرورة ، أو «منطق الأمر الواقع» أو «موازين القوة» . بل إنه معاد للتاريخ ، لأن التاريخ بنية غير طبيعية غير مادية تتسم بالتنوع والتركيب والإبهام لا يمكن لهذا العقل أن يتعامل معها بكفاءة فهو يجيد التعامل مع الأرقام والكم والكثافة والحجم والوزن . ولذا فهو يتجه نحو اختزال الواقع المركب وإلى قوانين عامة تؤكد التماثل والعمومية ، ولكنه في الوقت ذاته بسبب التصاقه بعالم الحواس يسقط في التفاصيل ، فكانه يتأرجح بعنف بين العام ، المورغل في العمومية ، والخاص المورغل في الخصوصية . فهو عقل يشبه أشعة (كس من ناحية ، يمكنها أن تعطينا صورة لهيكل الإنسان العظيم لكنها لا يمكنها أن تنقل لنا صورة الوجه الإنساني في أحزانه وأقراحه . ومن ناحية أخرى ، يشبه الميكروسكوب الذي يعطينا أدق تفاصيل الخلية دون أن يمكنه أن ينقل لنا الصورة الكلية لهذا العالم . وقد خلصت من كل هذا إلى أن العقل المادي عقل عصري إمبريالي لأنه يسقط مفهوم الإنسانية المشتركة (فهو مفهوم كلي نهائي مركب لا يمكن قياسه) ولا يجيد إلا اختزال الواقع بهدف توظيفه .

ومن ثمرات هذا العقل المادي ما يسمى «الترشيح» ، أي محاولة توظيف الوسائل بأحسن السبل في خدمة الغايات ، أي غايات . وهذا يعني أن يتعلم الإنسان كيف يبني جسراً أو طريقاً ، ولا يهم إلى أين سيؤديان : إلى الجنة أم إلى الجحيم ؟ المهم هو طريقة بناء الجسر ، مما يؤدي إلى عقلانية الوسائل (كيف تفعل ؟) لاعقلانية الغايات (لم تفعل ؟) . هذا يعني في واقع الأمر أن رؤية عنصرية لاعقلانية يمكن أن توظف خبر الوسائل العلمية والتكنولوجية (العقلانية ١) في خدمة اللاعقل . (ولذا نجد أن هناك تماثلاً كاملاً بين اللاعقلانية والعلم والتكنولوجيا . ألم يفعل ذلك المجتمعان النازي والصهيوني ، مجتمعان يستخدمان العلم والتكنولوجيا بكفاءة غير

عادية ، وفي الوقت ذاته يستندان إلى رؤية داروينية لاعقلانية مادية غيبية ؟ .

وحينما يتم الترشيد من خلال العقل المادي وفي إطار النموذج المادي ، يصبح ترشيده مادياً هدفه إعادة صياغة المجتمع الإنساني (بل والإنسان نفسه) عن طريق تفكيكه وإعادة تركيبه ليتوافق مع معطيات العقل المادي . والفارقة الكبرى أن هذا الترشيد المادي يؤدي إلى ضمور الرشد الإنساني لأنه يتطلب الانصياع الكامل لنموذج براني ، مادي ، وفي نهاية الأمر غير إنساني ، واستبعاد كل الاعتبارات الدينية والأخلاقية والإنسانية ، وكل العناصر الكيفية والمركبة والغامضة والخفوفة بالأسرار ، بشكل تدريجي ومتصاعد ، حتى تهيمن الواحدة المادية ، ويتحول الواقع إلى مادة استعمالية ، ويتحول الإنسان إلى كائن وظيفي أحادي البعد . والعوالة هي تصاعد معدلات الترشيد المادي على مستوى العالم ، بحيث يصبح العالم كله مادة استعمالية ، مجرد سوق ضخمة ، ويصبح كل البشر كائنات وظيفية ، أحادية البعد ، يمكن التنبؤ بسلوكها وتوظيفها .

ولعل الولايات المتحدة هي البلد الذي تم فيه ترشيده جوانب الحياة بشكل يكاد يكون كاملاً . وكانت تجربتي مع الترشيد في بداية الأمر محصورة بالهبط الجامعي ، وهو لا يزال يتمتع بقدر كبير من الحرية والفرديّة . ومع هذا لاحظت أن الإعلام الأمريكي يصبح تماماً في عزل الإنسان الأمريكي عن الأحداث العالمية (برغم تدخل الولايات المتحدة في كل أرجاء العالم) . فالجرائد التي تنشر الأخبار العالمية مقصورة تقريباً على أعضاء النخبة ، أما الجرائد الشعبية والمحلية التي تقرأها الجماهير ، فهي تشير إلى "العالم" في نصف عمود ، أما بقية الجريدة فهي تنشر الأخبار الخاصة بالجماعة المحلية ، ولكن أجزاء الأكبر مخصص للإعلانات والأوكازيونات وكوبونات الخصم وهكذا . (لا أنسى يوم ٦ من يونيو سنة ١٩٦٧ حين نشرت الصحيفة المحلية خبر اندلاع الحرب في ثلاث سطور في الصفحة الثالثة ، وكانت الصفحة الأولى تحمل أخباراً عن افتتاح طريق جديد ١) .

وقد تصادف أنني كنت في الولايات المتحدة في أثناء انتخابات الرئاسة الأخيرة (عام ٢٠٠٠) ولم أسمع تصريحاً واحداً عن السياسة الخارجية ، بل كانت القضايا الأساسية هي شخصية آل جور ، وهل قُبِلَ زوجته في شفتيها أمام مؤتمر الحزب الديموقراطي بحرارة زائدة أم حرارة معقولة ؟ وهل شخصيته أقوى من شخصية جورج بوش أم لا ؟ وحين كانوا يتطرقون للسياسة كانوا يتحدثون عن تكاليف الرعاية الطبية والضرائب ، أما السياسة الخارجية فقد تلخصت في أسعار البترول المتزايدة . ولا يختلف التلفزيون عن الصحافة في تناول السياسة . ويبتع عن هذا كله تبسيط الوجدان السياسي للإنسان الأمريكي ، بحيث يمكن للسلطة الحاكمة أن تقلي عليه ما تريد من أفكار يعتنقها بتلقائية وحرية كاملتين ، فهو من أحادية البعد بحيث لا يمكنه أن يعمل ملكته النقدية ويتجاوز الحدود البلهاء المفروضة عليه وعلى وجدانه .

وقد ازداد إدارتي لدى سطوة عملية الترشيح (في الإطار المادي) حين عمل بعض أصدقائي في قطاع الصناعة والمال . كان أصدقائي يستيقظون في تمام الساعة الخامسة والنصف صباحاً لأن عليهم أن يكونوا في مكاتبهم الساعة الثامنة والنصف ، مهما كان المنزل بعيداً . وحينما يصلون إلى هناك كل حركاتهم محسوبة ، فعليهم أن يكتبوا تقارير باستمرار عن إنجازاتهم . وكل واحد منهم يحتفظ بملف يرصد فيه كل ما فعله بل وأي مذكرة كتبها ، مهما كانت تافهة . وتحدد المؤسسة لهم نوعية ردائهم . ففي الماضي كان على الجميع أن يحضر إلى العمل مرتدياً بدلة وكرافتة ، ثم صدر الأمر أن العاملين بوسعهم أن يحضروا يوم الجمعة مرتدين رداء غير رسمي (بالإنجليزية : كاجوال casual) ثم أضيف له يوم الاثنين . ولكن حين لاحظ أحد المديرين أن العاملين يرتدون البلو جينز بحُساباته كاجوال ، أرسل تعميماً يخبرهم أن الكاجوال لا يعني البلو جينز . وأخبرني صديقي أنه حينما يسافر إلى الخارج لأداء مهمة مرتبطة بعمله ، فالليموزين يحضر في الوقت المحدد ، ويسرع بصاحبنا إلى المطار وهو يحمل أوقافاً عليه أن يقرأها وهو في طريقه إلى الاجتماع . وحينما يصل إلى الفندق ، تكون الشركة قد أعدت له جدولته . وإذا كان صاحبنا مسافراً من الولايات المتحدة إلى إنجلترا ، فعليه أن ينام في الطائرة حتى يهرع إلى الاجتماع ولا يضيع أي وقت في أي تفاصيل غير عملية ، مثل الاسترخاء بعض الوقت ، وإذا كانت المسافة طويلة فهو يحق له أن يستخدم غرفة الألعاب الرياضية الخاصة بالفندق على حساب الشركة حتى يستعيد نشاطه ، أي أن الاسترخاء هو الآخر قد تم حسابه وترشيده . كما أخبرني صديقي أن المؤسسة التي يعمل فيها حينما تلاحظ أن العاملين فيها بدأ ينال منهم التعب ويظهر عليهم التوتر ، فإنهم يحضرون طبيباً نفسياً ليعقد معهم اجتماعات كي يعلمهم فن الاسترخاء .

ومن أهم جوانب هذا الترشيح أنه لا يوجد أي ضمانات للعاملين أن يستمروا في وظائفهم ، إذ يمكن أن يصل أي منهم خطاب في أي لحظة يخبره بالاستغناء عن خدماته ، وهذا طبعاً يعني أن كل العاملين يعيشون في قلق دائم ، الأمر الذي يزيد من إنتاجيتهم (فالإنسان السعيد المترن مع نفسه تقل إنتاجيته بعض الشيء ، إذ تصبح أهدافه في الحياة إنسانية) . وكان صديقي حينما يستيقظ في الصباح يشرب معي القهوة ، يجري إلى الكمبيوتر ليرى أي رسائل قد وصلته ، ويرسل هو بدوره بضعة رسائل ، وكان يتحدث بسرعة حتى يمكنه الاستفادة بالوقت إلى أقصى حد . ومرة حينما أوجبني غبطة الفطار وصلنا مبكرين ٩ دقائق ، فضحك وقال الآن عندي ٩ دقائق لا أعرف ماذا أفعل فيها ، إذ أنني لم أخطط لها . وحينما تقرر الشركة تحسين صورتها الإعلامية ، فعليها أن تقوم بفعل الخير بطريقة مؤسسية ، فيأتي أحد المحاسبين ويحدد الميزانية المطلوبة (تبرع لتخفيف - لمرضى السرطان - مكتبة) ولكن عليه أيضاً أن يحسب العائد الإعلامي للشركة ، والأرباح التي تحققها من إجراء ذلك والإعفاءات الضريبية ... إلخ .

في هذا الإطار تنتظر إلى التليفون المحمول (رمز الوجاعة وأداة الشريرة في بلدنا) . في الولايات المتحدة المحمول هو واحد من أهم أليات الترشيذ ، إذ أن المؤسسة يمكنها أن تصل إلى كل العاملين في أي زمان ومكان ، مما يعني مزيد من تآكل رقعة الحياة الخاصة ومزيد من توظيفها وجوسلتها .

وحين لاحظ تصاعد معدلات الاستهلاكية في المجتمعات الغربية كنت أظن في بداية الأمر أن الهدف من زيادة الاستهلاك هو زيادة الإنتاج ، وهي بالفعل كذلك . ولكن حينما تعمقت في الأمر قليلاً وجدت أنها تهدف أيضاً للترشيذ في الإطار اللادني والضبط الاجتماعي وتنميط المجتمع . فتصعيد معدلات الاستهلاكية ، وجعل هذه المعدلات هي القياس الذي يحدد الإنسان من خلاله مدى سعاده ومكانته الاجتماعية ، هو شكل من أشكال الترشيذ الجواني . فالاستهلاكية (وصورة الإنسان الاستهلاكي التي تروج لها من خلال الإعلانات التليفزيونية وأفلام السينما) تحدد للفرد كل شيء ولا تتركه يحلم أحلاماً خاصة ، ولا أن يسلك سلوكاً خاصاً . والموضة (أي الأزياء) التي أصبحت واحدة من أهم الصناعات وأضخمها أكبر دليل على ذلك . فالهدف المعلن من تغيير الأزياء هو إعطاء الفرصة للمرأة أن تجدد ملابسها وتغيرها حسبما يروق لها فتعبر عن ذاتها . ولكنك لو دقت في الأمر لوجدت أنه لو أن كل امرأة أطلقت فعلاً خيالها العنان وصبرت عن ذاتيتها خارج كل حدود وقيود ومسود فإن مصانع الملابس الحريري ستوقف عن الدوران لأن سلوك المرأة لن يمكن التنبؤ به ، ولن يمكن للاحتكارات أن تمد خطوط الإنتاج الملبوسية ! هنا تأتي مهمة الأزياء ، في أنها تقوم بضبط سلوك المرأة (ترشيذ) فتضع لها الخطوط الأساسية التي تتحرك داخلها (الفسان الطويل الأخضر هو الموضة هذا العام ، أما العام الذي يليه فهو القصير الأزرق ، وفي العام الثالث فإنه إما يكون كذا أو كذا ، ودوخيني يا لمونة) وبذلك يمكن التنبؤ بسلوكها ويمكن استيعابها (واستيعاب أحلامها) داخل خطوط الإنتاج .

بل إن الاستهلاكية تحاول أن تحدد للمرأة الغاية من حياتها ، أي أنها تضع الإنسان وأمرته داخل قوالب محددة ، بحيث تصبح كل جوانب حياته الجوانبية مضبوطة من خلال حلم الاستهلاك ، أي أنه إذا كان الترشيذ البراني يشيخه من الخارج ، فالترشيذ الجواني يشيخه من الداخل ، أي أنها عملية ضبط كاملة . وأعتقد أن هذا هو العمود الفقري لقوة الولايات المتحدة ، فهي قد نجحت في ضبط سلوك هذه الملايين وتوجيهها نحو هدف واحد : الإنتاج والاستهلاك ، وجعلتها تستبطن هذه اللؤل كهدف نهائي وكمصدر للمعنى ، وتسعى من أجلها .

وأعتقد أن العنونات الأجنبية تلعب دوراً هاماً بالنسبة لدول العالم الثالث ، فهي دول تضم شعوباً ذات أصول إثنية ودينية مختلفة ، والأفراد فيها لهم ولايات متعددة وأحلام مختلفة : فردية وعائلية وقبلية وقومية ودينية . كل هذا يجعل من عملية ضبط مثل هذه المجتمعات مسألة صعبة . ومهمة المعونة الأجنبية هي محاولة ترشيذ المجتمع (أي تنميطه) حتى يمكن ضمه إلى

السوق العالمي ويتمتع بحرية التجارة ، أي أن تصب السلع من الدولة المتقدمة إلى الشعوب التي تم ترشيدها . وهو ليرد تلعب دوراً أساسياً في عملية الترشيده هذه ، فهي تعيد تشكيل صورة الإنسان وأحلامه . حينما قررت اليابان فتح السوق اليابانية للسيارات أعطتها معونة لبناء طرق حديثة حتى يمكن القضاء على شبكة الطرق القديمة غير الرشيدة ، التي لا تسمح بمرور السيارات اليابانية . وقل نفس الشيء عن الطعام والشراب والملابس وحياة الإنسان العامة والحاصة . وألا يمكن أن نرى الرعاية الطبية الشاملة وما يسمى بمعونات البطالة هي محاولة من جانب الدولة أن تجعل المجتمع خاضعاً لحد أدنى من القواعد ويتمتع بحد أدنى من اللبائ . وإن هذا الحد الأدنى من الثبات يتضمن الحد الأقصى من الحرية للشركات والمؤسسات الخاصة ، التي يمكنها أن تفصل أي عدد من الأشخاص في أي وقت ، ولكنهم مع هذا لا يضيعون تماماً ، بل يظلون رصيداً "عاملاً" لهذه الشركات والمؤسسات الخاصة ، تستدعيه عند الحاجة ، ومن ثم تضمن لنفسها الاستمرار ، والمقدرة على الانكماش .

ويرى مفكر مدرسة فرانكفورت (الذين تأثرو بمفكرهم) أن تصاعد معدلات الترشيده في المجتمع أدى إلى اختفاء الفرد والقيم الثقافية والروحية والعقل النقدي القادر على التجاوز حتى أصبح الإنسان كائنًا ذا بعد واحد (هيربرت ماركوز) يرتبط وجوده بالاستهلاك والسلع (فهو إنسان متسلع متشبع) ، عقله أداتي ، ينشغل بالوصف والرصد وإدراك الآليات ، عاجز تماماً عن إدراك الأغراض النهائية . أما هوركهايمر وأدورنو ، فقد ذهبوا في كتابهما *حياتك الكتيك الاستتارة* ، إلى أن الترشيده المتزايد للعلاقات الاجتماعية في العصر الحديث قد أدى إلى تناقص استقلال الفرد وإلى تضييق الحياة . وأدى ، في نهاية الأمر ، إلى الشمولية والعنصرية .

ويرى أدورنو أن الترشيده كان من المفروض أن يؤدي إلى الحرية والعدالة والسعادة ولكنه أدى إلى تضييق متناقضين (اعتناق الإنسان من أسر الضرورة المادية ، وتسليمه وتشبيده في الوقت نفسه) . بل إن العقل نفسه (أداة الترشيده) تحول إلى قوة غير عقلانية وغير رشيدة تسيطر على كل من الطبيعة والإنسان ، أي أن ترشيده الحياة الاجتماعية أدى إلى نفي الحرية تماماً ، كما يتبدى ذلك في قوى التسلط الرشيدة الحديثة .

إن هيمنة العقل للمادي في رأي مفكري مدرسة فرانكفورت تؤدي إلى اختفاء الفرد والقيم الثقافية والروحية والعقل النقدي وإلى تناقص استقلال الفرد وإلى تضييق الحياة ، وأدى في نهاية الأمر إلى الشمولية والعنصرية وإلى الواقع المتمثل في أن الرأسمالية ترجمت مثل الاستتارة إلى واقع معسكرات الاعتقال للتضييق والتي تمت فيها الهيمنة الكاملة على الإنسان (ولذا يشير ماكس هوبر إلى الحياة الحديثة التي تم ترشيدها بأنها «الفنص الحديدي») .

وحينما سئل فاكيلاف هافل (رئيس جمهورية التشيك) عن الأسباب التي أدت إلى هذا الوضع ، أجاب قائلاً : " هذا الوضع له علاقة ما بأننا نعيش في أول حضارة ملحدة في التاريخ

البشري . فلم يعد الناس يحترمون ما يدعى القيم الميتافيزيقية العليا ، والتي تمثل شيئاً أعلى مرتبة منهم ، شيئاً مفعماً بالأسرار . وأنا لا أتحدث هنا بالضرورة عن إله شخصي ، إذ إنني أشير إلى أي شيء مطلق ومتجاوز . هذه الاعتبارات الأساسية كانت تمثل دعامة للناس ، وألقا لهم ، ولكنها فقدت الآن . وتكمن للفارقة ، في أننا بفقداننا إياها نفقد سيطرتنا على المدنية ، التي أصبحت تسير بدون تحكم من جانبنا . فحينما أعلنت الإنسانية أنها الحاكم الأعلى للعالم ، في هذه اللحظة نفسها ، بدأ العالم يفقد بعده الإنساني .

ومن أهم صفات العقل المادي أنه يرد كل شيء بما في ذلك الإنسان إلى المادة ، أي أنه يقوم بتفكيك الإنسان إلى عناصر مادية أولية . وكما يقول للفكر الاستتاري هلفيتوس : "نحن من صنع الموضوعات المهيمنة بنا ، ليس إلا" ، أو كما قال كاهانيس (وهو مفكر استتاري آخر) : "إن الدماغ يفكر كما تهضم للعدة وكما تفرز الكبد الصفراء" . وهذا طبعاً تبسيط مخجل للفلسفة المادية ، ولكن هذه المادية الآتية هي النموذج الفعال الذي يسيطر على الإعلام والجماهير وعلى كثير من صناعات القرار ، على الأقل في رؤيتهم للجماهير . هذه الرؤية العقلانية المادية للإنسان تنزع عنه القداسة وتفقد مركزته في الكون ، وهذا ما أدركه فلاسفة والاستتارة المظلمة .

ولعل هوبز هو أول مفكر وضع يده على الأطروحات المظلمة في العقلانية المادية (ولذا فحين نتحدث عن الاستتارة المظلمة) حين أعلن أن حالة الطبيعة (وهي حالة الإنسان بعد انسحاب الآله من الكون) هي حالة من حرب الجميع ضد الجميع ، فالإنسان ذئب لأخيه الإنسان وسيتم التعاقد الاجتماعي بين البشر لا بسبب فطرة خيرة فيهم وإنما من فرط خوفهم وبسبب حب البقاء فينصبون الدولة التي حاكماً عليهم حتى يمكنهم أن يحققوا قدراً ولو قليلاً من الطمأنينة . وقد اتفق معه ماكيافللي في هذا ، أما إسبينوزا (ونوتون) فقد قدما عالماً آلياً تماماً ، تتحل فيه الذات في الحركة الآتية للكون ، وبين لوك أن العقل صفحة بيضاء تتراكم عليها المعطيات ، وبين بنتام أن أخلاق الإنسان مرتبطة بدوافعه وغرائزه وحسب ، وبين الماركيز دي صاد وداروين وفرويد أن الإنسان يحوي الذئب داخله وخارجه ، وذاته المتحضرة هذه إن هي إلا قشرة وأهمية تخبئ ظلمة تمور داخل الإنسان ومن حوله . كما بين يورج أنه لا توجد ذات فردية وإنما ذات جمعية تحوي نماذج أصلية . وقد بلور نيتشه أسس الاستتارة المظلمة حين بين أن الذات هي إحدى الخيل التي يحاول بها الضعفاء أن يخفوا برأية القوة وتلقائيتها . فالذات هي التي تفرض النثل الوهمية للوجود الثابت على عالم الصيرورة ، وهي في واقع الأمر مجرد قناع أو زخرفة أو توليفة أيديولوجية أو وضع لغوي يسمي الذات ليس له وجود حقيقي . ولا يختلف ماركس عن هذا كثيراً في بعض كتاباته "العلمية" ، فهو أيضاً يرى أن الذات الإنسانية المستقلة وهم ما بعده وهم ، فوراء الواجهة الفردية المستقلة يوجد الصراع الطبقي ووسائل الإنتاج . ويصل هذا الاتجاه إلى قمته في فكر فوكو وهابيدو وما بعد الحداثة ، فلا توجد ذات ولا موضوع ،

فأذاذات إن هي إلا حفرة من حفريات الماضي ووهم من الأوهام واختراع من اختراعات الهيومانية الغربية ، والموضوع لا يمكن الوصول إليه وإنما هو نتاج الألعاب اللغوية والقوة .

وقد ترجمت الامتنارة المظلمة ، التي هي في جوهرها عملية تفكيك وهدم للإنسان ورده إلى ما هو دونه ، إلى مجموعة من الصور المجازية الأساسية لعل أولها هو مقارنة إسبينوزا للإنسان بقطعة حجر قذفت بها يد قوية ، وبينما تدور الحجرة المسكينة في الفضاء تظن أنها تتحرك بكامل إرادتها . ثم قام نيوتن بمقارنة العالم كله (بما في ذلك الإنسان) بألة دقيقة : ساعة تدور دائماً وعلى نفس الوتيرة دون تدخل إلهي أو إنساني . وقد اكتشف لوك أن الآلة التي توجد خارجنا توجد داخلنا أيضاً ، فقامر العقل بالصفحة البيضاء التي يتراكم عليها كل ما يصلنا من معطيات حسية ثم تتحد هذه المعطيات أكياً من تلقاء نفسها حسب قانون الترابط ، فتتكون الأفكار البسيطة ثم تتلاحم الأفكار البسيطة لتصبح مركبة . وقد أدى كل هذا إلى ظهور الصورة التي يطررها آدم سميث للإنسان الذي يعيش في عالم تنظمه اليد الخفية وسوق ينظم قوانين العرض والطلب الآلية .

شهد القرن التاسع عشر انتقالاً تدريجياً من الرؤية الآلية إلى الرؤية العضوية ، ولذا لمحل الصور المجازية العضوية (أي المستمدة من عالم الحيوان والنباتات) محل الصور المجازية الآلية (المستمدة من عالم الآلات) . وقد بين داروين أن جنة رومو الطبيعية ليست مثل الآلة ، وإنما هي غابة تصل إلى حالة التوازن من خلال اليد الخفية للصراع من أجل البقاء والبقاء للأصلح . وإذا كان نيوتن قد جعل من العالم ساعة والإله صانع الساعات الماهر ، ففي عالم داروين تختفي "مقدمة السماء" تماماً فأصول الإنسان - حسب تصوره - تعود للقرود العليا والزواحف . ثم جاء فرويد وأثبت علمياً وموضوعياً (حسب تصور البعض) أن الغابة تقع ، في واقع الأمر ، داخل الإنسان على شكل لا وعي مظلم وليدو متفجرة . وقد أجرى بالفولف تجاربه على الكلاب ، ثم طبق نتائج تجاربه على الإنسان ، فقد كان يفترض أنه لا توجد فروق جوهرية بين الواحد والآخر ، فكلاهما تحكمه ظروفه الموضوعية . وهكذا يتم تفكيك الإنسان تماماً ، وهكذا يتحقق الوعد ما بعد الأخدائي أن الإنسان لن يعبد شيئاً ولا حتى نفسه ، وأنه سينزع القداسة عن كل شيء ، حتى نفسه . ويحتفي فركوه بكل هذا من خلال صورة لا هي بالعضوية ولا بالآلية إذ يقارن الإنسانية ببعض الأشكال التي خطت على الرمال ، ثم قبورها الأمواج !

وأنا أنقب إلى أن العقل العربي الإسلامي يمارس خوفاً من العقلانية المادية (باستنارتها للمظلمة) أساس الحدالة الغربية ، التي عرفتها من قبل بأنها ليست تبني العلم والتكنولوجيا وحسب ، وإنما تبني العلم والتكنولوجيا المنفصلين عن القيمة والغاية الإنسانية ، بحيث يمكن تمييط الواقع (الطبيعة والإنسان) وترشيده عن طريق فرض القوانين العلمية عليه ، بهدف إدارته وتوظيفه على أحسن وجه بحسب مائة استعمالية . وفشل الحدالة عندنا هو نتيجة هذا

الخوف، فالإنسان العربي، مسلماً كان أم مسيحياً، يحتفظ بمنظومته القيمية التي تجعله إنساناً متعدد الأبعاد، له ذات حقيقية، وظاهر وباطن يدرك الواقع من خلال مقولات إدراكية وتحليلية وتصنيفية تتعامل مع صفات المادة مثل الطول والعرض والسرعة والكثافة والعمق، ولكنها لا تسبع ما عدا ذلك من صفات، ومن هنا فهو لا يسقط في الأحادية للمادية التي ترد العالم بأسره إلى مستوى واحد، أي المستوى للمادي (على عكس العبادات الأسبوعية الحلولية التي تذيب الفرد في المجموع والجزء في الكل، وهي عبادات ليس لها منظومات أخلاقية واضحة، وتغيب الأخلاق فيها إلى أن تصبح بروتوكولات. ولذا فهي تربة صالحة لأن تولد الإنسان ذا البعد الواحد، الملائم تماماً للمعادلة الغربية بعقلانياتها وواحديتها للمادية).

وقد كتبت مقالاً أدبياً اجتماعياً عن هذه القضية عنوانه "الفتيان الغريباء الروح". وقد تناول المقال في بدايته بنية العمل الأدبي (أي النموذج الكائن فيه)، ثم تنازل عدة قصص قصيرة من بينها قصة الطبيب الصالح "دومة ود حامد". ويتضمن الراوي القصة إلى المجتمع العقليدي، أما الغريب المعصري ("الفتى غريب الروح") فهو لا يفعل شيئاً سوى أن يستمع بأدب جم لحديث الراوي. يبدأ الراوي برسم صورة قائمة بمجتمع القرية التقليدي الذي تغطيه أسراب النملة شتاءً، ويهجم عليه ذباب البحر صيفاً، أما إذا كان الوقت لا صيفاً ولا شتاءً، فلا نجد شيئاً. نحن ننام حين يسكن الطير، ويمتنع الذهاب عن مشاكسة البقر، وتستقر أوراق الشجر على حال واحد، وتضم الدجاج أجنتها على صفارها، وترقد الماعز على جنوبها ليجر ما جمعتها في يومها من علف. نحن وحيواناتنا سواء بسواء نصحو حين تصحو وننام حين ننام، وأنفاسنا جميعاً تتصاعد بتدبير واحد. أما في المدينة فالأمر جد مختلف إذ يمكن للمرء أن يسمع الإذاعة ويذهب إلى السينما وأن يستمتع بنور الكهرباء. وفي تفهيم لفظي يتم على الانتماء الكامل للعالم العقليدي يقول الراوي للشباب اليافع إنه ولا شك سيرحل عن هذه القرية التي يعيش فيها الناس وعلى السرة، قوم أصبحت جلودهم لثينة من فرط اللشقة، ولكنهم اعتادوا هذه الحياة، بل هم في الواقع يحبونها.

نعم سيرحل الشباب، ولكن الراوي يود أن يريه شيئاً واحداً جوهرياً: "شيء واحد نُصر أن يراه زوارنا". إنها بمنزلة المتحف، وإذا كان المتحف هو المكان الذي يحفظ فيه "تاريخ القطر والأمجاد السالفة" فإن هذا الشيء ولا شك له دلالة مماثلة، إنها دومة ود حامد، شجرة تطف شامخة برأسها إلى السماء وكانت صنم قديم، أو مهر جامع، ضربت بعروقها في الأرض، ترسل بظلها على النهر تارة وعلى الأرض المزروعة تارة أخرى وكانت عصابة خرافي باسط جناحيه على البلد بكل ما فيها. والدومة لم يزرعها أحد، بل نمت وحدها، ولذا كل جيل يجيء يجد الدومة كأنها ولدت مع مولده ونمت معه. ولم لا والدومة تطف في عقل أهل القرية، تظهر لهم في أحلامهم ويقومون بزيارتها كل يوم أربعاء ليلذبحوا تلورهم وهي تستجيب

لدعائهم وتنجز لهم للعجزات ؛ كأن تشفي المرضى الذين استعصى عليهم الداء أو الذين لا يمكنهم أن يصلوا إلى الطبيب في المدينة .

الدومة إذن رمز لجماعة تقليدية ، متماسكة الأطراف ، مؤمنة بالأسطورة ، ولكنها مع هذا لها تاريخ ، يقصه الراوي على هذا الشاب اليافع . فالعصر الحديث لا يترك القرية وشأنها ، إذ تقرر الحكومة "الاستعمارية" إقامة "مكتة الماء" في موضع الدومة ، ولكن أهل القرية "هبوا عن آخرهم هبة رجل واحد ... وأعانتهم الذباب أيضاً : "ذباب البقر" فطردوا مندوب الحكومة "ولم تات مكتة ماء ولم يات مشروع ... ولكن بقيت لنا دومتنا" . ثم جاء "الحكم الوطني" وقرر أن يندش محطة تقف عندها الباخرة لتوفر على السكان مثقلة السفر نصف يوم كامل للوصول إلى المحطة في البلدة الباغرة ، ولكن حينما يحضر مندوب الحكومة بالنيا السعيد لا يقابل بالترحاب وإنما برجوه متعربة لأن الباخرة تمر عليهم يوم الأربعاء وأخبرهم الموظف أن الموعد الذي سيحدد لوقوف الباخرة في محطتهم سيكون في الرابعة بعد الظهر ، الوقت الذي تزور فيه القرية ضريح ود حامد عند الدومة "ونأخذ نساءنا وأطفالنا ، ونذهب ندورنا ، نفعل ذلك كل أسبوع" ، وحين طلب منهم الموظف تغيير يوم الزيارة وقعت الواقعة ! ولا تقف الباخرة عند القرية ولا يزال أهلها يذبحون ندورهم كل يوم أربعاء "كما فعل أبائنا وآباء آبائنا من قبلنا" . وليكن الأمل مثل الغد ، وبدلاً من التطور ندور في حلقات .

ويبدو أن الحكومة الوطنية والديموقراطية حلت محلها حكومة وطنية مستبدة وقوية قررت إنشاء المحطة وإزالة الدومة بالقوة ، فقاوم أهل القرية فرجُ بعشرين رجلاً منهم في السجن ، ثم أخرج عنهم فجأة ووجدوا أنفسهم أبطالاً شعبيين . إذ إن الحكومة الوطنية العسكرية قد حل محلها حكومة وطنية جديدة ديموقراطية ، تحترم حقوق الإنسان ، ووجد أبطال القرية أنفسهم وسط الخطب الرنانة النارية المعقدة . وحضر الرؤساء والنواب إقاموا نصباً تذكارياً تحت الشجرة واستنكروا طغيان الحكومة التي تتدخل في معتقدات الناس ، في أقدس الأشياء المقدسة عندهم . ومن الخطب تعلم أن دومة ود حامد كانت السبب في سقوط الحكومة المستبدة وبذا أصبحت "دومة ود حامد رمزاً ليقظة الشعب" . والوصف هنا مغمم بالسخرية ، فهذا العالم الجديد الذي ينقض على القرية ودومعتها وأهلها لا يكتسب بها كثيراً ولا يحترم علاقاتها الإنسانية الوثيقة . ولذا بعد الخطب والنصب "عادت حياتنا إلى سيرتها الأولى ، لا مكتة ماء ، ولا مشروع زراعة ، ولا محطة باخرة . وبقيت لنا دومتنا تلقي ظلها على الشاطئ القبلي عصراً ، ويمتد ظلها وقت الضحى فوق الحفول والبوت حتى يصل إلى المقبرة والنهر يجري تحتها كأنه أفعى مقدسة من أمعاي الأساطير" . وهذه هي نفس الكلمات التي استخدمها الراوي في وصف الدومة في بداية القصة . لم يزد على الدومة سوى "نصب رخامي وسور حديدي وقبة ذات أهلة مذهبة" نتيجة محاولات الحكومة الوطنية الجديدة أن تكسب تأييداً شعبياً ، فبين الحكومة

الاستعمارية والوطنية الديموقراطية والوطنية المستقلة ، والوطنية الديموقراطية الجديدة ، لم تكن القرية وأهلها ودومتها سوى شيء أو موضوع ، وليس كياناً إنسانياً حياً له قوانينه الخاصة يجب التعامل معه باحترام .

وفي نهاية القصة يتفوه الغريب المصري بفتح كلمات سائلاً عن الطلمبة والمشروع والخطّة ، ومتى سيتمكن إنشاؤها "حين ينام الناس فلا يرون الدومة في أحلامهم ، ومتى يكون ذلك" . هنا يخبرنا الراوي تفاصيل من حياته ، تدل على أن الصراع بين الجديد والقديم ليس خارجياً ، وإنما يدور داخل القرية ذاتها ، إذ نعرف من الراوي أن ابنه قد هرب إلى المدينة ودخل المدرسة رغم أنفه ، ومع هذا "إنني أدعو أن يبقى حيث هو فلا يعود" . ثم يعبر عن رغبته في أن يتكاثر أمثاله في القرية ، الفتيان الغرباء الروح فقلعنا حينئذٍ نقيم مكتبة الماء والمشروع الزراعي .. لعل الباخرة حينئذٍ تغلق صناديقنا .. تحت دومة ود حامد" .

ولكن ماذا عن الدومة ، هذا الصمم ، إلهة المكان ، هل تبحث من مكائنها ؟ فيجيب الراوي "لن تكون لمة ضرورة لقطع الدومة . ليس لمة دافع لإزالة الضريح . الأمر الذي فات على هؤلاء الناس جميعاً أن المكان يتسع لكل هذه الأشياء ، يتسع للدومة والضريح ومكتبة الماء ومحطة الباخرة" .

إن الراوي التقليدي يتحدث مع الغريب المصري ، ويطرح على مستوى النظرية والرؤية ، إمكانية التصالح بين الماضي والمستقبل حتى لا ننتهي إلى ماضٍ دون مستقبل (كما حدث للقرية) أو مستقبل دون ماضٍ ، كما يحدث في بلدان الغرب .

وتنتهي قصة الطيب صالح بالراوي ينظر إلى الغريب الجديد نظرة "لا أدري كيف أصلها ولكنها أثارت في نفسي شعوراً بالحزن ، الحزن على أمر مبهم لم أستطع تحديده" .. ولكننا يمكننا التخمين ، نعم . سيتزاوج القديم والحديث ، وسينشأ العالم المركب وستظل الدومة كلاً من القرية والمكتبة ، ولكن الراوي يعلم جيداً أن عائلته هو - بكل عظيمته وحسب ألقه - سيمر ويدوي ولن يبقى منه سوى الذكرى : وهذا لا شك يشير إلى إحساس بالحزن .

واختتمت المقالة بالإشارة إلى بعض أسباب إيهام موقفنا من التحديث :

لعل مخاوفنا من العصر الحديث تنبع من معرفتنا لا بسيناريو التحديث وحسب ، وإنما بعواقبه أيضاً ، فنحن نقرأ الصحافة الغربية وندرس المجتمع الغربي . وغير المتخصصين يسمعون عن الطغرات والجريمة ، وللتخصصين يقرأون عن أزمة المعنى في الغرب . ولذا حينما نتحرك إلى العصر الحديث فنحن لا نتحرك بتفاوت شديد ، إذ إن معرفتنا المأساوية بما حدث هناك وبالنعم الفادحة الذي سيُدفن ، يقلل من حماسنا بعض الشيء . ولا نملك إلا أن ننظر نظرة غريبة تدل على الحزن مثل نظرة الراوي التقليدي في دومة ود حامد .

ولعل ارتباط التحديث والتصنيع بالاستعمار الغربي يزيد من إيهام موقفنا ومن رفضنا لأداة

رغم احتياجنا بل وحبنا لها . إن أول مكنة معاصرة واجهتنا هي المتفجرات الذي حملته الجندي الغربي ودك به جدران المجتمع التقليدي الشرقي ، لا لجلب الثور والاستمارة وإنما لينهب الوطن .

كنت قد حضرت محاضرة عن محاولات زكي مبارك إعادة تخطيط القاهرة ، وقد بين المحاضر أنه كان من السهل تغيير أماكن المساكن والاضرحة ، بل وهدم بعضها إن تطلب الأمر ذلك ، ولم تعارض الجماهير في ذلك ، إذ أحست أن هذا المصري لا يريد أن يصيب منظومتها القيمية بسوء . (وزكي مبارك لا يختلف في هذا عما قام به أخي في دمنهور ، إذ كان هناك ضريح بجوار قهوة المسيري وكان يعترض الطريق ، فقام بنقله عدة أمتار ، ولم يعترض أحد على ذلك ، لمعرفة أن ابن البلد لا يريد بها بسوء) . وقد أخبرنا المحاضر أنه بعد عام ١٨٨٢ (أي بعد وصول القوات الإنجليزية إلى مصر) لم يتمكن أحد من تحريك أي مسجد أو ضريح بسبب توجس الناس خيفة من الحكومة التي وقفت في يد المستعمر) .

إن المطلوب هو "حدثة جديدة" ، تبني العلم والتكنولوجيا ولا تضرب بالقيم أو بالغائية الإنسانية عرض الحائط ، حدثة تحيي العقل ولا تميت القلب ، تنمي وجودنا المادي ولا تنكر الأبعاد الروحية لهذا الوجود ، تعيش الحاضر دون أن تنكر التراث ، وهي مسألة ولا شك صعبة ، ولكنها ليست مستحيلة . وأعتقد أن الخطوة الأولى نحو إنجاز هذه الحدثة البديلة هو فصل الحدثة عن الاستهلاكية وعن مفهوم التقدم المادي ، وربطها بمفهوم الطبيعة الإنسانية والإنسانية المشتركة بحيث يمكننا أن نحدد هدفاً للحدثة غير الإنتاج والاستهلاك وأن نعيد تحديد معدلات الاستهلاك في إطار تحقيق الإنسانية وفي إطار احتياجات البشر المادية والمعنوية وليس مجرد زيادة الاستهلاكية . ونفس الشيء بالنسبة لمفهوم التقدم ، الذي يجب توسيع آفاقه بحيث يضم المادي والمعنوي واللمس والروحي . وبهذه الطريقة قد يمكننا أن نحقق مشروع الحدثة البديل وأن نحقق التقدم دون أن نلغى انزاننا ودون أن ندمر الكون .

الإمبريالية والعنصرية

كانت هناك عناصر عديدة أخرى جعلتني أتساءل بخصوص بعض المسلمات التي يستند إليها النموذج الحضاري الغربي الحديث ، من أهمها إدراكي أنني أفضل الحضارة الغربية والحدثة الغربية عن بعض الظواهر السلبية للمصاحبة لها مثل الإمبريالية والنازية والصهيونية التي كنت أصنفها على أنها ظواهر استثنائية ، ومجرد انحراف عن الجوهر العقلاني للحضارة الغربية الحديثة . وبالتدريج بدأت أرى هذه الظواهر بحسبانها جزءاً أصيلاً لبنية النموذج الحضاري الغربي الحديث . وبدأت أرى الحدثة الغربية (والعقلانية الغربية) في علاقتهما بالإمبريالية ، التي كانت تعوق التحديث في بلادنا ، وتتعاون مع النظم الفاسدة ، وتقوم باستغلال خيرات آسيا وإفريقيا ونهب العالم ، تساندها في ذلك القوة العسكرية والأبديولوجيات العنصرية مثل

"عبء الرجل الأبيض" ، وهي أيديولوجيات أبعد ما تكون عن العقلانية . (كشف أخيراً أن الجنرال مونجمري ، "بطل" العلمين ، وضع مخططاً لاستعباد إفريقيا وأهلها وتحويلها إلى مصدر للمواد الخام ، أي إلى جزء من "مجالها الحيوي" ، في المصطلح النازي) .

كنت أقرأ تاريخنا مع الغرب الذي أخذ شكل مواجهة عسكرية منذ البداية : ثورة الحرية والإخاء والمساواة ترمل لنا بحملة ناهليون التي تحمل المدافع - إحياء محاولة محمد علي التحديبية حين تكاثرات عليه كل أوروبا بما في ذلك فرنسا حليفته - جيوش بريطانيا الديمقراطية تغزو مصر وتهزم أحمد عرابي (مثل الشعب المصري) لتناصر الخديوي توفيق (مثل الاستبداد) . وتستمر الحلقة دون توقف حتى يومنا هذا ، كما حدث في تجربة جمال عبد الناصر الوحيدة والتنمية . وكما قال الراوي في رواية موسم الهجرة للشمال للطيب صالح :

"حين جيء لكتشنر بمحمود ود أحمد وهو يرسف في الأغلال بعد أن هزمه ... ، قال له : "لماذا جئت بلدي تغرب وتهب ؟" الدخيل هو الذي قال ذلك لصاحب الأرض ، وصاحب الأرض طأطأ رأسه ولم يقل شيئاً ... إنني أسمع في هذه الحكمة صليل سيوف الرومان في قرطاجة ، وقوقعة سنايك خيل ألتوبي وهي تلعأ أرض القدس . البواخر مخرت عرض النيل أول مرة تحمل المدافع لا الخبر ، وسكك الحديد أنشعت أصلاً لنقل الجنود . وقد أنشروا المدارس ليعلمونا كيف نقول ونعم وبلفتهم" . وهذا بالضبط ما أدركه هذا الشيخ الجزائري الذي أخبروه بأن القوات الفرنسية إنما جاءت ليلده لتشرق في ربوعها الأمن والسلام والاستتارة . فقال باقتصاب شديد : "لم أحضروا كل هذا البارود إذن ؟"

وفي دراساتي عن روجيه جارودي أقتبس كلماته حين يقول :

"إن شرط نهضة الغرب إنما كان بالضرورة ولید نهب ثروات العالم الثالث ونقلها إلى أوروبا وإلى أمريكا الشمالية ، وبالتقابل فإن الغرب هو الذي جعل ما نسميه العالم الثالث متخلفاً" . إن النمو والتخلف ، عنصران منظومة الرأسمالية . وتراكم رأس المال الأولي ، ثم الإنتاج الموسع ، تطوروا خلال مراحل عدة : إبادة هود أمريكا بدءاً من القرن السادس عشر - نخاسة العبيد السود التي أصبحت ضرورية لاستغلال المغان - أراضي أمريكا التي قلّ سكانها نتيجة تلك الإبادة الجماعية - والثورة الاقتصادية (التي جعلها التكديس أمراً ممكناً) - والحركة الاستعمارية أي السيطرة السياسية والعسكرية على إفريقيا وعلى القسم الأكبر من آسيا لتأمين الاستثمارات ذات الربح الأعظم في الصناعة وفي التجارة ، وذلك بغرض السعر الأدنى على اليد العاملة ، والأسعار الأعلى للمنتجات المستوردة فرحاً بالقوة ..."

"ثم ظهر استغلال العالم الثالث على نحو جديد بنشأة الشركات المتعددة الجنسيات وتوسعها ، ومن هنا لم تبق علاقات الاستغلال ثنائية الجانب بين البلد المستعمر ومستعمرته . إن الشركات المتعددة الجنسيات تنظم نهب العالم على الصعيد العالمي ، سواء بالاستناد إلى قوة

عظمى (الولايات المتحدة مثلاً) من أجل توجيه اقتصادها وسياساتها واستخدام جهازها العسكري (كما جرى في جواتيمالا أو في فيتنام) تارة ، أم باستخدام مؤسسات دولية في سنة ١٩٧٦ .

بمساعدة شديدة ، أدركت أن «التقدم الغربي» هو ثمرة نهب العالم الثالث ، وأن الحداثة الغربية لا يمكن فصلها عن عملية النهب هذه ، وأن نهضة الغرب تمت على حساب العالم بأسره ، وهذا أيضاً بالضبط ما أدركه بنر شاكر السياب في قصيدة له ، موجهة حديثه للندن : ماذا سأكتب يا مدينة / فعلى ملائحتك العجاف تجوب أخيلة الضغينة / سأقول إنك توقدين / مصباح عارك من دم الموتى وجوع الآخرين :

لكل هذا لم أعد أتحدث عن «التراكم الرأسمالي» وإنما عن «التراكم الإمبريالي» ، وأناذي دائماً بأن محاولة تفسير معظم الظواهر الغربية دون استرجاع الإمبريالية كمفولة تحليلية ستكون محاولة ناقصة إلى حد كبير .

بالإضافة إلى كل هذا لابد أن تشير إلى عمليات نهب آثار إفريقيا وآسيا ، وكيف تغص متاحف البلاد الغربية وميادينها بها . حينما ذهبت إلى لندن سألتني صديق ما إذا كنت أود مشاهدة الإمبراطورية البريطانية . فذهبت من سؤاله وأجبت بالإيجاب بطبيعة الحال . فأخذني للمتحف البريطاني حيث شاهدت أجنحة كاملة لآثار نهبت من بلاد العالم الثالث ، بما في ذلك مصر بطبيعة الحال . وبطبيعة الحال استدعى كل هذا الدمار الذي أحققته الإمبريالية بالبنى الاجتماعية والاقتصادية والثقافية للعالم الثالث . وقد أوجز جاردوي إنجاز الحضارة الإمبريالية الغربية في صورة مجازية رائعة إذ وصفها بأنها «خلقت قبرا يكفي لندن العالم» .

وقد قرأت في إحدى الكتب (الأصول الثمانية للبراسمالية المصرية وتطورها للدكتور محمود متولي) الحوار التالي الذي دار في أغسطس عام ١٩١٩ بين المستشار المالي البريطاني وطلعت حرب .

قال المستشار المالي : «كنت أطلب رجلاً عاقلاً ولكنك يبدو أنك أصبحت بعدوى الجنون المنتشر في البلد هذه الأيام ...

هل تصور أن المصريين يستطيعون أن يديروا بنكاً ؟

إنكم لا تصلحون لأعمال المال .. إنها صناعة الأجانب .. والدليل على ذلك أنكم عندما توليتم شؤونكم قبل أن نجني إليكم جعلتم مصر نفيس» .

ويستمر المستشار المالي البريطاني موجهة كلامه لطلعت حرب قائلاً :

«كنت أستطيع أن أصنع قيام هذا البنك ، ولكنني وافقت على إنشائه لأعطيكم درساً عملياً في الفشل ... وكل ما أنصحك به هو أن تشرك معك بعض الأجانب حتى تعطي للمصريين شعوراً بالنفقة في هذا البنك» . وقد رد عليه طلعت حرب بقوله : «لقد قررت أن يكون هذا البنك

مصرياً مائة بالمائة". فقال المستشار المالي البريطاني: "إنك تتكلم بلغة مظاهرات الشوارع.. والذي يصلح في الشارع لا يصلح في أعمال المال والبنوك. وقد استديعتك لأنصحك فأنت رجل طيب لا تشغل بالسياسة".

إن مثل التقدم والمدنية والحدادة ينادي بالواقعية، وشأنه شأن التطبيين هذه الأيام، وباسم هذه الواقعية يسقط على المصريين بعض الصفات الثابتة (الليتافيزيقية) التي لا تتحول ("إنها صناعة الأجانب"). أما المصري (للمعرض فيه أنه مثل التخلف وآسيا وإفريقيا) فإنه يؤكد صفات (حركية) أخرى: مقدرتنا على الاستقلال الاقتصادي وحاجتنا له. وبطبيعة الحال، دائماً أطرح السؤال التالي على المستعمرين والصهاينة الذي يتحدثون دائماً عن تخلف الشرق ويؤكدون أن هذا للتخلف هو أحد مبررات الاستعمار، إذ أسألهم: هل لو تقدم الشرق سيفرح الغرب والصهاينة بذلك، أم أن تقدم الشرق سيصيبهم بالهم والغم؟ ألا يعني تقدم الشرق انكم تل رقة السوق بالنسبة للغرب، وعمالة غير رخيصة، ومواد خام مرتفعة الثمن، ودولة صهيونية محاصرة، لا تؤدي أي خدمة للغرب؟

وقد لاحظت (ثاني شأن أي عربي مقيم في الغرب) تأييد الغرب غير المتحفظ لإسرائيل والتعاطف الكامل مع ضحايا النازية الذي يصاحبه في الوقت ذاته إنكار كامل للجرم الصهيوني الغربي ضد الفلسطينيين وعدم الاكتراث بضحايا الغارات الإسرائيلية. كما لاحظت أن الغرب في موقفه من إسرائيل يتبنى خطأً عقلياً مطلقاً، فهو يظهر تلهماً عميقاً لرغبة اليهود في العودة "لأرض أجدادهم"، أرض الميعاد (بعد غياب دام بضعة آلاف من السنين)، ليلمسوا دولة يهودية يحلقوا من خلالها هويتهم التاريخية. ولكن الغرب نفسه حينما ينظر إلى الفلسطينيين فإنه يأخذ موقفاً برجمائياً عملياً ولذا فهو لا يتفهم لم يصير الفلسطينيون على العودة، ويعرض عليهم بضعة ملايين من الدولارات للتخلي عن أوطانهم. حيرني هذا الأمر في البداية، وحاولت أن أحمسه عن طريق تصنيفه بحسبانه مجرد "استثناء" من القاعدة العامة أو "انحرافاً" عن المسار (الإنساني الديمقراطي) الرئيسي. لكن التأييد الغربي للدولة الصهيونية وتقبل الأساطير الصهيونية كان من الشمول والقوة والاتساع بحيث كان من المستحيل تفسيره على هذا الأساس. وبدأت أرى تأييد الغرب لإسرائيل كجزء من نمط أكبر، وهو الإيمان الكامل بشرعية القوة والغاب والإمبريالية والعنصرية، لا شرعية العقل والعدالة. فمسألة التراث اليهودي - المسيحي هذه، وتعاطف الغرب مع اليهود، ورغبته في تعويضهم عما نالهم من أذى في الغرب بإعطائهم فلسطين، هي في تصوري ديباجات وتبريرات لا تصلح لتفسير مثل هذه الظاهرة واتساعها وشمولها، خاصة وأن الغرب لا يشغل باله بمسائل أخلاقية أخرى مثل "الحق العربي" و"حق العودة بالنسبة للفلسطينيين" فهي بالنسبة له مسائل لا معنى لها، فالحق ليس فوق القوة، بل إن داروين ونعشه فوق الجميع. إن العقل الغربي يعجب أياً إعجاب بالصهاينة بسبب بطشهم

وقوتهم ومقدورتهم على حل كل الأمور لا عن طريق العقل والمناقشة ، وإنما بطريقة عملية جراحية بآثرة مباشرة . كما أنه يرى أن الصهيونية جزء من التشكيل الحضاري الغربي ولذا فهو يعطيها حقوقاً مطلقة ينكرها على الآخرين . إن الصهيونية تعبر عن شيء أصيل وجوهري داخل التشكيل الحضاري الغربي الحديث الذي يتباهي بتسامحه وعمليته ، ولكنه يؤيد في الوقت نفسه بلداً يستند إلى مجموعة من الأساطير العرقية البدائية الوثنية . فالغرب - في واقع الأمر وفي التحليل الأخير - يطلب منا أن نعترف بإسرائيل لا بسبب الإبادة النازية ، ولا بسبب ما تعرض له اليهود من المظالم ، وإنما بسبب موازين القوى التي لا تعرف الله أو الإنسان ولا تعترف بهما ، فالعيار الوحيد هو القوة لا العقل .

والعنصرية الغربية ليست موجهة ضد العرب وشعوب العالم الثالث وحدهم ، وإنما تمهد لتشمل كثيراً من الأقليات في الولايات المتحدة ، وبخاصة الأمريكيين والأفارقة ، أي الأمريكيين السود . كنا نعيش في نيويورك على مقربة من هارلم حيث يتقاطع شارع ١١٤ مع طريق برودواي (هذه المنطقة أصبحت في الوقت الحاضر منطقة "راقية" بيضاء ، ولكنها آنذاك كانت جزءاً من جيوت هارلم الذي يقطنه السود) . كنا نرى الفئران الضخمة تجري في الشوارع والمنازل ، والصراصير ترح في للطايع وخارجها (في فندقنا الرخيص بجوار جامعة كولومبيا ، كنا نضطر لوضع بقايا الطعام في الطبخ حتى تنصرف عنا الصراصير) . وقد حدثني أصدقائي السود كيف أن الشرطة الأمريكية تسمح لتجار الحفريات ببيع سمومهم في حرية بالغة داخل أحياء السود حتى تضمن تخديرهم وتحقيق الأمن الاجتماعي ! وأذكر جيداً أول صيف قضيته في نيويورك (صيف عام ١٩٦٤) وكان حاراً وطباً بشكل لا يُطاق . بدأت الفئران تهيج والصراصير تزداد حركتها بشكل ملحوظ . ساعتها قيل للناس إنه سيتم جمع القمامة ورش بعض المبيدات ، ففرحوا . ولكن في آخر لحظة ودون سابق إنذار ، قرر الكونجرس توفير بضعة آلاف من الدولارات ولم يرسل جامعو القمامة ولا المبيدات الحشرية . كان أي طفل يعيش في هارلم أو على مقربة منها يعرف أن الوضع على وشك الانفجار ، ولكن النظام الحاكم الآمر ، بكل مؤسساته ومعاهد بحوله ، فشل في التوصل إلى هذه الحقيقة البسيطة والبدئية الواضحة . وقد حدث الانفجار في هارلم بالفعل ، ونزل الفئران السود إلى الشوارع يطلبون الحد الأدنى اللازم للحفاظ على إنسانيتهم ، فيما عرف حينذاك "بالصيف الطويل الحار" (بالإنجليزية : long hot summer) . عرفت حينذاك ، في ذلك "الصيف الطويل الحار" ، أن نظام القمع الأمريكي أبله وغير عقلاني بالمرة . وبعد بضعة أيام ، حينما شاهدنا في التلفزيون السيارات وهي تجمع القمامة استجابة للضغط الشعبي ، ثم عمال المبيدات وهم يرشونها ، تعجبنا مما رأينا . هذا هو مجتمع مادي براجماتي ثري قادر على توفير الحد الأدنى المطلوب للحياة الإنسانية الكريمة بكل بساطة ويسر ولكنه لا يفعل (وبدلاً من ذلك ينفق الملايين على السلاح) .

ولابد أن أذكر هذه القصة الطريفة التي أخبرني بها صديقي فيكتور تومسون Victor Thompson ، وهي تبين حدة الفصل العنصري في الولايات المتحدة قبل قيام حركة الحقوق المدنية في بداية الستينيات . أخبرني فيكتور أنه في طفولته كان يعيش في حي لا يقطعه سوى البيض ، وبالتالي كان لا يشاهد سواهم . وكان الإعلام الأمريكي يعبر عن أحلام وآراء وواقع أمريكا البيضاء وحسب ، ولذا كان من النادر أن تجد شخصية سوداء تلعب دور البطل في الأفلام أو البرامج التلفزيونية . ولهذا حينما ركب فيكتور حافلة ذات يوم ووقعت عيناه على امرأة سوداء لأول مرة في حياته . توجه نحوها وبدأ يلحق يدها ، غشاً منه لأنها مصنوعة من الشيكولاتة وكانت السيدة السوداء لطيفة فضحكت مما فعل ، وضحك كل من في الحافلة ، تماماً مثلما ضحكت أنا وهو .

أما العنصرية ضد العرب ، فقد كانت طفيفة للغاية . عندما وصلت إلى الولايات المتحدة عام ١٩٦٣ ، لم يكن هناك استخفاف بالعرب ، بل يمكن القول إنه كان هناك خوف منهم ، ففي أوائل الستينيات كان هناك مشروع قومي عربي ، وكان هناك رفض لفكرة الأحلاف العسكرية ورفض لإسرائيل ومقاطعة لها وهكذا . وكانت هناك حركة الحياض الإيجابية ، وكان هناك عهد الناصر . ولكن مع هزيمة عام ١٩٦٧ بدأ الكره يحمل محل الخوف ، وبدأت العنصرية الشرسة ضد العرب تظهر ، ففي حضارة داروين ونيتشه ، لا يوجد مجال للمهزومين . ولذا حينما عدت للولايات المتحدة عام ١٩٧٥ ، كان الأمر جد مختلف . بدأت الصورة النمطية للعربي تظهره زير نساء وثرياً ينفق أمواله فيما لا يفيد ، لا يفهم في التكنولوجيا ، خبيثاً لا يمكن الوثوق به ، إلى آخر هذه الصفات العنصرية .

دعيت مرة لإلقاء محاضرة عن مصر في جامعة نيويورك ، على أن يسبق المحاضرة فيلم عن مصر الحديثة . فذهبت إلى قاعة المحاضرات ، ولاحظت وجود عدد كبير من الطلبة الأمريكيين السود وطلبة العالم الثالث . وحينما عُرض الفيلم وجدته ينفذ عنصرية . فالقاهرة بالنسبة له كانت مدينة الموتى ، وبعض اللقاعي التي يجلس عليها بقايا البشر . وفي نهاية الفيلم أتى مخرج الفيلم بمن قال إنه أحد المخرجين القدماء في حرب سنة ١٩٧٣ فقد إحدى ساقه في الحرب ، ولم يجد ما يقسم به أوده ، فاضطر إلى التحول إلى بهلوان يعمل في الطرقات ، وينتهي الفيلم بصاحبنا وقد وقف على ساق واحدة ، وقد أوقف عصا على أنفه ، وموسيقى بدائية تعزف في الخلفية . كان الدم يذلي في عروقي حينما انتهى الفيلم . ولكنني تماسكت ، وأعلنت أن المحاضرة ستكون تعليقاً على الفيلم ، وأنها موجهة للطلبة الأمريكيين السود وطلبة العالم الثالث وحدهم . وبينت لهم آليات العنصرية الغربية ، وكيف حاول مخرج الفيلم أن يأتي ببعض الوقائع المثيرة ويرفعها إلى مستوى الواقعة المثلة . فمصر مثقلة بالأمنلة الأخرى وبقصص النضال والبطولة . وحكيبت لهم عن مظاهرات الطلبة عام ١٩٧١ وعن عبور سنة ١٩٧٣ وعن

جمال القاهرة برغم ما فيها من قبح ، وعن إبداع الحضارة اليومي في مصر الخروسة . وأن مخرج الفيلم ، بسبب عنصريته ، لم ير في القاهرة سوى مدينة اللوثي ، وضابط فقد ساقه في الحرب فتحوّل إلى بهلوان تحت ظروف مبهمة (فحسب معلوماتي الشخصية لم تهمل الحكومة هؤلاء الخارجين القدامى ، بل قدمت لهم العون كل العون) . قوبلت المحاضرة بعاصفة من التصفيق ، واعتذر لي الأستاذ الذي دعاني لهذه المناسبة ، بل أرسل لي فيما بعد خطاباً يبين فيه أنه لم يكن قد رأى الفيلم من قبل !

ولم يصنني من العنصرية ضد الملونين ، سوى رذاذ بسيط ، لأننا كنا نقطن في مدينة جامعية ، وهذه لا يوجد فيها أي تمييز تقريباً . مرة واحدة ذهبت إلى السينما ، ورفض الرجل أن يعطيني تذكرة ، فأخبرته أنني سأحضر الشرطة ، فراجع على الفور ودخلت السينما وشاهدت الفيلم . ومع هذا لا بد أن أذكر هذه الواقعة . حينما أرسلت أطفالي لزوجتي (على أن ألتحق بهم بعد عدة شهور ، فقد كنت مشغولاً بموسوعة ١٩٧٥) فالتحقهم بالمدرسة . وبطبيعة الحال كانت مقدرات ابنتي اللغوية أقل من مستوى زميلاتهما . فصنّفت على أنها "دون المتوسط" ، وهو أمر متوقع . ولكن بعد مرور عدة شهور ، جاء التقرير الشهري واكتشفت زوجتي أن تقديراتها في جميع المواد "ممتاز" إلا مادة اللغة الإنجليزية فتقديرها كان لا يزال "دون المتوسط" ، مما يدل على وجود خلل ما (أو تحيز ما أو كسل ما) . وزوجتي أستاذة تربية تفهم هذه الأمور ، فذهبت إلى المدرسة وطلبت مقابلة المدرس المسئول عن ذلك لمناقشة هذا الأمر الشاذ معه . وحينما حضر وأخبرته بالخلل ، اضطرب واعتذر ، وقال إنه سيعقد لها امتحاناً خاصاً في اللغة . وحين عقد الامتحان ، وحضره معها طفل أسود ، أثبت التلميذان أنهما متفوقان بشكل مذهل وأن تصنيفهما "دون المتوسط" كان تصنيفاً جائراً (بل كان مستوى نور يطمحها في مصاف طلبة السنة ما قبل النهائية في المرحلة الثانوية ومستوى الطالب الأسود لم يكن أدنى من ذلك بكثير) . وما حدث هو أن المدرس اكتفى بقوليهما في إطار دون مستواهما ، ولولا تدخل زوجتي لظلّا داخل القالب الضيق ولتدهورت معنوياتهما لكنه أعجز ، وأعاد تصنيفهما فانطلقا دراسياً . المهم بعد مرور عامين كتبت لنا المدرسة لتقول إنه يمكن لنور أن تُعدّ لدخول الجامعة في خلال عام ، أي أنها كان بإمكانها أن تدخل الجامعة وهي بعد في سن الثالثة عشر أو الرابعة عشر . فرفضنا وآثرنا أن نظل نور مع أقرانها وألا تفقد طفولتها وبراعتها بإدخالها الجامعة فوراً .

ويجب أن أذكر في مقابل ذلك اهتمام مدرسة ياسر به ، وكيف كانت تغمره السعادة في الصباح وهو في طريقه إلى المدرسة برغم عدم معرفته بالإنجليزية . وبالتدريج ومن خلال حب مدرّسته له نطق ياسر اللغة الإنجليزية بعد عدة شهور إلى أن أصبح متفوقاً فيها . كما يجب أن أذكر ما حدث لنور في مدرستها الكاثوليكية . فقد حققت نجاحاً باهراً خاصة في مادة اللغة الإنجليزية . وكانت حلقة التخرج في كنيسة للمدرسة . وحينما جاء دور تسلمها الشهادة وجائزة

التفوق وجدناها عبارة عن كتاب باللغة الإنجليزية ، ولم يكن الكتاب سوى القرآن الكريم أعطاها إياه كبير الرهبان . وأنا أذكر هذه القصص لأبين الفرق بين النموذج للهيمن من جهة ، ومن جهة أخرى الأفراد الذين يعيشون جزءاً من حياتهم حسب إنسانيتهم للشركة ، لا حسب ما يسيطر عليهم من نماذج .

الجنس والمجتمع الأمريكي

كانت إحدى الصور النمطية الشائعة في عقولنا والنموذج التفسيري الكامن فيه أن الجنس طاقة (مادية) إن فُرِغت بطريقة "عادية" "طبيعية" "موية" فإن الفرد يصبح عادياً وطبيعياً وسوياً ، أما إن كُبت فإنها تصبح قوة مدمرة . وهي معادلة بسيطة ومعقولة لأول وهلة على الأقل ، ولذا كان من المفهوم أن يشغل الشرفيون بالجنس ، فهم مكبوتون قُصمت رغباتهم الجنسية في طفولتهم ومراعاتهم ، ولذا طاقاتهم الجنسية كلها مخزونة ، وهو ما أدّى إلى تشوهمهم النفسي الكامل ، وتحولوا إلى مراهقين أزليين . هذا ما تعلمناه؛ كما تعلمنا أيضاً أن الأمور مختلفة تماماً في الغرب ، فهم يتصرفون بشكل طبيعي إذ إنهم يسربون الطاقة الجنسية بطريقة عقلانية بلا قمع ولا كبت .

ولكن حينما وصلت إلى الولايات المتحدة وجدت أن الأمر ليس بهذه البساطة ، وأن المعادلة البسيطة التي آمنت بها لا تفسّر الأمور ، إذ لاحظت إقبال الأمريكيين النهم والشغافهم المتطرف (وأحياناً المرضي) بالجنس ، بينما مجال الإشباع الجنسي متاح أمامهم بشكل ديموقراطي مذهل . (على سبيل المثال - كان الجنس متاحاً تماماً في السبعينيات في جامعة رنجرز ، ومع تزايد الحرية الجنسية كان عدد الحملات والأفلام الإباحية يأخذ هو الآخر في التزايد ، كما كانت تقع حوادث اغتصاب كثيرة ، الأمر الذي كان يحيرني كثيراً في بادئ الأمر) .

ولم أكن مصدقاً لما حولي ، إلى أن حضر طالب لبناني (متزوج من إيطالية) من فرنسا . وحيث إننا نعرف ، حسب قوالنا الإدراكية ، أن فرنسا هي بلد الانفلات الجنسي قررت أن أسأله عن هذا الاهتمام المغموم بالجنس في المجتمع الأمريكي لأؤكد مما إذا كانت ملاحظتي في محلها أم لا . وفوجئت بأنه قد صدم هو الآخر بهذا الهوس الجنسي برغم أنه درس في فرنسا . وأضاف ، أنه لم يشاهد شيئاً مثل هذا من قبل .

وكما قلت ، أنا أتفاعل مع ما حولي محاولاً قدر استطاعتي تخطي القوالب الإدراكية الجاهزة ، مما يحول كثيراً من مشاهداتي إلى إشكاليات . وقد نجم عن إفراكي للانفعال المتطرف للأمريكيين بالجنس أن اعتزت المعادلة البسيطة التي كنت أؤمن بها ، وتحول الجنس من كونه مجرد فعل جسدي لإشباع الرغبة الجنسية إلى موضوع للدراسة والتأمل يجب أن يُفصل عن قضية الإشباع وعن الشهوة الإنسانية العادية ، أي أن الجنس أصبح موضوعاً فلسفياً ، تماماً مثل الخمر

عند امرئ القيس وعمر الخيام ، فهي ليست مجرد سائل أصفر (أو أحمر) يذهب الوعي ويستيقظ المرء في اليوم التالي عنده صداع خفيف ليستأنف حياته ، وإنما هو جزء من فلسفة كونية ، وتعبير عن إحساس عميق بالفرقة والوحدة والخوف من العلم . (كتبت ابنتي نور دراسة قصيرة تسمى "الكلمات والعلم" عن مقدمة معلقة ابن كلثوم : "ألا هبي بصحنك فأصبحينا / ولا تسي حمور الأندرينا" . ويستمر الشاعر في تعداد أنواع الخمور المختلفة . وتذهب ابنتي في بحثها إلى أن الإنسان العربي في الجاهلية كان محاطاً بالصحراء والموت . وحيث إنه كان لا يؤمن بحياة أخرى ، تصاعد عنده الإحساس بالعدم . وحيث إن هذا الإحساس لا يمكن أن يتعايش معه الإنسان ، ولا يمكن له أن يواجهه بشكل مستمر فإن الإنسان الجاهلي يطرح على نفسه أسئلة تخصي السؤال الكلي والنهائي من مصيره في الكون ، فذكر أنواع الخمر في مقدمة المعلقة [الكلمات] إنما هو هرب من السؤال النهائي عن العلم) .

وسألت : كيف يمكن أن ننظر إلى هذا الهوس الجنسي بحسبانه تعبيراً طبيعياً عن رغبة جنسية طبيعية . يقال على سبيل المثال إنه في أثناء محاكمة أحد الرياضيين بتهمته محاولة اغتصاب فتاة قاصر ظهر أنه كان ينام مع ما يقرب من ثلاث نساء في اليوم (امرأتين ونصف على وجه التحديد) عبر عدة سنوات من حياته ، هل نحن هنا أمام إنسان عادي يشبع رغباته الجنسية ، أم نحن أمام إنسان مدمن لا للخمر وإنما للجنس (بالإنجليزية : سيكاهوليس sexualholis على وزن الكهوليك alcoholic) فيمارسه بشراهة ولكن دون متعة حقيقية ؟ ومن المعروف أن بعض مدمني الجنس يودون الشرف ولكنهم لا يملكون من "أمرهم شيئاً" فهم مدمنون تماماً للجنس ، شائهم في هذا شأن مدمن الخمر الذي يفت ما يعطاه ؟

هذه الأسئلة هي في واقع الأمر كانت مقدمة للبحث عن نموذج إدراكي تحليلي جديد لدراسة قضية الجنس ، نظراً لمعجز النموذج السائد عن التفسير . ومرة أخرى عاد التساؤل بخصوص التفسيرات المادية السهلة للظواهر ، وعاد مرة أخرى النموذج الكامن في أعماقي الخاص باختلاف الإنسان عن الطبيعة المادية . وبدأت أسأل لعل الارتواء الجنسي عند الإنسان (وهو مختلف عن الحيوان) مرتبط بعناصر مادية وغير مادية ، ولعل هذه العناصر غير المادية ليست مجرد قشرة وإنما من صميم الإشباع الجنسي عند الإنسان ، ولعل الجورج الذي أشاهده في الولايات المتحدة والذي ليس له أي تفسير مادي مباشر (هل يمكن تفسير سلوكه الرئيس كلثون بشكل مادي ؟) لعله يعود إلى "رؤيتهم" المادية للجنس ، كما لو كان الجنس شيئاً طبيعياً مادياً ، مسألة غدد وعضلات وحسب ، مسألة محايدة تماماً لا تختلف عن أي عملية بيولوجية أخرى (مثل تناول الطعام) ؟ وكثيراً ما سمعهم يقولون إن الجنس مثل الطعام تماماً (مع أن أي إنسان سري يعرف الفرق بين النشاطين ، ويعرف الأبعاد الخاصة للجنس والأبعاد العامة للأكل) . ولعل محاولة تطبيع الجنس تفسر رغبتهم العارمة في ممارسة الجنس في العلن ، بلا أي إحساس بالخروج

أو الخصوصية أو الفردية ، خاصة بعد اتكماش رقعة الحياة الخاصة . (هل يفسر هذا الرغبة العارمة في المجتمعات الحديثة أن يصبح الجنس جزءاً من الحياة العامة ؟ وهل يفسر أيضاً إصرار الشذاز جنسياً على علنية ممارساتهم وضرورة تطبيعها وتقنينها ؟ هل هذا يعني أن ما لا يمارس في رقعة الحياة العامة ، فلا وجود له ؟ هل يُفسّر هذا للرض الغريب الذي يسمى بالخوف من الحميمة [بالإنجليزية : فير أوف إنتماسي fear of intimacy] إذ يبدو أنه حينما يمارس البعض الجنس أو ما يشبه الجنس في إطار غير رومانسي وعلني [كأن يضاجع رفيقته على عجل في فندق بجوار محل عمله في أثناء الساعة المخصصة للغداء أو في المقعد الخلفي للسيارة أو في حديقة] تصبح هذه الظروف شرطاً لأدائه الجنسي ؟ ولذا يلجأ هذا الشخص أنه غير قادر على الأداء داخل المنزل مع زوجته تحت ظروف رومانسية مريحة لأنه لا يستجيب جنسياً إلا تحت ظروف تدعو للسرعة والتوتر وفي رقعة الحياة العامة . - ومحاولة تطبيع الجنس تظهر في أن المجتمع الأمريكي يظهر عدم الاكتراث بعلاقة الجنس بالمجتمع ، أو كما يقولون : لا يهم سلوك الإنسان في السرير ، المهم هو سلوكه أمام شبك التذاكر !

في إحدى محاضراتي حاولت أن أبين بطريقة شبه كوميدية شبه جادة أن اهتمام الإنسان الغربي بالجهاز الهضمي يفوق اهتمامه بالجهاز التناسلي . فالإنسان الغربي دائم التساؤل عن الطعام الصحي وعن عدد السعرات الحرارية ، وحتى عهد قريب كان الأكل بالشوكة والسكين هو إحدى علامات التحضر . وتزايد عدد المطاعم في نيويورك يشير إلى هذا الاهتمام المفرط بالجهاز الهضمي . أما السلوك الجنسي فهو مسألة متروكة تماماً للفرد ، أو موضوعاً للتفكه . وكما أضرب مثلاً مشيراً ، أخبرت الحاضرين أنه لو ضُبط شخص يتبول في مكان عام في الغرب لقامت الدنيا ولم تقعد ، أما إن عبر عن رغبته الجنسية (تجاه شخص من جنسه أو الجنس الآخر) بشكل واضح فاضح ، فهذا أمر غير هام .

وعدم الاكتراث هذا هو نتيجة لتبسيط الإنسان واختزال دوافعه . ولهذا لم يدرك كثير من الأمريكيين أن الجنس مسألة إنسانية مركبة خاصة وفردية وأنها مرتبطة برؤية الإنسان للكون وهويته الفردية . وعدم إدراكهم لهذه الحقيقة البسيطة العميقة ، هو أحد أسباب عدم الارتواء الجنسي ، فهم يمارسون الجنس في إطار مادي ، يترك كياناتهم الإنسانية بلا إشباع . أو لعملهم أدركوا تركيبة الجنس على المستوى الفردي ، ولكن مؤسسات الإعلام التي تبحث عن الربح تشبع صورة الجنس السهل المباشر ، الذي لا يسبقه مقدمات ، ولا توجد بعده أي توابع : أطفال وعلاقات اجتماعية وتغير في الرؤية (الصورة "الثلاثية" الشائعة هي صورة جيمس بوند مضاجعاً إحدى الجميلات ثم يسألها ما اسمها ؟ وفي منظر آخر يحضر جيمس بوند ليقبض على إحدى الجميلات ، فيكتشف أنه وصل قبل موعده فيقرر أن يضاجعها لتزجية وقت الفراغ . وفي أثناء ذلك ينظر إلى ساعته ويكتشف أن الوقت قد حان فيأخذ الكلبشات من جيبه ويضعها على

يديها ويرحل بها) ، وهذا تطبيق عملي لقولة بلوتارخ الطريقة السطحية : "حينما تطفأ الشموع فيكل النساء جميلات" . إن الأفلام (ووسائل الإعلام) الأمريكية تصور الإنسان كما لو كان إنساناً جسمانياً ، يعيش في جسده (المادي) وحسب ، تماماً مثلما يصوره دعاة السوق الحرة إنساناً اقتصادياً تحركه الدوافع الاقتصادية (المادية) وحسب ، وهو ما وجدته يتناقض مع الواقع الإنساني المتعين ، بما في ذلك واقع الأمريكيين أنفسهم ، والتناقض بين الصورة الاجتماعية الشائعة (الجنس كششاط مادي بسيط) ، والتجربة الفردية الحية يولد توترات في الإنسان .

وقد بدأت أشعر بأن لمة علاقة بين بحث الإنسان عن المطلق ورغبته في التجاوز والنزعة الطوباوية من جهة ، وتصاعد رغبته الجنسية من جهة أخرى . فكلما ضُمرت النزعة الطوباوية وتوارت القدرة على التجاوز ، زاد السعار الجنسي كتمحاولة لتعويض الإنسان عن اختفاء عالم الأحلام ، بحُساب أن عالم الجنس هو البديل المادي والمباشر للمدينة الفاضلة (تحقق مؤقت ومادي للفردوس) . وكلما ازداد العالم نسبية وتواوى المطلق ، زاد السعار الجنسي أيضاً ، فالجنس يزود الإنسان بمركز ومطلق مؤقتين في عالم لا مركز له ولا مطلقات فيه ، فهو مركز مؤقت ومطلق نسبي يملآن الفراغ الذي يخلفه غياب المركز الدائم والمطلق الحقيقي . إنه ميتافيزيقا من لا ميتافيزيقا له ، أو ميتافيزيقا من لا يود أن يحمل أي أعباء إنسانية أو أخلاقية . وقد وجدت أيضاً أن عدم إحساس الأمريكي بالطمأنينة واقتضاده المعنى يجعله دائماً يحاول أن يصل إلى بعض اليقين أو إلى اليقين الكامل للوقت ، ويحاول أن يأتس بالفير كي يتجاوز اغترابه . ولكنه في الوقت نفسه يخاف من الارتباط الدائم بالآخر ، ففي هذا نوع من الثبات وهذا هو أخشى ما يخشاه . وقد وجد ضالعه في الجنس العابر ، فمن خلاله يمكنه أن يصل إلى اليقين والانتساب المؤقتين ، فالعلاقة الجنسية علاقة أكيدة يمكنه أن يدركها بحواسه الخمس ، فتحل محل المعنى المجرّد ، ومن هنا تدخل شيئاً من الطمأنينة على قلبه ، ولكنها لا تظفره في الوقت نفسه للارتباط بالآخر .

والجنس في الولايات المتحدة مرتبط بالسعار الاستهلاكي . فالأمريكي الذي يعيش في حضارة الفوارغ (بالإنجليزية : disposable) وحضارة التخليف (بالإنجليزية : باكيجينغ packaging) لا يعرف فكرة التدوير ، ولا يعرف "الاقتصاد الإنساني" (عبارة الكاتب الأمريكي هنري ديفيد ثورو الذي رأي كيف تهدد الاستهلاكية كيان الإنسان الأمريكي . وهو يعني بالاقتصاد الإنساني ، كيفية الحفاظ على العلاقات الإنسانية بدلاً من تبديدها) . ولذا نجد أن الأمريكي غير راض عما في يده ، برم به ، دائم البحث عن الجديد وعن آخر التقاليع ، يغير مسكنه وجيرانه وأصدقاءه مرة كل خمسة أعوام ، ويستمتع كل شهر (وربما كل أسبوع) إلى أغنية جديدة ، ويرتدي كل عام رداءً جديداً ، ويحاول أن يغير سيارته كلما منحت له الفرصة . وهو يغير زوجته مثلما يغير كل شيء آخر (وهي أيضاً تفعل الشيء نفسه) حتى يبدأ من جديد .

ولعل انتماء الأمريكي إلى مجتمع استيطاني يعمق من هذا الاتجاه ، فالاجتمعات الاستيطانية مجتمعات لا ذاكرة لها ، تنكر التاريخ . وكما بدأ المجتمع من نقطة الصفر اللاتاريخية ، يحاول الفرد أن يفعل الشيء نفسه .

كل هذا يفصل الجنس عن مضمونه الاجتماعي والإنساني المركب ليصبح ترجمة عملية لمبدأ السعادة الكمي ، إذ تُعرّف السعادة / اللذة بأنها إرضاء أكبر قدر ممكن من الرغبات لأكبر عدد ممكن من الناس . إن الإنسان هنا يتعزل عن تراثه وماضيه ، بل وعن وجوده الإنساني المتعين المركب ، يعيش في الجمود يبحث عن المتعة المباشرة التي لا علاقة لها بالخير أو بالشر . ولكن بالنسبة لثلث هذا الإنسان المتمركز حول لذته تصبح الأسرة أمراً غير مهم . ولذا نجد أن هذا الموقف من الجنس قد أثر على بناء الأسرة . فقد أُلقي على كاهل الجميع عبئاً ثقيلاً ، فأيما تفصح الفليغزيون الأمريكي نجد امرأة تصف عازية تبسح لك شيئاً ما . وهذا يصعد من توقعات الرجل الأمريكي بالنسبة للجنس ، فيطلب إلى زوجته أن تكون إحدى ملكات الإغراء (ويحاول هو جاهداً أن يصبح أحد ملوك الإغراء) وهو الأمر الذي يسبب عدم الاطمئنان والإحباط له ولزوجته لاستحالة تحقيق مثل هذه الرغبات . وتساهم شركات التجميل في تصعيد هذا الجانب ، فتزيد من توقعات الذكر الجنسية بما يضر الإناث لاستهلاك المزيد من مستحضرات التجميل .

هذا إلى جانب أن الباحث عن اللذة هو إنسان فرد مكتفٍ بذاته (موجع الحلول) ، لا يطيق أي حدود أو قيود ، أو مسؤولية ، ولذا فهو غير قادر على إرجاء تحقيق رغباته (يقال لها بالإنجليزية : ديلايڤد جرافتيكيشن delayed gratification) ، فهو يود أن يحققها في الترت (الآن وهنا) ، خاصة وأن هذا الفرد يعيش في مجتمع نفعي مادي ، لا يعرف المثاليات التي تساعد على تجاوز ذاته الضيقة . وفي تصوري أنه لا يمكن إرجاء إشباع الرغبات إلا من خلال الإيمان بمثل أعلى يتجاوز حدود الفرد وحيزه .

ومثل هذا الفرد للكثافي بذاته لا يمكنه أن يقبل مؤسسة الأسرة ، فهي مؤسسة تُلقى على كاهله (كأب وكأم) مسؤوليات اجتماعية شتى ، وتفرض عليه حدوداً وقيوداً ، عليه أن يقبلها ، وهو من الصعب عليه أن يفعل ، فهو يعيش لنفسه ولتمتعه وفائدته ولذته ، ولذا تضحّر مؤسسة الأسرة تماماً . ولعله لهذا يزاد المزوف عن النسل والزواج ، مع ازدياد الإحساس بأن الأسرة عبء لا يُطاق وأن مسؤولية تنشئة الأطفال تفرق طاقة البشر .

بل يبدو أنه مع ازدياد معدلات الطلاق وظهور "الأشكال البديلة" للأسرة ، أصبح بعض الأطفال يرمين بحدود الأسرة التقليدية . ولكن ، مثل هؤلاء ، لا يزالون - والحمد لله - قلة قليلة ، بل قلة نادرة : فتغيير الفطرة الإنسانية أمر صعب للغاية . أخبرني صديقة أمريكية تعمل ممرضة ، ولم تنفصل عن زوجها ، أن أحد أطفالها أخبرها مرة بأنه لا يتمتع بحياته مثل بقية الأطفال الذين انفصل أبواهما ، إذ إن هؤلاء يعيشون في منزلين مختلفين عند أبوين وأمين : الأب

الحقيقي وزوجته الجديدة ، والأم الحقيقية وزوجها الجديد ، ومن هنا تتسم حياتهم بقدر أكبر من الحرية ، فهم دائمو التنقل ، ويحصلون على قدر أكبر من المتعة والهذايا (بالإنجليزية : ذي هاف مور فن they have more fun) . (وقد قرأت رأياً مائلاً للمعلق السياسي الشهير لاري كنج الذي تزوج وطلق خمس مرات) .

لكن تحطم الأسرة بدوره يزيد من السعار الجنسي ، إذ إن الأسرة هي المؤسسة الوحيدة التي يمكن إدخالها تنظيم الرغبات الجنسية دون أن تتم عملية قمع كاملة لها . أما المؤسسات التي حلت محل الأسرة ، فهي قادرة على القمع الكامل وحسب ، وحيث أن هذا مستحيل ، فإنه يحل محله الترخيص الكاملة .

لعل هذا البحث عن اللذة الجنسية الخالصة الفردوسية (وهي فردوسية لأنها لا تبحث عن الاستمرار وترفض الارتباط الدائم كما تحاول تخاشي أي نتائج اجتماعية مثل الزواج أو الأطفال) هو الذي يفسر انتشار الشذوذ الجنسي في المجتمعات الرأسمالية الغربية . وقد تناولت في رسالتي للدكتوراه مسألة الشذوذ الجنسي - كما سأبين فيما بعد - كما تناولتها في كتابي المعنون الفردوس الأرضي ، فقلت فيه : "هذه ظاهرة لا يمكن تفسيرها إلا على أساس أيديولوجي . فكل مجتمع فيه شذائه ، ولكن الشذوذ في المجتمعات الغربية قد زاد إلى درجة أصبح معها يشكل ظاهرة (يوجد في الولايات المتحدة الآن [عام ١٩٧٢] ما يزيد على أربعة ملايين من الشذاز ، بل يوجد لهم بعض الكنائس التي يديرها وعاز شاذون جنسياً مثل كنيسة لوس أنجلوس ، وقد أنشئ بآخرة معبد يهودي للشذاز ، بل ويشيخاء [مدرسة تلمودية] لتفريخ الشذاز) .

"وأعتقد أن الشذوذ هو النتيجة المنطقية والترجمة الوحيدة الأمانة لجسد اللذة النفسي ، فالإنسان الشاذ يمكنه أن يتشبع علاقة مع شخص آخر من جنسه فيتغلب على اغترابه بشكل مؤقت ثم يعود مرة أخرى حياته الاستهلاكية البسيطة . وهو يتغلب على اغترابه دون أن يدخل في علاقات ذات آثار اجتماعية تضطره للدخول في علاقة حقيقية مع الآخرين ومع الواقع ، إن العلاقة مع شخص من نفس الجنس هي أقل العلاقات الإنسانية جدلية . وحينما كنت في نيويورك لاحظت أن الشذاز من النساء أصبح لهن وجود ملحوظ ، وهذا تطور جديد لأنه قبل ذلك كان الشذاز من الرجال وحدهم هم المصرح لهم بالظهور . وسبب هذا «التطور» أو «التقدم» ولا شك يعود لحركة تحرير المرأة [أعني في واقع الأمر حركة التمركز حول الأنثى] التي ينادي بعض زعمائها بأن المرأة الشاذة جنسياً هي المرأة التي استغنت كلية عن الرجال ، ولذا فهي أكثر النساء تحمراً ، وهي المرأة التي حققت داخل التاريخ المساواة البيولوجية الكاملة مع الرجال ، وحققت بذلك الاكتفاء الذاتي" .

ويبدو أنه مع تصاعد معدلات الترشيد وازدياد هيمنة النماذج الكممية والبيروقراطية ، أصبح الفرد غير قادر على الاستجابة التلقائية للدوافع الغريزية العادية ، ولذا فهو يحتاج إلى

مؤثرات عنيفة حتى يمكنه الاستجابة . وقد يفسر هذا تصاعد معدلات العنف في الحياة وفي الأفلام ، ولعل هذا يفسر أيضاً ارتباط الجنس بالعنف . كنت أشاهد التلفزيون الإنجليزي ، وجاء رجل قد غرس في كل أجزاء جسمه ما لا يقل عن ثلاثين قرطاً ، في أذنيه وفي شفته - في فمه - في بطنه ... إلخ . وقد ظهر أن هذا الرجل كان مدير إحدى كبرى الشركات ، وفجأة شعر أنه يعيش في عالم مجرد من الأرقام والصفقات ، فتمرد عليه وأراد أن يشعر بالعالم للتعين ، فغرس كل هذه القروط حتى يشعر بجسده . ولم يجد سوى هذه الطريقة العنيفة !

واعتقد أنه مع الترشيد الكامل للغة الإنجليزية ، أصبح التواصل الإنساني من خلالها صعباً ، إن لم يكن مستحيلًا . فالتواصل بين البشر يتطلب لغة مركبة تحوي الكثير من الظلال وتسمح بقدر من الإبهام ، فليس كل ما يشعر الإنسان به يمكنه البوح به ، وحتى إن أمكنه البوح ، فالصمت أحياناً أكثر بلاغة من الكلمات . أما اللغة الرشيدة فتتطلب أن تعبر عن كل شيء ، وما لا يتم الإفصاح عنه لا وجود له . وهي لغة ممحاة ، ولكنها لا تصلح إلا للعمل أو المحكمة . وقد أصبح التعبير عن العواطف ، داخل إطار الترشيد ، أمراً مجموعاً ومبالغ غير مقبولة (بالإنجليزية : over statement) ، ولم يعد أمام الإنسان سوى أن يتواصل من خلال الجسد . وهذا النوع من الحوار من خلال الجسد هو نتيجة منطقية للموقف المادي الذي يرد الإنسان في كليته إلى عالم المادة ، والذي يرى أن الخير الإنساني هو ذاته الخير الطبيعي / المادي ، وأن الإنسان قابض داخل حواسه الخمس . ولذلك أصبحت العلاقة الجنسية وسيلة سهلة ومباشرة ولموسة للتواصل مع الآخرين (ولذا أقول إن intercourse [الجماع] هو شكل من أشكال ال-dis-course [الخطاب] في كثير من الأحيان) .

وقد بدأ الحديث في الولايات المتحدة في السبعينيات عن مزج ماركس وفرويد ، ولكن ما حدث في الواقع أمر مخالف تماماً ، فما هو مزيج بين ماركس وفرويد ، ولا هو انتصار لأي منهما ، وإنما هو انتصار لما بعد ماركس وما بعد فرويد (والحضارة الغربية هي حضارة المابعديات فهي حضارة "ما بعد الصناعة" و"ما بعد الرأسمالية" و"ما بعد الحداثة" ، وبعضهم يقول "ما بعد الإنسانية" أيضاً ، وكلمة "ما بعد" تفيد أن النموذج السائد قد تفتت ولم يحل بدلاً منه نموذج جديد) . وحضارة المابعديات هذه تتحرر فيها الطاقة الجنسية تماماً من أي أعباء اجتماعية أو أخلاقية أو إنسانية ، وتصبح مسألة طبيعية محايدة تماماً . لقد انتهى الأمر بأن انتصر الجنس (هذا الشيء المادي الكامن في الإنسان) على كل شيء بما في ذلك مقدرة الإنسان على التجاوز - فكرة الجوهر الإنساني - الأسرة - وسائل الإنتاج - العنصر الاقتصادي . ويظهر هذا في حركة الهيببي ، التي طرحت مسألة علاقة الجنس بالثورة وحاولت أن تجعل الثورة في جوهرها ثورة جنسية ، والتحرر الحقيقي تحرراً جنسياً كاملاً ، بحيث يصبح الإنسان فرداً مكتشفاً بذاته ، مرجعية ذاته . ولكن للفارقة الكبرى هي أن تحقق هذه الرؤية يعني أن الإنسان يصبح مسلوب

الإرادة لا حول له ولا قوة ، يسير حسبما توجهه غرائزه بكل حتمياتها .

وتعد مسرحية "هير Hair" (أي شعر) الغنائية ، التي شاهدتها في نيويورك في منتصف الستينيات ، معلماً أساسياً في هذا الاتجاه ، فهي تحتفي بانتصار إله الجنس وهيمته الكاملة على الإنسان ، إذ يصبح هو المحرك الأساسي له فيفقد حرمة ومقدرة على الاختيار . تفتح المسرحية بأغنية عن الأبراج الفلكية وعن تلك اللحظة التي تلتقي فيها بعض أبراج النجوم ، فيبدأ عصر أكويرياس Aquarius ، وهي كلمة لاتينية تعني برج الدلو وتشير في الوقت ذاته إلى المياه والسيولة . وكأننا بدأنا عصرًا جديدًا لا حدود فيه ولا قيود ، عصر ذوبان الذات . ويعبر الإنسان عن نفسه في هذا العالم السائل من خلال علاقات جنسية عرضية مستمرة ، لا تضم بأي قدر من ثبات ، ولا تدخل الأطفال ، الذين قد يكونون ثمرة العلاقة الجنسية ، في الحسبان ، فهي حالة نرجسية كاملة ينتج عنها عدم الاكتراث بالآخرين .

وفي أحد مشاهد هذه المسرحية الغنائية تأتي فتاة بيضاء لعشيقها الأسود ، وبطنها قد انتفخ نتيجة اللقاء الجنسي والمنتح ، والعاير بينهما ، فيخبرها بأنه في طريقه إلى كاليفورنيا لبدأ حياة المتعة من جديد مع أنثى أخرى . وحينما نتجج على ذلك ، يخبرها عن حكمته العميقة التي لا تلهمها هي : "أنت لا تفهمين الوعي الكوني وكل هذه الأمور الهباب you do not understand cosmic consciousness and all that shit" . وعبارة "وعي كوني" ترد في كتابات وولت ويتمان . واستخدام العشيق لهذه العبارة (مع إضافة العبارة الأخيرة) يدل على أنه يستخدم الوعي الكوني ستاراً فلسفياً لأنانيته وشهوته .

وكنيت أنوي كتابة دراسة عن هذه المسرحية الغنائية مستنداً فيها نموذج الحلولية (حلول الخالق في المخلوق واتحاده به) مبيناً فيه أن الحلولية السائلة (التي لا تركز لها) محل محل الحلولية الصلبة (ذات المركز المادي) التي سادت في الحضارة الغربية حتى أصف القرن العشرين (وهذا نمط أساسي آخر أحاول أن أدرسه وأوضحه في الموسوعة وأشير إليه في هذه الأوراق في فصلين عنوانهما "الحلولية" و"العلمانية الشاملة" . وما زاد من عزمي أن أكتب الدراسة أن د. لويس عوض كتب مقالاً في الأهرام يشيد فيه بهذه المسرحية دون أن يتوجه لأي من المشكلات الفكرية-أر الأخلاقية التي تثيرها ، ولكنني لسوء الحظ لم أفعل .

وقد شاهدت في نفس الفترة تقريباً مسرحية بيتر فايس "أوزيم ترخس من مارا/دي صاد ، وهي مسرحية تثير قضية علاقة الجنس بالتاريخ وعلاقة الذات الثورية (الهائجة) بالثورة الموضوعية (وقوانينها الصارمة) . وتلور أحداث المسرحية في مستشفى للأمراض العقلية حيث يقوم المرضى بتمثيل مسرحية عن حياة جان بول مارا ، أحد أهم مفكري وقادة الثورة الفرنسية . ويقوم الماركيز دي صاد ، الذي حددت إقامته في هذا المستشفى ، بإخراج المسرحية التي تتداخل فيها كل الأمور وتشابك كل الخطوط . فبعض ممثلي المسرحية يخرجون عن أدوارهم فجأة

ويتصرفون كمجانين ، وكثير منهم مصاب بأمراض مرتبطة برغباتهم الجنسية ، المكبوتة والمنطلقة في آن واحد . وبطل المسرحية داخل المسرحية هو أحد زعماء الثورة الفرنسية جان بول مارا المصاب بمرض جلدي يرفع حرارته دائماً (ويبدو أنه أصيب بالمرض في أثناء فراره في مجاري باريس من الشرطة الفرنسية) . وليخفف درجة حرارته قليلاً ، يجلس جان بول مارا في شيء يشبه البانيو ، وكأنه في حالة جنينية كاملة ، ويشعر وهو في جلسته هذه بالجماهيم والغرغاء تجري في عقله ويصدر بياناته الثورية الواحدة تلو الآخر . وهنا تراودنا الشكوك بخصوص مدى عقلانية بياناته ، ويلقي للماركيز بسؤال في وجهه : ما الثورة دون جماع ؟ أي ما الثورة الموضوعية دون إرواء للذات الفردية متمثلة في اللغة الجنسية ؟ .

وقد قابلت في إحدى المحطات التي كانت تعقدنا في البارتيزان (فيديو) بجامعة ريجرز) سوزان سونتاج Susan Sontag ، الكاتبة الأمريكية اليهودية للدفاع عن السحاقي (هي ذاتها كانت مساحقة برغم أنها كانت قد تزوجت وعلى ما سمعت ألهمت ولداً . كنت حينما أفكر فيه يتأبني الكثير من الحيرة وبعض الحزن . حينما قابلتها أول مرة ، وكانت المرة الأولى في حياتي أقابل هذا الصنف من النساء ، تأملت في شكلها كثيراً وأصبت بما يشبه الدوراء ، ولكنني ألفت الأمر بعد ذلك) . كانت سوزان سونتاج تُعد من أهم الكُتّاب ، وكانت قراءة مقالاتها أمراً "محتماً" على أي مثقف (إليه مست ريدج a must reading كما يقولون بالإنجليزية) ، ثم صدر كتابها ضد التفسير (بالإنجليزية : Against Interpretation) الذي اكتسح كل شيء عند صدوره (ولا يسمع أحد به الآن ، كما هو الحال مع كثير من هذه الكتب) . اشترت الكتاب وقرأته بشغف .

وحينما عدت إلى مصر عام ١٩٦٩ ، كان أول مقال نشرته هو عرض لهذا الكتاب ("حضارة الكاتب : دراسة في مذهب نقدي جديد" المجلد ديسمبر سنة ١٩٧٠) . وأشارت في المقال إلى اللاعقلانية الفلسفية التي بدأت تشك بتلابيب الغرب بل وتهيمن عليه ("العمل الفني ليس محاكاة وإنما محر" - "الاستجابة الحسية المباشرة للعمل الفني التي تستعصى على التفسير" - "مظهرها هو وجودنا الحقيقي ، والقناع هو الوجه" - "في عالم الخدالة لا يوجد شكل مفهوم ، وحيث يفقد الإنسان ما يميزه كإنسان وحيث يتساوى الرجل مع الشيء ، بل حيث تنحصر الأشياء من الإنسان وتسيطر عليه") . وأشارت أيضاً إلى تحول الجنس إلى موضوع أساسي ("الرغبة في العودة إلى حالة البراءة الأولى قبل أن يسقط الإنسان في التاريخ" - "المطلوب هو جنسيات للأدب erotics [إيروطيقا] وليس تفسيرات له hermeneutics [هيرمنوطيقا]" - "أرستقراطية حضارة الكاتب هم المختفون ، فالإنسان الحفشي لا يمكنه أن يتمتع بفتح جناد يحكم على نفسه بمعايير أخلاقية اجتماعية") . هل نفهم الآن ما بكل جاكسون الذي لا هو بالذكر ولا هو بالأنثى ، مثل النسبية الكاملة ، وعدم الانتماء لأي شيء ، التجسد الحق للتفكيكية ؟ هل

نفسهم الآن هذا الحديث المتكرر والممل عن الجندر gender ، أي النوع ، (وليس الجنس sex) بضم سين أن الفروق الجسدية والتنشيرية بين الرجال والنساء ليست أساسية وأن دور كل منهما (كذكر أو أنثى) ليس مسألة مرتبطة من قريب أو بعيد بالخصائص الجسدية، وإنما هي مسألة تشكيل اجتماعي ، وصياغة حضارية ؟ (وهذه مفارقة تستحق التسجيل : في الحضارة التي يشغل فيها الجنس هذه المركزية التي تصل إلى حد الهيمس ، ثمة محاولة إلى تحييده تماماً وإلغائه) .

وقد درست على يد الناقد الأمريكي ليونيل ترلينج Lionel Trilling حينما كنت في جامعة كولومبيا (وفكرت في أن أكتب عنه رسالة للدكتوراه ، لكن دعاء الاتجاه الشكلي في جامعة رنجرز قالوا إنه لا يستحق الكتابة عنه ، فالأمور في الولايات المتحدة ليست ليبرالية تماماً كما يذهبون) . كان ترلينج من المؤمنين بالأطروحة التي أشرنا إليها من قبل ، وهي أن المجتمعات الحديثة تقضي على إنسانية الإنسان وفرديته ، وترشده وتدجنه وتجعل منه شيئاً مستأنساً ، وتؤدي إلى تزايد التعميط وهيمنة النماذج الآلية على كل أشكال الحياة الإنسانية . ولكنه ، مع هذا ، كان يرى أن الطاقة الجنسية في الإنسان هي عنصر يروميقي يستعصي على الترشيح والقمع ، ولذا كان يتصور أن الرغبة الجنسية (ذات الجذور البيولوجية الراسخة) ستظل هي صخرة المقاومة الأساسية للإنسان ضد المجتمع الحديث بنزعاته التعميطية المعادية للإنسان .

ولكن حلم ترلينج لم يكتب له النجاح ، وهذا ما أدركه كثير من المحللين الماركسيين . والخطاب التحليلي الماركسي في الولايات المتحدة في الستينيات كان مختلفاً إلى حد كبير عما ألفناه في مصر ، إذ بدأ يركز على موضوعات جديدة مثل فكرة التجاوز والتسامي ونظرية ما بعد الأيديولوجيا ونظرية التلاقي ، وبدأ الماركسيون يكتشفون كلاسيكيات يسارية جديدة مثل مخطوطات ماركس التي كتبها عام ١٨٤٨ ومؤلفات إريك فروم Eric Fromm ومدرسة فرانكفورت . فالعنصر الاقتصادي لم يعد العنصر الوحيد الذي يمكن من خلاله تفسير الحياة الإنسانية ، والطبقة العاملة لم يعد لها ، في تصور هؤلاء الماركسيين الجدد ، دور مركزي في حركة التاريخ . لقد اكتشف الماركسيون في الولايات المتحدة (أو شبه الماركسيين ، حسب تصنيف بعض الفلاسفة) أن التحليل الذي يعطي أولوية سببية للعنصر الاقتصادي والطبقي لم يعد مجدياً ، فالمجتمعات الصناعية الحديثة (في الشرق الاشتراكي والغرب الرأسمالي) يمكنها أن تقي بحاجات الإنسان المادية (الاقتصادية والجنسية) . ومع هذا ، ستظل هذه المجتمعات مجتمعات شمولية تتجه نحو مزيد من التعميط (الترشيح فيما بعد) . ولذا اتجه الخطاب الماركسي في الولايات المتحدة لمشكلة الإنسان كإنسان ، ومشكلة طبيعته ، ولم يحصر نفسه في المجال الاقتصادي (كما حدث في كثير من بلاد العالم الثالث) وإنما تناول كل جوانب حياة الإنسان ، ومن بينها الجنس .

وكان من الطبيعي أن يتوجه الفكر الماركسي أو شبه الماركسي الجديد للقضية الجنس ، فبين أن الاحتكارات الأمريكية التي وظفت دوافع الإنسان الاقتصادية قامت بتوظيف دوافعه الجنسية أيضاً . فكان ماركوز يتحدث عن إنسان مشبع اقتصادياً ، ولكنه مصاب بالجوع الدائم للسلع ؛ وعن طبقة عاملة ، مفتقدة للعوي الطبقى ، وعن إنسان مشبع جنسياً ، ولكنه في حالة نهم جنسي شديد . فومائل الإعلام (حسب تصور ماركوز وغيره من المفكرين) تُصنَع من رغبات الإنسان الجنسية والاستهلاكية ، وتسطحه فيصبح ذا بُعد واحد يمكن التحكم فيه من خلال أحلامه ورغباته . وهكذا انتهى حلم ترليج البروميشي - حلم التجاوز من خلال الجنس - وحلت محله الهيمنة على الإنسان من خلال الجنس ، وتحوّل الجنس من عنصر ثوري إلى عنصر معاد للثورة ، توظفه شركة الكوكاكولا والشيفروليه لصالحها ضد الإنسان .

لقد انفلتت الرغبات الجنسية البروميشية من عقاليها ، وبدلاً من أن تحرر الإنسان ، حمده ثم استعبده . فانتشرت الإباحية وتم "تطبيعها" بشكل لم يعرفه المجتمع الأمريكي من قبل (خاصةً من خلال الإعلانات ، كما سابين لاحقاً) . بل يُخوّل إليّ أحياناً أننا يجب أن ننظر إلى الإباحية الأمريكية لا في علاقتها بالجنس ، وإنما في علاقتها بالتشريح ، فبعض الأعمال الإباحية الحديثة تنظر للجسد لا باعتباره شيئاً يثير الشهوة وإنما باعتباره شيئاً يُنظر إليه بشكل معلمي ، شبه محايد . فكان الهدف من الإباحية هنا ليس إرضاء الشهوات وإنما اختزال الإنسان إلى جسد ، ثم تشريح أو تفكيك هذا الإنسان وتحويله إلى مادة استعمالية ، ومن هنا محورية فعل «يعري» (بالإنجليزية : دي نيود deneude) . فالتمرية هنا تبدأ بالجسد وتنتهي بتمرية الإنسان من تركيبيته وإنسانيته . لكل هذا يُنظر للجنس بطريقة محايدة للغاية وكأنه نشاط بيولوجي منفصل عن القيمة . (كنت أحاول أن أشرح هذه القضية لبعض الفقهاء ممن كانوا يتحدثون عن "الزنا" في الغرب ، وكان الغرب لا يزال يدور داخل إطار الحلال والحرام . فكنت أقول لهم : عندنا في مجتمعاتنا إن اجتماع رجل وامرأة كان الشيطان ثالثهما . المشكلة في الغرب أن الشيطان لا يحضر ، لأن المسألة أصبحت طبيعية ومحايدة بدون أي إحساس بالذنب إلى درجة أنها أصبحت قضية إجرائية محضة : أين ؟ متى ؟ إلخ . وكنت أخبرهم أنني أرحب بحضور الشيطان فهو على الأقل يذكرنا بالله ، تماماً كما يذكرنا الشر بالخير ، والإحرام بالحلال) . انطلاقاً من هذا التحييد ، أصبح من الممكن الآن الإشارة إلى البغاء بحُسيانه نشاطاً اقتصادياً محايداً ، مجرد عمل عضلي لا يختلف عن غيره من الأعمال . ولذا تُسمّى البغي الآن في بعض الأوساط «عاملة جنس» (بالإنجليزية : سكس وركر sex worker) .

ونظراً لتحديد الجنس وتطبيعها ، أصبح خاضعاً للتجريب (شأنه شأن أي ظاهرة في المجتمع الغربي) ، فبدعوا يتحدثون عن الاختيار الجنسي» (بالإنجليزية : سكشوال برفرنس sexual preference) و«الدور الجنسي» (بالإنجليزية : سكشوال رول sexual role) بدلاً من الهوية

الجنسية . وبدأ يظهر الترانسفيسيتايت transvestites وهم عادة الرجال الذين يرتدون ملابس النساء . وبدأ الاهتمام بأمور مثل الجماع مع الأطفال (بالإنجليزية : بيدوفيليا pedophilia) والحيوانات (بالإنجليزية : زوفيليا zoophilia) . (وهي كلها كلمات المقطع الثاني فيها معنى "حب" ، وهو نفس المقطع الموجود في فيلسوفيا philosophia أي "حب الحكمة" !) .

ولعل تمرر الجنس من الإطار الاجتماعي وتحديده وتطبيعهم يظهر في أن المرأة الغربية الآن قد تقارب الجنس مع رجل وتزوج من آخر وقد تحمل من ثالث ، كما يتضح في ظهور "أشكال بديلة من الأسرة" (حاول مؤرخ السكان في القاهرة إسحاق الشرعية عليها) مثل أسرة تتكون من رجلين أو امرأتين ويحق لهما الآن تبني الأطفال ، بل "إنجابهما" عن طريق عمليات التلقيح الصناعي . ولعل هذه التطورات التي كانت كامنة في نموذج التحرر الجنسي والتي بدأت في التحقق ، لعلها تؤدي ببعض المبادئ إلى مثل هذه الحرية إلى الترتيب قليلاً في دعوتهم فلا يدعون إلى الحرية ويكتفون بذلك ، بل ينظرون إلى التطورات اللاحقة ، خاصة أن بعض هذه التطورات بدأت تظهر في مجتمعاتنا بالفعل (انظر إلى التلفزيون المصري وإعلاناته الرافضة التي لا تنتهي وتوظيف الجنس في بيع كل شيء ابتداء من كريمات الجلد وانتهاء بالمبيدات الحشرية) .

ويرتبط بقضية الجنس والاهتمام المضموم به ، عدة قضايا . فقد ظهرت أعمال أدبية تتعامل مع الجنس بشكل مكشوف ومباشر ، وتحاول أن تتحدث عما يسمى «لغة الجسد» ، كما ظهرت مجلة أدبية مصرية عنوانها الرئيسي "النساء يكتبن بأجسادهن" . ولا أعرف أي لغة هذه ، فاللغة بطبيعتها مجردة ، ولكنها مرة أخرى محاولة أن يحصر الإنسان في نطاق حواسه الخمس ، وإنكار قدرته على أن يجاوز ذاته الطبيعية المادية ، فهي دعوة رجعية لا إنسانية . إن الأعمال الأدبية التي تتحدث بلغة الجسد (والحواس الخمس) أعمال ترفض التعامل مع رحابة وتركيبية الظاهرة الإنسانية .

والأعمال الإباحية لم تعد قضية فردية وأعمالاً أدبية يتناولها بضعة أفراد (من أعضاء النخبة الثقافية أو السياسية) ، فشيوعها ، على هذا المستوى ، يجعل منها قضية اجتماعية ، خاصة بتوجه المجتمع ونسجته . كنت أعرف شاعراً أمريكياً يكتب بلغة الجسد هذه . والظريف في الموضوع أنه كان متزوجاً ، وعنده أولاد ، وكان محافظاً إلى حد ما في حياته الشخصية . ودخلت معه في حوار بخصوص شعره في إحدى محطات الإذاعة . وكان بطبيعة الحال يدافع عن شعره من منظور حرية الفكر وحرية الفردية . فأخبرته أليس من حق المجتمع أن يدافع عن نفسه وعن معاييرهم ضد أفراد يودون تقويضه ويسقطون أي معيارية ؟ كما قلت ضاحكاً إن قضية الإباحية تصبح قضية فكرية لو توافر في كاتب الأدب الإباحي شرطان : ألا يحقق ربحاً مالياً من أدبه (فالدافع نحو الكتابة الإباحية قد يكون الربح المالي وليس الموقف الفكري) ، أما الشرط الثاني فهو أن يثبت لنا هذا الكاتب أنه يمارس في حياته الخاصة فعلياً ما يدعو إليه نظرياً ، لتؤكد

من إيمانه بما يقول . ولا أعرف أديباً واحداً تتوافر فيه هذه الشروط . فتجاهل صاحبنا أقوالنا تماماً واستمر في الدفاع عن الحرية المطلقة . بل إنني قرأت عن سيدة أمريكية عندها شركة إنتاج تليفزيوني ، تخصصت في إنتاج المسلسلات التليفزيونية التي تتميز بوجود شخصيات مساقفة فيها . وهذه السيدة لا تزمن شخصياً بالشذوذ ولا تمارسه في حياتها ، ولكنها وجدت هذا طريقاً سهلاً للربح !

وفي دراسة بعنوان "الجسد والجنس كصورتين مجازيتين أساسيتين في الحضارة الغربية الحديثة" القمصت كلمات للفكر الفرنسي ليوتار : "الجسد أصبح أصل الفلسفة وأصل كل النشاطات الأساسية ، أما الإستمولوجيا فقد أصبحت تشبه النشاط الجنسي" . وحاولت أن أوضح كلمات ليوتارد ، فقلت : إن الجسد هو الصورة المجازية الأساسية في عصر التحديث ، أما الجنس فهو صورته في عصر ما بعد الحداثة . ولزيت من الإيضاح بيئت أن ما يحدث الآن في الفلسفة الغربية الحديثة هو إعطاء الجنس (واللذة والشهوة والرضا) أسبقية معرفية على كل الأشياء ، بل إن الجنس بدأ يحل محل اللغة ، فعلى الرغم من أن اللغة في رأي أنصار ما بعد الحداثة هي نظام مستقل عن الواقع (فهو نظام لا يشكله الإنسان الفرد الواحد) ، فإنها يوجد فيها بعض ظلال الإله - أي للعنى والرضا في التفسير والذات والموضوع . أما الجنس ، فقد تخلص من هذا تماماً . فالجنس رغبة فردية محضة ولكنها لا فردية فيها ، فالجميع يشعر بها ويمارسها . والرغبة لا يمكن أن يحكم عليها من خارجها ، ولذا فهي تتحدى التفسير ، ومن يتمسك بها تماماً لا يسقط في الميتافيزيقا بسبب اكتفائها بذاتها . وبهذا يمكن القول بأن الرغبة الجنسية أقرب من الجسد إلى المادة الأصلية الأولى التي تحدث عنها الفلسفة للمادة والتي ليس لها أصل رباني ، إنها تشكل المرجعية للمادة الكامنة الخفية التي لا تعرف أي تجاوز .

كنت أسير في ميدان الكونكوردي في باريس ، وكان هناك عدة تماثيل لأنثى لثقل فرنسا ، ولاحظت أن النحات تعتمد أن يعري إحدى الثدييه . وبطبيعة الحال لم يكن الهدف هو إثارة الشهوة . فكان عليّ أن أبحث عن سبب آخر ، فلم أجد سوى أن النموذج الجنسي /المادي ، الذي يرد الإنسان إلى أدنى قاسم مشترك له ، أي الرغبة الجنسية ، هو الذي يفسر لم صور النحات فرنسا على هذا النحو ، فهو تأكيد لمادية الرؤية . وهذه المادية /الجنسية تتبدى في أن كثيراً من الغربيين يفكرون الآن في الإله من خلال صورة مجازية جنسية ، فيشيرون له بأنه هو أو هي أو حتى بشكل محايد he/she/it . وهنا يحق لنا أن نتساءل : هل حينما نقول "باب" ثم نشير إلى "البوابة" فنحن لا نفكر فيهما إلا بحسبائهما ذكرًا وأنثى ؟ هل الشيطان ذكر والمسيح أنثى ؟ وما هو جنس الرهظة والشهامة والكرامة واليخل والذل ... إلخ ؟ هل الموت ذكر ، والحياة أنثى ؟ ثم أخيراً يحق لنا أن نتساءل هل ما يهيمن على المجتمعات الحديثة هو نموذج وثنى مثلي يدور حول عبادة الأعضاء التناسلية ؟ هل هذه الوثنية هي أعلى (أو أدنى) مراحل المادة ، إذ يرد

الإنسان إلى جسده ثم يُرد جسده بأسره إلى أعضائه التناسلية ؟

وكثيرون يربطون الآن بين التجربة الجمالية والتجربة الجنسية (بالإنجليزية : إستيتكس aesthetics وإروتيكس erotics) وبين النصوصية أو التناس و السيولة المرتبطة بالدافع الجنسي (بالإنجليزية : نكستيوالتي textuality وسيكشوالتي sexuality) ، فالنص المنفلق - في تصور بعض دعاة ما بعد الحداثة - هو شكل من أشكال قمع الرغبة الجنسية أو إعلاء أو تجاوز لها من خلال شكل مستقل له حدود وهوية ، أما النصوصية فهي التداخل الكامل للنصوص المنفتحة بحيث يحيلك نص إلى نص آخر يحيلك بدوره إلى نص ثالث إلى مالا نهاية ، إذ لا يوجد أي حدود على أي نص ، مما يعني تراقص النصوص وانزلاقها (بخيه رقص الدوال وانزلاقها) . في هذا الإطار ، يسقط مفهوم النص بحسبانه عملاً فنياً متكاملاً ناتجاً عن وعي إنساني مركب ، وتصبح التجربة الجمالية الحلقة عملية إنكار للتجاوز واستسلاماً كاملاً لإغواء البنية (الأنثوية) المنزلة التي لا حدود لها ، والتي تحوي داخلها كل ما يلزم لهما (لرجعية الكامنة) ، فهي عودة للرسم وتشكل فقداناً للحس الخلفي والإحساس بالتاريخ (تماماً مثل لحظة الجماع الجنسي) .

وهذا الاتجاه المتزايد نحو الانشغال بالجسد والجنس ليس حكراً على المجتمع الأمريكي ، بل هو ظاهرة عالمية ، آخذة في الاتساع مرتبطة بتساقط الأيديولوجيا وانتشار فكر ما بعد الحداثة . كنت في ماليزيا لإلقاء محاضرة على أعضاء هيئة التدريس عن طريقة تدريس الأدب الإنجليزي من وجهة نظر إنسانية إسلامية ، واستخدمت نموذج الحلولية الكمونية لتحليل النصوص الأدبية ، وحضرت عدة أمثلة . وعند انتهائي من المحاضرة ، سألتني إحدى الأساتذات : هل يمكن تدريس الأسس النظرية لأدب الشذوذ جنسياً (بالإنجليزية : كوير ثيوري queer theory) . فأجبته بأن هذه الأسس النظرية لا تُدرس في معظم جامعات الولايات المتحدة ، فلماذا هذا الاهتمام الزائد بها ؟ فقلت لأن مثل هذه الأمور تحدث في مجتمعا . فأخبرتني أنها تحدث في كل المجتمعات الإنسانية ، ولكن يظل هناك فارق بين الواقع والمثل الأعلى . وحتى في الواقع ذاته ، هناك وقائع مختلفة وأخرى غير مختلفة ، لرغبات وآراء السواد الأعظم من الناس . وبعض النظر عن حوار مع هذه السيدة ، يجب أن نؤكد أننا لسنا نبحث عن موجات الإباحية والشذوذ الجنسي ، وأن ما حدث في الغرب ليس مجرد الحراف أو التحلل وإنما هي أمور كامنة في للتعالية المتأدجية ، وعليها أن ندرسها جيداً .

ومهما كان الأمر فإن قضية الجنس كانت من القضايا المهمة التي اكتشفت من خلالها بساطة الرؤية المادية الاجتزالية وأنها تؤدي لا إلى تحرير الإنسان وإنما إلى تفكيكه .

الاستهلاكية والإمبريالية النفسية

وهنا يجب أن نتحدث ، بشيء من التفصيل ، عما أشرت إليه من قبل ، أي الإمبريالية النفسية ، فهي مرتبطة إلى حد كبير بزيادة السعار الجنسي والاستهلاكي والتكالب على كل شيء (السلع - النساء ... إلخ) . ومن هنا فهي من أهم العوامل التفكيرية في العصر الحديث ، إن لم تكن أهمها طراً . وهذه الإمبريالية النفسية - على عكس الإمبريالية التقليدية - أدركت أن استنزاف المصادر الطبيعية في آسيا وإفريقيا وكل أطراف المعمورة قد ازداد ، تماماً مثل التزامم على الأسواق ، وأن تكلفة الواجهة العسكرية مع شعوب العالم الثالث هي الأخرى قد أصبحت باهظة . فالدخل في حروب عسكرية "عالية" يؤدي إلى استنزاف طاقة الدول الكبرى الغربية . ثم وجدت هذه الدول أن توسعها أن تقلد بالدول النامية إلى حروب صغيرة تحقق من خلالها أرباحاً عالية (إذ تقوم هي بطبيعة الحال ببيع السلاح للطرفين المتنازعين ، ولا تزال تجارة السلاح هي أهم تجارة في عصرنا الحديث ، لا يفوقها حتى تجارة المخدرات) .

ولكن أبعاد الإمبريالية النفسية أكثر عمقاً وشمولاً من ذلك ، فهي تنطلق من الإيمان بأن الهدف من الإنتاج هو الاستهلاك ، وأن الهدف من تزايد الإنتاج هو تزايد الاستهلاك ، وأن حياة المرء تكتسب معنى إن هو استهلك ، ومزيماً من المعنى إن هو صعداً من استهلاكه (وقد عرفت التنمية والحداثة بأنها ثورة التوقعات للتزايد ١) ، وأن الإنسان أساساً حيوان اقتصادي جسماني لا يبحث إلا عن منفعة (الاقتصادية) ولذته (الجسدية) ، وأن سلوكه لا بد أن يصبح محطياً حتى يمكن أن يستهلك السلع التي تنتجها خطوط التجميع . هذا الإنسان لا يهدف في حياته إلا إلى تحقيق المنفعة واللذة ، ويرى أن خلاصه يكمن في ذلك . ولذا كانت "الحاجة أم الاختراع" في الماضي ، أما في إطار الإمبريالية النفسية "فالاختراع هو أبو الحاجة" ، إذ لا بد أن تظهر سلعة جديدة كل يوم . ومن هنا يدخل الإنسان دائرة الإنتاج التي لا هدف لها والأخلة في الاتساع إلى ما لا نهاية .

إن الإمبريالية النفسية قوت توسيع رقعة السوق لا عن طريق الانتشار الأفقي في الخارج (الذي يتطلب القوة العسكرية) وإنما عن طريق الانتشار الرأسى داخل النفس البشرية ذاتها ، التي تتحول إلى سوق دائم الاتساع تسيطر عليها هذه الإمبريالية وتوجهها وتطرح فيها كماً كبيراً من السلع ، ثم تلقى في روع الفرد (الذي يقف عارياً ضعيفاً وحيداً أمام وسائل الإعلام ، والذي يتم تمسيطه حتى يدخل الآلة الاستهلاكية) أن هذه السلع لا تحقق "منفعته" وحسب بل و"سعادته" (أي لذته) أيضاً . وقد نجحت هذه الإمبريالية في تجنيد كل الطاقات ، خاصةً صناعات الصور (بالإنجليزية : إميج ميكركز image makers) في مختلف وسائل الإعلام (ومن المفارقات التي تستحق الوقوف عندها أنه رغم خطورة الدور الذي يلعبه القائمون على الإعلام إلا أنهم أشخاص غير منتخبين وأنه لا يمكن مساءلتهم) . ومن أهم القطاعات التي تساهم في صنع

الصورة قطاع الأفلام الذي يشجع العنف وصورة الإنسان الذي يعيش في اللحظة الآتية ، يساعده قطاع الأزياء الذي يُغيّر "أذواق" الذكور والإناث والأطفال كل عام مرتين . ومن أهم القطاعات الأخرى ، ولعلها أهمها قاطبة ، قطاع الإعلانات التجارية التي لا يكف التلفزيون الأمريكي عن بثها (أصبح قطاع الإعلانات من أهم القطاعات الاقتصادية حتى إن أحد أصدقائي قال مازحاً إنه لو تحولت الولايات المتحدة إلى الاشتراكية ، فإن من أكثر المشكلات التي سيواجهها النظام الاشتراكي هنالك مشكلة العاملين في هذا القطاع وإعادة تأهيلهم ، ثمّاماً مثلما واجه النظام الاشتراكي في كوبا مشكلة إعادة تأهيل العاملين في قطاع البغاء والقمار ، وكان من أكبر قطاعات الاقتصاد الكوبي قبل الثورة) .

والهدف من هذا الهجوم الإعلامي هو إشاعة النموذج الاستهلاكي لتطويع الجماهير وتذجينهم وتنميطهم ، بحيث يعد الإنسان العادي (وغير العادي) نفسه مستطبناً لفكرة أن السعادة لن تتحقق إلا عن طريق الاستهلاك والزيد من الاستهلاك ، فيتوحد ثمّاماً بالسلعة ويصبح إنساناً متسلعاً ذا بعد واحد غارقاً ثمّاماً في السلعة والمادة ، وفي حالة غيبوبة إنسانية كاملة . وكما يقول الدكتور جلال أمين ، فإن ضحايا الاستغلال في المجتمعات الرأسمالية المتقدمة ليسوا العمال والفلاحين ، وإنما هم المستهلكون من أي طبقة . ولعل هذا يظهر في الاستغلال البشع للطفولة ، إذ توجه لهم الإعلانات مباشرة ، وهذا تتخطى الآباء والأمهات ومنظوماتهم الأخلاقية بل ودخلهم المالي . وكم رأيت الكثيرين من زملائي المصريين يدخلون مناطق الابتذاع (الشوينج مول) ولا يخرجون منها قط . وهم يضطرون بطبيعة الحال إلى مغادرتها لممارسة حياتهم العادية (من أعمال ودراسة) ، ولكنهم كانوا يفادونها جسداً وقالباً وحسب ، لأنهم كانوا يبقون فيها روحاً وقلباً ، يهرعون إليها بعد أداء أعمالهم ليستأنفوا نشاطهم الأساسي الذي يتصرون أنهم خلقوا من أجله : شراء السلع والاستفادة من الأوكازيونات التي لا تنتهي ! وبطبيعة الحال وصلت هذه الإمبريالية النفسية إلى بلادنا ، وبعد أن كان التلفزيون المصري لا يعرف الإعلانات ، أصبح الإعلان جزءاً أساسياً فيه . وهو أيضاً يتوجه للأطفال متخطياً الآباء . أخبرني إحدى الأمهات المصريات أن ابنتها يكي بحرق شديدة من أجل نوع من الشيكولاتة لم يذقه طيلة حياته ، ولكنه شاهد إعلاناً عنه !

وإن نظرت من حولك في الولايات المتحدة فنتت أن كل شيء يُباع ويُشترى بتخفيض كبير ، وكلمة "سبل sale" أي "تخفيض" أو "أوكازيون" موجودة في كل مكان وتطاردك أينما ذهبت في المجلات والشوارع والمجرائد والكعيبات ومنزلك تحاول أن تقتنع بأن أمامك فرصة ذهبية لأن "تخرب بيت" صاحب اغل المسكين ، للضطر إلى تصفية بضاعته .

ويرسم صديقي كاثين رايلي صورة واقعية ولكنها مثيرة لهذه الهجمة الإمبريالية على الإنسان الفرد في كتاب الغرب والعالم :

إن قدرة مجالين اثنين فقط - هما العلاقات العامة والإعلان - على التلاعب بالآراء والتأثير في القرار الفردي مع التظاهر بتوسيع عالم الاختيار الفردي هي قدرة هائلة . وبكيفية أن ندأمل أمثلة قليلة مستقاة من خبرات الحياة العملية لأحد العاملين في هذه الفنون الجديدة في الثلاثينيات ، وهو إدوارو دل - بيرنيز ، لنجد فيها ما يقني عن مجلدات - يشرح بيرنيز في مذكراته كيف ساعد جورج واشنطن هل ، بشركة الدخان الأمريكية ، على حث النساء على الجهر بالتدخين . قام بيرنيز ، بناءً على مشورة محلل نفسي كان يرى أن النساء يعصرون أن السجائر بمثابة ومشاعل للحرية ، بالإعداد لموكب تسير فيه المدخنات في عيد الفصح في نيويورك ١٩٢٩ . وجعل سكرتيرته ترسل تلغرافات لثلاثين من اللصيات من علية القوم في المدينة ، وهذا نصه :

ومن أجل المساواة بين الجنسين ، ومن أجل متاهضة تحريم آخر مفروض على بنات جنسنا ، قررت مع خيري من الشابات أن نوقد مشعلًا آخر للحرية ، بتدخين السجائر في أثناء مسيرتنا بالشارع الخامس يوم عيد الفصح .

وقد أثار الحدث ضجة قومية ، فنشرت صور النساء بالصحف في أرجاء البلاد . واستجابت النساء من نيويورك إلى سان فرانسيسكو ودخلن جهازا . وأدرك بيرنيز أن العادات القديمة المتأصلة يمكن القضاء عليها عن طريق إصدار نداء مبشر ، تنشره شبكة من وسائل الإعلام .

ولكن هذه دعوة للتدخين وحسب ، والمطلوب هو تدخين نوع معين من السجائر ، وهو لكي سترايك ذات الغلاف الأخضر . لتحقيق ذلك كان لابد من إشعال الثورة الخضراء . فقامت شركة لكي سترايك بإعداد تصميم شامل ، ومخطط إجرائي كامل ، وحددت أهدافه التفصيلية ، ونوع البحث والإستراتيجية والوضوعات والتوقيت اللازم للنشاطات المخططة .

فأعدت دراسات سيكولوجية عن تداعيات اللون الأخضر . وقام «مشجع مجهول» بإرسال المبلغ المرصود في الميزانية كلفة ، وقدره ٢٥٠٠٠ دولار لمنظم لحم حفل راقص للمجتمع الراقي آنذاك ينظم حفلًا أخضر . وتم تشجيع أحد منتجي الحبرير على «الرجان على اللون الأخضر» ، فأقام مأدبة لهرري الموضة ، كانت قائمة الطعام فيها خضراء وكل الطعام أخضر ، وقام أحد علماء النفس فحدثهم عن اللون الأخضر . ثم حاضروهم رئيس قسم الفن بكلية هنتر عن اللون الأخضر ، في «أعمال أعلام الفنانين» .

ولما نشرت الصحف «بغريف أخضر» و«شعاع أخضر» أنشئ مكتب لموضة اللون وقام بتبنيه العاملين في حفل الموضة إلى أن اللون الأخضر هو سيد الألوان في الثلاثينيات وفي القطع الكمالية (الإكسسوارات) وحتى ديكورات المنازل من الداخل . وأرسلت ١٥٠٠ رسالة إلى مصممي الديكور وتجار الأثاث تدور حول سيادة اللون الأخضر ، وذلك حتى يضمنوا انضمامهم إلى الاتجاه الجديد ، وتم إغراءه رئيس حفلة للموضة الخضراء بالسفر إلى فرنسا ليضمن تعاون

صناعة الموجة الفرنسية والحكومة الفرنسية (التي تعاونت اعتراضاً منها بالقوة الشرائية للمرأة الأمريكية). وتكونت لجنة ضيافة لتفريق الموجة الخضراء ضمت بعضاً من ألح الأسماء في المجتمع الأمريكي، كالسيدة حرم جيمس روزفلت، والسيدة حرم وولتر كريزلر، والسيدة حرم أرفينج برلين، والسيدة حرم ألفريد هازيمان. وأقامت اللجنة سلسلة من حفلات العشاء دعت إليها ممثلي صناعات القطع الكمالية لتشجيعهم على توفير القطع الكمالية الخضراء التي تتمشى مع الأزياء الخضراء الواردة من باريس.

فلما اشعلت الحملة ركب مسائر للمتجعين الموجة، فأعلن أحدهم عن طلاء أطرافه جديد أخضر زمردى، وأدخل آخر الجوارب الخضراء. وبدأ ظهور المعروضات الخضراء في المتريبات، في فيلادلفيا أول الأمر، وأخيراً في سبتمبر ظهرت في محل أولتيمان بالشارع الخامس في نيويورك. وقامت مجلتي فوج وهاربرز بازار بتقديم الموجة الخضراء على أغلفتها. وأخيراً انضمت المعارضة البريئة إلى الحملة. فعرضت مجاير «كاميل» Camel فتاة ترندي زياً أخضر مقلماً بالأحمر - وهي نفس ألوان علبه مجاير لكي سترايك. وهكذا اعترف المنافسون ذاتهم بأن لكي سترايك هي قمة الموجة.

وقد أصبحت الإعلانات «لأنا» جملياً (برغم أنه شكل دون مضمون يهدف إلى خداعك وسرقتك)، يستوعب طائفت إبداعية كثيرة. انظر مثلاً إعلان الأكسنتي *El Exiliente* والرجل المتشدد: يبدأ الإعلان في قرية في إحدى دول أمريكا اللاتينية وقد اعطى الوجوه القلق وخيم القمصت على المدينة، «فالتشدد» قد وصل. ويذهب هذا الرجل إلى أحد أكياس القهوة ويتذوق الحبوب الموجودة فيه ثم يعطى فنجاناً من القهوة، وحينما تلعو وجهه ابتسامة الرضا تعم الفرحة وترقص الجماهير وتبدأ طقوس الاحتفال بالحصاد. فمندوب شركة القهوة المتشدد قد وافق على شراء المحصول، مما يدل على جودة القهوة التي تباعها هذه الشركة الحريصة على مصالح المستهلكين. (في رسالتي للدكتوراه عقدت مقارنة بين هذا الإعلان وقصيدة الشاعر الإنجليزي روبرت هريك "الحصاد" إذ تبدأ طقوس الاحتفال بعد الحصاد مباشرة، دون انتظار هذه الشخصية اللاشخصية (الإكسنتي) ليعطي بركة للمحصول، وبنت أن هذا هو الفرق بين المجتمعات التراحمية والمجتمعات التعاقدية، فالأولى تدور في إطار القيمة الفعلية [والكيفية] للأشياء، أما الثانية فلا بد أن تتحول فيها القيمة إلى ثمن والكم إلى كيف).

وتشكل إعلانات السيارات المختلفة تشكيلة هائلة متنوعة: فإذا كنت من اليمينيين المؤيدين للتدخل الأمريكي العسكري في أرجاء العالم، فإن القوات المسلحة لشركة شغروليه تسير على الشاشة في عظمة وجلال يدلان على عظمة هذه السيارة ومن الخير لك الامتسلاص. أما إذا كنت ثورياً فأنت مدعو للانضمام فوراً لتصفوف ثورة الدودج، فلقد ستمنا الشيفروليه وأشباه السيارات. (وبهذا المعنى تكون الإعلانات التجارية هي أول تبشور بما بعد الحدالة وما بعد

الأيديولوجيا وانفصال الدال عن المدلول. فالإعلانات - كما نعلم كلها - كذب في كذب ، ومع ذلك نعاثر بها ويتحدد سلوكنا من خلالها) . ولكن ماذا لو كنت فقيراً ذا جيوب مشقوبة ؟ لا داعي للقلق فصديقك ذو الابتسامة العريضة في بنك نيويورك للفروض سيساعدك ، وكل ما عليك أن تفعله هو أن توقع على ورقة بيضاء صغيرة فتحصل على مفتاح العربة والسعادة . وإن دققت النظر في هذه الورقة البيضاء الصغيرة اكتشفت أنه عليك أن ترهن منزلك وأولادك وزوجتك وذاتك وعرضك وعريتك في مقابل هذا ، فضلاً عن أن سعر الفائدة ليس 4 ٪ كما تقول اللافتة العريضة ، لأنه بالحساب المركب يصل إلى أضعاف أضعاف ذلك . ولكن الابتسامة العريضة على وجه صديقك إياه تنسيك كل الهموم والخاوف . فإن انتهت من طرفان السيارات اكتسحك طوقان السلع الأخرى ... معجون أسنان ، صابون للأطباء ، أنواع جذابة من المكرونة والمعطر والمياه الغازية والملابس الداخلية والأحذية والشيكولاتة والنشاطات الحيوية والمهدئات وأدوات التجميل والتخسيس والأعشاب والنهود الصناعية . هذا الزكام يمكن أن يزول لو توقفت الإنسان بالطبع ولو للحظة واحدة ليتساءل عن جدوى كل هذا ، ولكنه بالطبع لا يفعل لأنه إنسان براجماتي ناجح ، يجيد التعامل مع الواقع ، والإمبريالية النفسية لا تغزو الإنسان من الخارج وحسب ، بل تغزوه وتقمع إنسانيته من الداخل .

والغزو الداخلي يتمثل في مظاهر عديدة ، لكن أهمها الجنس . فصورة الإنسان الآن في الولايات المتحدة هي خليط من الإنسان الاقتصادي والجسماني (ولذا نجد أن الإعلانات التلفزيونية - سواء في الولايات المتحدة أو في مصر - توقف الجنس بلا حياء في بيع السلع) . وقد هيمنت هذه الصورة الإدراكية إلى حد كبير على الإنسان المادي الأمريكي برغم مقاومة بعض المثقفين لها .

أذكر جيداً أول إعلان تلفزيوني في الولايات المتحدة يوظف الجنس لبيع سلعة ، وكان إعلاناً عن كريم حلقة : تظهر فتاة شقراء على الشاشة الصغيرة وهي تركب سفينة (فهذه الفتاة مرتبطة في ذهن المتفرج الأمريكي بالفايكنج ، قرصنة شبه جزيرة إسكندنافيا ، ومن هنا فهي تربط الكرم بالوحشية والبداية) ثم تقول بصوت عذب : "فلتخلعها ، فلتخلعها كلها Take it off , take it all off" وهنا لعب على الألفاظ بين شعر الذقن الذي يحلق وملابس المرء التي تُخلع ، واستخدام كلمة it في اللغة الإنجليزية يعمق من هذا التلاعب .

وقد كان لي صديق أمريكي من أصل يوناني قال لي ساعته إن هذا شيء ضخم لا يعرف أحد نهايته . لم أفهم تماماً معنى ما قاله برغم تعاطفي معه بشكل غامض . وكان صديقي محقاً تماماً في مخاوفه . إذ انتهالت الإعلانات ذات الطابع الجنسي . انظر إعلان هذه السيارة : تسير السيارة ثم تخرج منها فتاة رائعة الحسن وتطلب منك ألا تردد في شرائها : السيارة / الفتاة . وقد أصبحت إعلانات بنتون وكالفين كلاين من أهم الأيقونات الجنسية في المجتمع الأمريكي .

وهي إعلانات يشاهدها الجميع ولا يمكن الوقوف ضدها أو وضع رقابة عليها ، لأن هذا يُعد قيداً على الحرية (مع أن أصحاب هذه الإعلانات لا يعنون أبداً بحرية الرأي ، أو بأي مبدأ آخر ، فهمهم هو بيع السلعة ، ولو وجدوا أن بعض أسفار الإنجيل قد تساعدهم بشكل أكبر على البيع لما ترددوا في التخلي عن توظيف الجنس ولوظفوا الإنجيل بدلاً من ذلك) .

وقد نجم عن هذا انتشار الإباحية ، ليست الإباحية التقليدية وإنما إباحية من نوع جديد. فالإباحية القديمة تفترض أن الجنس إنساني ، وأنه يمكن استغلاله لهذا السبب عن طريق عرضه بطريقة مغرية يسيل لها لعاب الذئاب والملائكة . ولكن الإباحية الجديدة إباحية ديمقراطية "علمية" تفترض أن الجنس طاقة محايدة يمكن استخدامها في التحكم في هذه الوحدة الاستهلاكية التي كانت الفلسفة القديمة تطلق عليها اصطلاح "إنسان" . واختيار الجنس كوسيلة للتحكم في الإنسان يدل على ذكاء وفطنة ، فالجنس نشاط بيولوجي حتمي ولكنه في الوقت نفسه ذو بعد اجتماعي ، وتأكيد الجانب البيولوجي على حساب الجانب الاجتماعي (دون إلغاء كلياً) يخلق المجتمع العلماني الشامل الخلطة السحرية والتوازن للشود . فانت قد تسلك سلوكاً اجتماعياً ولكن سلوكك مستحده حسابات بيولوجية بسيطة ومحددة . انظر مثلاً إلى كرم الشعر هذا ، إن سحره لا يقاوم ، إن استخدمته وقعت كل الفاتنات في شباكك . وأنت يا سيدتي إذا شربت هذا الدواء (الذي أظهرت التقارير الطبية فيما بعد أن مضاره أكثر من نفعه) ، فانت ستمتعين بجاذبية جنسية بعد شربه . وأنت أيها العجوز الكركوب لم لا ترتدي باروكة أو تصبغ شعره أو تفرد جلده أو تقصر بطنولك أو تطوله . اخضر ما تشاء من السلع وكله في سبيل الحيوية والبعث الجنسي ، ولكنه بعث جنسي لا علاقة له بالحيلة أو الحب أو الزواج أو الطلاق أو حتى إبليس أو بروميثيوس ، فهو بعث بيولوجي مجرد يدور في فراغ حتمي لا نهائي .

والإمبريالية النفسية هي حضارة السهل ، بدلاً من التركيب والجميل . وهي تخلط بين التركيب والعقيد . فالتركيب هو تعدد الأبعاد والعناصر ، أما التعقيد فهو اختلاط الأبعاد والعناصر وليس بالضرورة تعددها . ونحت شعار "لنكن بسيطاً" أو "لنكن طبعياً" (يقابلها في حضارتنا الآن حضارة "بلاش عقده") تبدأ في إنتاج مجموعة من السلع البسيطة (مثل الهامبورجر والديسكو والبنطلون الجينز) تهدف كلها إلى إققاد الإنسان تركيبه وأبعاده ليصبح كياناً بسيطاً غير معقد يمكن التنبؤ بسلوكه . وأشير إلى هذه السلع البسيطة وأمثالها (التي لا لون ولا طعم ولا رائحة لها ، وليس لها أي خصوصية تاريخية أو اجتماعية أو حضارية) بأنها إحدى تبهيدات التشكيل حضاري جديد ، أفرزته الإمبريالية النفسية في الولايات المتحدة ، ولكنه ليس أمريكياً . ولذا أطلق عليه اصطلاح "ضد الحضارة anti-culture" ، فهو يهدد كل الأشكال الحضارية وكل الخصوصيات ، بما في ذلك الحضارة والخصوصية الأمريكية (فالحضارة الأمريكية تعرف تقاليد حضارية محلية ثرية مختلفة : حضارة الكريول في لويزيانا - حضارة الساحل

الشرقي - حضارة الوسط الغربي الأمريكي - التنوع الناجم عن الهجرات المختلفة ... إلخ) .
ولكن السلع النمطية السهلة تقوم بختفها وتصفيها جميعاً . إن هذه الحضارة المضادة تعبر عن
أحادية الطبيعة / المادة وتكرارها ، وغول الإنسان الفرد إلى كائن نمطي بلا أبعاد ، يمكن توجيهه
بسهولة ويمكن التنبؤ بسلوكه ، ولذا فهي حضارة معادية للحضارة والإنسان . ولهذا أعتقد أن
خط التجميع (والتميط) هو الصورة المجازية الكبرى لهذه الحضارة المضادة . وقد يكون مما له
دلالته أن نشير إلى أن فورد اكتشف خط التجميع في سلاخنة شيكاغو حيث رأى كل الحيوانات
معلقة بعد ذبحها صفوفًا متراسة ، يمكن تحريكها بسهولة ويسر ، كما يمكن "معالجتها" بأي
طريقة في أثناء تحريكها .

ولكن هذا الإنسان النمطي هو مع هذا إنسان فردي ، بمعني الفرديّة ، في حالة تناقض
دائم مع من حوله ، فهو ذات مستقلة ، مرجعية ذاتها ، لها قوانينها الخاصة ، لا يمكنها إرجاء
تحقيق الذات (خاصةً وأنه لا يؤمن بآخرة ، فإن هي إلا الحياة الدنيا) . ولهذا توقعاته دائماً عالية
للغاية ، وسريعاً ما يفقد صبره (على الرغم من مقدرته الهائلة على التكيف) . أذكر مرة أنني
كنت أجلس في فندق في شيكاغو ، وجاءت جلستي إلى جوار تليفون عام يتحدث فيه شخص
إلى زوجته . ويبدو أن زواجهما كان يمر بمرحلة صعبة نهائية ، إذ كانا يتحدثان عن إجراءات
الطلاق . وقد ذكر لها بعض مشكلاته ، وكان من ضمنها عدم تحقيق ذاته (التي ذكر هو نفسه
أنه لا يزال يبحث عنها) . وأنه لا يتواصل مع زوجته ١٠٠٪ ، كما ذكر لها بعض المشكلات
الأخرى التي لا تختلف - في تصوري - عن أي مشكلات يقابلها أي شخص عادي في حياته .
وكنت على وشك أن أخبره بأن توقعاته أعلى من اللازم ، وأن حدود ذاته صلبة للغاية وسائلة
ل للغاية في الوقت ذاته ، وأنه لو خفض من توقعاته قليلاً لأصبحت حياته أكثر سعادة ، ولتواصل
مع زوجته بنسبة ٧٠٪ وهذا يكفي ، فالإنسان لا يتواصل مع ذاته بنسبة ١٠٠٪ . ولكنني لم
أفعل لأنه كان مستعصراً أن هذا الصدام حياته الشخصية .

ووهم الفرديّة المطلقة هذا وحلم الاستهلاك المستمر (مع كل آليات الترشيد الأخرى مثل
توظيف الجنس في الإعلانات والهيمنة على الإنسان من خلال الإسلام) هو الذي قوض تماماً أي
وعي طبقي أو اجتماعي ، فالجميع يعلم أحلاماً فردية يحقق من خلالها الخلاص لنفسه المنفصلة
عن المجتمع . وقد كتبت قصيدة قصيرة عن الطبقة العالسة الأمريكية بمد وصولي إلى الولايات
المتحدة ، بعد أن أحسست بشكل فطري ومباشر بما أحاول أن أنقله في هذه السطور ، وكان
عنوان القصيدة "إلى البروليتاريا الأمريكية" :

"ولماذا تكذب وتكدح / والأهراء بالقمح مكتظة / والعصفور / متخف من لقط الحبوب ، /
فلماذا يالله ننفخ في البوق ؟ / والسمن في القدور ، / أما الكروم / فهي محفوظة ومنجلة / فلماذا
بالله نشعل النار ؟ / وفي المساء / حينما نسير في جنازة الحياة / في الأهواء الحمراء والخطراء

والصفراء / غرغ ونمزح ثم ننام في الشق ، / فلماذا بالله نصهر الحديد؟ .

وفي إطار الإمبريالية النفسية يصبح الإنسان قادراً على التقدم للأمام وعلى النجاح وحسب (البيت هي حضارة التقدم والإنجاز ؟) غير قادر على التفهق والفشل . ورغم أنها حضارة التقدم فإن الإنسان فيها يجد صعوبة بالغة في التقدم في السن ، فهذا يعني الخضوع للزمن والفقدان التدريجي للطاقة ، وهذا يمثل نوعاً من الإخفاق . ولذا نجد أنهم يحلمون بالشباب الدائم أطفالاً كانوا أم كهولاً ! كنت أسير مرة في شارع ماديسون (ماديسون أفينو) وهو الشارع الذي توجد فيه معظم مكاتب الإعلان الساعة الخامسة ، أي ساعة انصراف المكاتب . وفوجئت بمنظر غريب ، كل السكرتيرات يشبهن بعضهن البعض ، يضعن نفس الكمية من المساحيق على الوجه ، ويحاولن ألا يزيد سنهن عن الثلاثين . وكان منظر اللقدمات في السن منهن يبعث على الحزن !

ويمكن القول بأن النظام العالمي الجديد هو عولمة لهذه الإمبريالية النفسية ، وتعميم لفهوم الإنسان الاقتصادي / الجسماني الذي لا يكثر بالوطن أو بالكرامة ، ولا يهيم سوى البيع والشراء والمنفعة واللذة .

وهذا السعار الاستهلاكي ليس مسألة الحطاط خلقي وسلوك فردي واختيار حر ، وإنما هو وضع اجتماعي شامل ونموذج ضخم يهيمن على الإنسان من الخارج ويستعبطه المرء دون أن يشعر . وإن نجح المرء في مقاومة هذا الغزو فإن أفراد أسرته قد لا يكونون في مثل صموده . فاجتمع هو الذي يحدد مقاييس السعادة واللذة ، ومهما حاول المرء أن يفلت من الختميات الاجتماعية فإنه يجد نفسه محاصراً بالاجتماع لا يمكنه الفكاه منه إلا بفعل عنيف ، كان يتحول إلى هيبى زاهد في الدنيا ، ورغم تقهقه بها . والهيبى بجسد أسطورة الفشل ، وهي عكس أسطورة النجاح المهيمنة على العقل الأمريكي . أما المواطن العادي ، الذي يعيش حياة "عادية" داخل المجتمع ، فهو يقع في شرك الاستهلاكية بكل بساطة ، خاصة وأنه منذ نعومة أظفاره قد استعطن الأيديولوجية الاستهلاكية من خلال الدمى والبرامج التلفزيونية المختلفة (تعد العروس باربي وأصدقائها من أهم آليات إشاعة الأيديولوجية الاستهلاكية) .

ولعل القصة التالية التي وقعت لي توضح ما أود قوله : حينما ذهبت إلى الولايات المتحدة ، ظلت أنا وزوجتي في السنوات الأولى نعيش داخل جيتو مستقل ، نبيع المعايير التي كانت سائدة في المجتمع المصري في أواخر الخمسينيات ، ومن ضمنها أن لحم الدجاج كان يشغل قمة الهرم الذي يتنظم أنواع اللحوم المختلفة . ولذا كان تناول هذا النوع من اللحوم يعد نوعاً من أنواع الشرف بالقياس إلى اللحوم الأخرى (الضاني - العجالي - البلور - الأسماك) . ولا أدري سبب هذا التفضيل ، ولعله يعود إلى أن لحم الدجاج كان أغلى من اللحوم الأخرى . وظللنا داخل الجيتو نعيش مع تصورنا للمصري أن لحم الدجاج لحم فاخر . ولما ساعد على ذلك أننا لم نلاحظ أن

سعر لحم الدجاج في الولايات المتحدة منخفض بالنسبة للحوم الأخرى ، لأننا لا ننظر إلى الأسعار أنا وزوجتي إلا نادراً .

اللهم ، كان هذا هو حالنا نعيش داخل أوهامنا المصرية ، إلى أن زارتنا صدقة أمريكية وقالت (بطريقة تتم على الملل) إنها ستذهب إلى المنزل لتطبخ لوبيا بهشاء ودجاجاً لزوجها ! فانتابني شيء من الشك وسألتها عن السبب في تعبير الملل هذا . ومن خلال إجابتها أدركت أن لحم الدجاج يعد أقل أنواع اللحوم جودة ، وأنه يوجد في أسفل الهرم ، وأنه لهذا السبب أرخص أنواع اللحوم . تعجبت في بادئ الأمر من هذا الترتيب الذي يختلف عن نظيره المصري تمام الاختلاف ، ولكنه مع هذا أمسك بتلابيبي ووجدتني لا أتناول لحم الدجاج إلا بسبب الغافة ، أما اللحوم الأخرى فكاننا نتناولها عندما تتوافر عندنا الأموال اللازمة لذلك . لقد أصبح مذاق الدجاج " رخيصاً " في فمي ، أنا الذي كنت أجده لهذا للغاية . كنت أضحك من نفسي ومن تحولتي ، ولكن دون جدوى ، فقد حدث لي المجتمع سلم الأولويات في المذاق واستبظنت النموذج الإدراكي ، بالرغم مني .

وقد حدث الشيء نفسه مع شركات الطيران . كنت أحب السفر بالطائرة لأنه يحقق لي كثيراً من الهدوء سواء في المطار أو في الطائرة ، إذ لا يمكن لأحد الاتصال بي ، وأقرأ الجرائد ، وأتناول قداً من القهوة ، أو أجلس لأتأمل في راحة وسكينة . وكنت أسافر بطبيعة الحال بالدرجة السياحية إلى أن رأيت إعلان إحدى شركات الطيران الذي بدأ يتحدث عن مدى اتساع كراسي الدرجة الأولى ، وتظهر صورة راكب تمدد على كرسيه الوثير ، مقارنة براكب الدرجة السياحية ، الذي تظهر صورته بعد ذلك وهو يثقل من الألم في كرسيه ، ويكزّه جاره عن غير قصد . منذ تلك اللحظة أصبح السفر بالدرجة السياحية متباعدة مؤلمة بالنسبة لي . هذا هو حالنا المدرك لما حولي ، الوعي به تمام الوعي ، فما بالك بالمواطن الأمريكي التلقائي الطيب ، الذي تفرقه وسائل الإعلام يوماً بسلع جديدة ؟

أخبرني صديق لا يؤمن تماماً بمسألة الألقاب ، أنه ذهب إلى النادي مرة ، فكان كل من يقابله يتناديه بلقب ديا باشاء (اتفضل ديا باشاء - أهلاً ديا باشاء - صباح الخير ديا باشاء) ولكن أحد العاملين حضر وقال : " أي خدمة يا بهه " . أخبرني صديقي ضاحكاً بأنه فوجئ بأنه شعر بالضيق من هذا الأخير الذي أنكر عليه لقب الباشوية ، إلى أن تنبه إلى نفسه فأدرك أن الفرعة ليست أمراً كامناً في النفس البشرية ، وإنما هي أمر يكتسبه المرء من حوله .

والسعار الاستهلاكي مرتبط ولا شك بأزمة البيئة التي تعاني نحن كلنا منها في الوقت الحاضر : صيف شديد الحرارة - تلوث - ثقوب الأوزون . وقد شعرت بهذه الأزمة قبل الكثيرين بسبب تجربة شخصية طريفة . فقد قمت أنا وزوجتي " بتقسيم " العمل في المنزل . (كلمة " تقسيم " هنا فيها مبالغة بعض الشيء ، فقد فازت هي بتصيب الأسد من الأعمال المنزلية) .

وكان من نصيبي إخراج صفيحة القمامة يومياً ، ليقوم عمال النظافة في الصباح بجمعها وتفرغها في سيارة القمامة . وقد فرحت في بداية الأمر لهذا العمل الذي تصورته سهلاً . ولكن بدأت الصفائح تزداد مع تزايد القمامة ، إلى أن وصلت إلى ثلاث (برغم أننا أسرة مصرية احتفظت ببعض تقاليد التدوير والتدبير) ، وكان عليّ بطبيعة الحال أن أحمل هذه الصفائح ثلاث مرات يومياً (بدلاً من واحدة) . وهنا بدأت أعمم من وضعي الخاص وأتساءل عن قمامة الولايات المتحدة كلها . وبدأت أثير مع أصدقائي قضية القمامة والاستهلاكية والبشة (فالقمامة المتزايدة دليل على الاستهلاك المتصاعد ومؤشر على النهب المتزايد للبيئة وعملية التخلص منها مشكلة في حد ذاتها) . فكانوا يفسرون تساؤلاتي هذه بأنه حسد من شخص من العالم الثالث . وكنت أحاول من جانبي أن أبين لهم أن هذا الاستهلاك غير المستول مسودى بنا جميعاً . وبالفعل ظهرت المشكلة البيئية في السبعينيات ، وظهر أن الولايات المتحدة تعد من أكثر الدول اكتظاظاً بالسكان من منظور معدلات الاستهلاك . فإذا كان استهلاك المواطن الأمريكي يعادل استهلاك حوالي ألف مواطن هندي فهذا يعني أن الولايات المتحدة تضم حوالي بلونين وسبعمئة مليون نسمة (٢٧٠ مليون × ١٠٠٠) . وأنها أكثر ازدهاراً من الهند . ووجدت أنه لا يمكن إيقاف هذا الاستهلاك على الإطلاق من داخل المنظومة المادية للهيجنة . فالعقد الاجتماعي الذي يستند إليه المجتمع الأمريكي يتطلب من فكرة الفرد المطلق ، ومصدر الشرعية للنظام السياسي والاجتماعي هو تحقيق الرفاهية الاستهلاكية للمواطن ، والفلسفة السائدة هي البراجماتية التي لا تتساءل عن الكليات والماهيات . وانطلاقاً من آلي هذا يكون من العبث مطالبة المواطنين بالحد من الاستهلاك ، فبأس من ستطالب المواطن الذي يعيش في حواصه الخمس أن يمتنع من الاستهلاك : باسم الأجيال المقبلة ، أم الأخلاق الحميدة ، أم ، قيم المطلق ؟ اليوم خمر وغداً أمر هذه هي عقلية الاستهلاك للمادية ، ولا يمكن إيقافها إلا بالخروج منها والبحث عن أساس فلسفي آخر .

العلم والتقدم

أذكر في صباه أنني كنت أتحدث مع زميلي في المدرسة (وصديق ٨ عمر) الدكتور عطية حامد عن أحلامي لمصر ، وذكرت من بينها ميكنة الزراعة . وإذا بي أفتاجا به يقول (وهو أكثر علماً مني بأمور الزراعة ، إذ كان يسكن في أبي المطامير ، بينما كانت تجربتي محصورة في دمنهور) إنه لو تم إدخال ميكنة الزراعة في مصر لكانت كارثة ، إذ إن البطالة ستعفشى بين الملايين . وإجابته كانت مفاجأة كاملة لي لأن الصحف والمجلات كانت لا تكف في ذلك الوقت عن الحديث عن الميكنة بحسبانها الحل لكل المشكلات . وإجابة د. عطية كانت في واقع الأمر طرحاً لإشكالية الطبيعة (الشيء / الآلة) والإنسان ، وأن الإنسان هو الغاية النهائية ، ولا يصح

أجاب بالفتصاب شديد : "لقد تقيأت"، أي أنه أدرك مدى وحشية النموذج العلمي الموجه لسلوكه في أثناء عمله على القنبلة الذرية، وأدرك أنه نموذج متفصل عن الإنسان وقيمه وغاياته . ودهشت من إجابته التي ذكرتها بما كتبه فرانسوا رابليه : "إذا لم يقتن العلم بالضمير أدى إلى خراب النفس"، كما ذكرني بخطيب جامع الحبشي في مظهر الذي كان يستعبد بالله في نهاية خطبة الجمعة من علم لا يستفاد به . وقد دعمت إجابة أوبنهايمر عن سؤالي من إحساسي باختلاف الإنساني عن الطبيعي ويقصور العلم الطبيعي عن الإحاطة بالإنسان ومخطوماته القيمة والجمالية وبخطورة انفصال التجريب العلمي عن الأهداف والأغراض الإنسانية . (ومن المعروف أن أوبنهايمر قضى بقية حياته يحارب ضد استخدام القنبلة الذرية) .

وبدأ يتأهني شك عميق في بعض المقولات التي أصبحت مطلقات علمانية غيبية مثل الإيمان بالعلم والتقدم والتكنولوجيا . وتعلمت من كتاب كاثين رابلي الغرب والعالم أن العلم له تاريخ متغير ، وأن أهداف العلم البيزنطي والإسلامي تختلف عن أهداف العلم الحديث (على سبيل المثال) . كما بدأت أعرف - على سبيل المثال لا الحصر - أن الفكر المادي الذي ظهر في القرن الثامن عشر وتلقى دفعة قوية من الاكتشافات "العلمية" في القرن التاسع عشر كان يستند إلى تصورات علمية خاطئة مثل قانون السببية البسيطة الذي وُلد في أحضان الرؤية النيوتنية (المادية الآلية) للكون . وعالم نيوتن عالم محكم مغلق يتسم بالحتمية الميكانيكية ، وتفسير العالم ، حسب تصوره ، يستند إلى آليات الوجود الفيزيائي للذرة (الجزئية) وقوانين الحركة . وانطلاقاً من هذا ، ظهرت الرؤية العلمية المادية التي نادى بأنه يوجد قوانين تحكم عالم الظواهر مستنبطة من الاستقراء القائم على الملاحظة والتجربة ، ودعمته الأولى في ذلك مبدأ العلمية أو الحتمية وأنه لا يمكن الحديث عن تأملات خارج معامل البحث ونتائج التجريب .

وقد قلت هذه الرؤية مسيطرة تماماً حتى نهاية القرن التاسع عشر . ومنذ ذلك الوقت ، بدأت الضربات توجه إلى هذا النظام المغلق بكل المفراضات عن الحتمية والموضوعية ومطلقية الفضاء والزمان وإمكانية الملاحظة الموضوعية الخالصة للواقع والسببية الصلبة (أي أن السبب "أ" يؤدي إلى النتيجة "ب" بكل بساطة ، مثلما تؤدي الحرارة إلى قande الحديد) . فقد أدت نظرية الكم (الكوانتات) ولا تجدد هايزنبرج ونظرية النسبية إلى إضعاف قيمة كل هذه الافتراضات . حل على سبيل المثال مبدأ الاشياء أو عدم التفرق بين الجسيمات الفردية المفحوصة في الميكروفيزياء وزوال فرديتها عنها . فمثلاً إذا كان لدينا جسيما في مكان واحد ، ورغبنا في أن نتبع سير أحدهما اختلط علينا الأمر بينهما ، ولم يعد بمقدورنا تمييز أحدهما عن الآخر .

بل إنني قرأت في مجلة نيم أخيراً عن تجربة "علمية" تبين أن جزيئات الدشاشات العضوية (الفوتونات) حينما يخضعها الإنسان لتجربة ما ، فإنها تعي ما يحدث وتغير سلوكها . وهذا شيء جديد كل الجدة، وهل يمكن التعميم منه على الكون ؟ فمن المشكلات التي كان يتصور أن

العلوم الإنسانية تواجهها هو أن الإنسان حينما يكون واعياً أنه موضوع للتجربة فإنه يغير سلوكه ، فهل ستواجه العلوم الطبيعية المشكلة نفسها ؟

وقد نسفت النظرية النسبية الحدود القائمة بين الذات والموضوع ، فقد أعطت المراقب أهمية كبيرة لأن سرعته أو سلوكه يغير في نتائج القياس ، والمقاييس التي تتخذ في قياس المدة والأحوال تتوقف في نهاية الأمر على وجهة نظر الراصد وإطار الإشارة الذي يوجد فيه ، مما يضفي على قياسه طابعاً ذاتياً (كانت نتائج القياس في الفيزياء الكلاسيكية مستقلة عن سرعة المراقب) . لكل هذا لم يعد من الممكن أن تحتفظ الفيزياء بموضوعيتها ، أي لم يعد الإنسان يرى الطبيعة في ذاتها ، فهو يرى الطبيعة للملاحظة .

وقد ظهر أن ثمة وجوداً غير مادي للطاقة الذرية هو الوجود الموجي . والتعامل مع ظاهرة الضوء أثبت أن جزيئات النشاط الضوئي (الفوتونات) تنصرف في مواضع تجريبية بحسبانها مكونة من جسيمات وحزم ضوئية ، وأنها في مواضع تجريبية أخرى تنصرف بحسبانها مكونة من موجات . (وقد قال أحد علماء الطبيعة متهمكاً : في يوم السبت والاثنين والأربعاء نعرف الضوء بأنه جسيمات وحزم ، ثم يصبح موجات بقية أيام الأسبوع) ويسمى هذا مبدأ الازدواجية ، وهو مبدأ موجود أيضاً في الذرات التي تنصرف أحياناً وكأنها موجات وأحياناً جسيمات . ولا يمكن لتجربة واحدة أن تبين أن الفوتونات ذرات وموجات في آن واحد ، فكل تجربة تكشف طبيعة واحدة ، إما ذرات وإما موضوعات .

ويعد أن كان منطق العلم لا يحتوي إلا على قيمتين فحسب هما : الصدق أو الكذب بمعنى أن تكون القضايا إما صادقة وإما كاذبة ، أصبح من الممكن الآن تكوين منطق ثلاثي القيمة ، فيه قيمة متوسطة هي «اللاحددة» ، وفي هذا المنطق تكون القضايا إما صادقة ، وإما كاذبة ، وإما غير محددة . كما أنه يمكن القول بأن الواقع الفيزيائي ، كما يقول فواد كامل في مقال له بعنوان "أزمة العلم الحديث" ، يقبل تفسيرين ممكنين ، كل منهما يمثل الآخر في صحته ، وإن يكن من غير الممكن ألجمع بين الاثنين في صورة واحدة ، لأن قانون اللاحددة يجعل من الاستحصال القيام بأي تجربة فاصلة تحدد أي التفسيرين هو الصحيح وأيهما الباطل" . ويبدو أن مثل هذا المنطق هو الصورة النهائية لفيزياء الكوانتم حتى هذه اللحظة .

وأخيراً ، فإن سؤالنا : ما للمادة ؟ لا يمكن الإجابة عنه بالتعابير الفيزيائية وحدها وإنما يحتاج إلى تحليل فلسفي للفيزياء . والطبيعة لا تملي علينا وضماً واحداً بعينه ، والحقيقة لا تقتصر على لغة واحدة .

ولعل اكتشاف الثقوب السوداء في الكون له دلالة علمية وزمنية في الوقت ذاته . فداخل هذه الثقوب تتحطم قوانين علم الطبيعة والأحياء ويتحطم الزمان والمكان ويتم اتهام الضوء (العنصر الثابت في الطبيعة) . ويمكننا أن نرى أثر الثقوب السوداء على ما حولها ولكننا لا

نعرف كتبها تماماً . فهي موجودة وأساسية لا يمكن تفسير بعض الظواهر دونها ، ولكنها مع هذا غير خاضعة للتحكم الإنساني ولا نفهم كتبها تماماً . وقد ظهرت أخيراً نظرية الفوضى (كيوس chaos) وهي خربة أخرى للعالم المادي المتعلق المصمت .

إلى جانب كل هذا أدركت أن كثيراً مما يسمى بالقوانين العلمية هي في واقع الأمر مقولات فلسفية قبلية ، يؤمن بها العالم ، وعلاقتها بعالم التجربة العلمية إما وأهمية وإما متعندمة . فعلى سبيل المثال إن قال أحد العلماء إن العالم "خلق بالصدفة" فإنه يؤكد "إيمانه" بتلك الحقيقة أو إخلاله في التوصل إلى فهم حقيقة أصل الكون . وحين يتحدث عالم آخر عن "المادة ذاتية التحريك" فهو هنا يسمي شيئاً لم يفهم كتبه . وفي كلتا الحالتين ، فإن العالمين قد انطلقا من مقولات فلسفية غيبية تسبق عملية التجريب ذاتها .

وقد أخبرني أحد أصدقائي من علماء علم الطبيعة أن الوصول إلى نظرية عامة (بالإنجليزية : جراند يونيفيكيشن ثيوري grand unification theory) يتطلب بطبيعة الحال استيعاب كل ما نوافر لدينا من معلومات (أو أساسياته) . ولكن هذا أصبح أمراً مستحيلاً في الوقت الحاضر (تضاعفت المعرفة الإنسانية منذ بداية التاريخ حتى عام ١٧٥٠ ، ثم تضاعفت مرة أخرى من ١٧٥٠ - ١٩٠٠ ، ثم تضاعفت مرة ثالثة في الفترة من ١٩٠٠ - ١٩٥٠ ، ثم أصبحت تضاعف كل عشر سنوات ابتداءً من ١٩٥٠ - ١٩٩٠ ، والآن تضاعف كل خمس سنوات) . فأخبرته : "ماذا لو وضعنا كل المعرفة الإنسانية على جهاز كومبيوتر ضخم ؟" قال : "ستظل هناك مشكلة استرداد هذه المعلومات" . وأخبرني آخر أن هناك إشكاليات في العلم نعرف أنه يمكن حلها "نظرياً" ، ولكن يتطلب ذلك أن يعمل الجيل الحالي من آلات الكومبيوتر والجيل الذي يليه لفترة قد تستغرق آلاف السنين ، وربما كل ما تبقى من سنوات للنوع الإنساني على وجه الأرض .

إن محدودية العقل البشري من ناحية ، وتكدس المعلومات والحقائق العلمية من ناحية أخرى ، قد جعلتا من العمل الجماعي التعاوني ضرورة لا محيد عنها في مجال البحث العلمي ، في الوقت الذي لا يمكن فيه للكشف العلمي إلا أن يكون فردياً . وهذه هي المعادلة الصعبة : فرد واحد لا يستطيع أن يستوعب نتائج العلوم لكثرتها وتشعبها ، وفرد واحد هو الذي ينبغي أن يتوصل إلى كشف علمي أو نظرية واحدة - كنظرية النسبية - لتفسير النتائج التي توصلت إليها العلوم المختلفة .

وبالتالي أصبح من المستحيل الآن وضع نظرية عامة استناداً إلى المعطيات الطبيعية / المادية المتوفرة لدينا ، كما كان الأمر في الماضي ، فنحن لا نعرف بعضها برغم أنها معروفة للآخرين ، كما أن البعض الآخر ينتظر الحل . (حين حان الوقت لمناقشة رسالة الدكتوراه الخاصة بابني حيث كان يدرس في إحدى جامعات الولايات المتحدة ، أرسل له أحد المتحججين تهنيئته ، ومعها

صفحات معادلات رياضية لم يفهمها ابني ، وطلب من أستاذ المشرف أن يشرحها له ، ولكن الأستاذ المشرف نفسه لم يفهمها . - وحيث إن الإنسان لا يمكنه أن يعيش دون مركز ودون إطار عام (فهو لا يمكنه أن يعيش من لحظة إلى لحظة) فإنه لا يمكنه الوصول إلى مثل هذه النظرية العامة إلا من خلال التأمل والتفكير "افتراض" وجود مركز و "الإيمان" به .

وقد اتسع عالمنا على مستوى الماكرو (الأجرام - النجوم - الكون) وعلى مستوى المايكرو (الذرة - الجزيء ... إلخ) . واتسع نطاق المعرفة بشكل غير مسبوق . فإذا أضفنا إلى هذا مسألة التخصص الدقيق (وهي أن العالم الحقيقي هو الذي يعرف مجال تخصصه تمام المعرفة) فإننا ندرجياً نواجه العالم للتخصص الذي يعرف الكثير عن تخصصه الضيق ويجهل الكثير عن أي شيء آخر (فالعقل الإنساني غير قادر على استيعاب كل شيء) . وقد قال أحدهم مازحاً إن التخصص هو أن تزداد معرفة بموضوع تخصصك الضيق ، ثم تزداد المعرفة اتساعاً والموضوع ضيقاً إلى أن تعرف كل شيء عن لا شيء !

وقد ذكر الأستاذ محمد سيد أحمد في مقال له بالأهرام أن "أخطر إنجازات الإنسان عند نهاية الألفية الثانية ، هو تحرره من قيد حجمه في الكون .. هو قدرته على تجاوز حجمه الطبيعي في استكشاف أسرار المتناهي الصغر والمتناهي الكبير .. ومعنى ذلك قدرته على التدخل لإعادة صياغة قوانين الطبيعة لأول مرة ، يتدخل والثقافي ، لإعادة صياغة (الطبيعي) ولكن ، في عوالم المتناهي الصغر والمتناهي الكبير التي أصبح الإنسان يملك القدرة على ارتدائها ، فإنه لا يملك في هذا الارتداد الاستعانة بمواسم الخمس (النظر والسمع واللمس والشم والذوق) وأصبح يستعاض عنها بالمعادلة الرياضية استناداً إلى الافتراضات قد تصيب وقد تخطئ وهكذا يعتمد أساساً على أدوات مبهمة ، تحمل أكثر من تفسير ، وعرضة للالتباس وبالتالي فإن ما يحمل الوعد بتحقيق المعجزات للرقى بمصير البشر ، يحمل في طياته خطر سوء التفسير ، أو الاصطدام بما هو ليس معلوماً ، ويكون مصدر انقلاط لم يشهد البشر مثيلاً له من قبل ، بل قد يعرض نفسه لخطر "الإلقاء اللاتي" وصور من الانتحار الجماعي للبشرية ككل ولم تختبر من قبل هي الأخرى" . وأن يصير مثل هذا الكلام من الأستاذ محمد سيد أحمد أمر يجب أن يؤخذ على محمل الجد .

وقد أسقط العلم الحديث تدريجياً فكرة اتساع رقعة العلوم وتراجع رقعة المجهول (وهي فكرة ساذجة حدث بأحد "العلماء" للفائزين في القرن التاسع عشر إلى التنبؤ بأنه في خلال ثلاثين عاماً سيعرف الإنسان كل شيء ، وبالتالي لا لزوم للأخلاق أو الله أو الدين) . ولكن بعد مائة عام من التجارب العلمية ، اكتشف الإنسان أنه كلما اكتشف وسيطر على شيء ما ظهرت له آلاف الأشياء الجديدة التي لا يعرفها ولا يمكنه السيطرة عليها ، أي أنه كلما ازداد معرفة إزداد جهلاً . من ذلك تجرئنا مع الذرة ، هذا الشيء الذي يتحرك دون قانون والذي يصعب رصده ، وكلما

وصدناه اكتشافنا عناصر جديدة فيه تحيرنا ، ثم حطمتها لنؤسس الفردوس الأرضي . ونحن الآن في حيرة من أمرنا بخصوص التخلص من العادم النووي ، وانتهى بنا الأمر إلى أنه قد يدمرنا ويدمر كرتنا الأرضية معنا . وما نحن أولاء نملك بكرة الذهب ، أي العادم النووي والأسلحة النووية التي يمكنها تدمير العالم عشرات المرات .

وإذا كان التحكم في الطبيعة هو وهم العلم الأكبر ، فإن ما يحدث هو عكس ذلك ، فالأمر يعتمد من عالم الذرة ليشمل بعض "الاكتشافات" التكنولوجية التي تستخدمها في حياتنا اليومية . فيقال على سبيل المثال إن الأغذية التي تحتوي على مكونات مهندسة أو مُعدلة وراثيًا تضعف جهاز المناعة (كما ثبت من كثير من التجارب العلمية) ولذا فهم يطلقون عليها «أغذية فرانكشتاين» . وقد طُرد أحد العلماء الإنجليز لأنه راح يؤكد هذه المقولة ، وقد تظاهر بعض زملائه تأييداً لزميله . وهذا لا يختلف كثيراً عما حدث لأحد أصدقائي في الولايات المتحدة ، إذ كان يُعري بعض التجارب على أقران الميكرويف ووجد أنها تسبب أضراراً جسيمة للإنسان ، وقبل أن يتوصل لنتائج نهائية بخصوص موضوع بحثه ، سحبته منه الميزانية بحجة توفير الاعتمادات . ونفس القول ينطبق على شاشات الكمبيوتر والميكروفيلم التي لا نعرف حتى الآن أثرها على عيون الإنسان وجسده .

وقد طرح أحد العلماء عدة أسئلة عن أمور بسيطة ، ولكنها تبين مدى حدود المعرفة الإنسانية : لماذا يفترق البشر بين كل الفكريات الدينية باستخدام الأطراف اليمنى غالباً دون اليسرى ؟ لماذا تتغير حالة نباتات الظل للنزلية بتغير أمرجة أصحابها ونفسياتهم ؟ ولماذا تطير أسراب الطيور على شكل الرقم ٨ ؟ كيف تنجح حيوانات صغيرة كثيرة (أسماك وطيور) في الارتحال عبر آلاف الأميال نحو هدف بعينه ، جيلاً بعد جيل ، فتصل إلى هدفها بدقة ، برغم أنها لم تكن قد رآته أو ذهبت إليه من قبل ، ودون خرائط ولا بوصلات ؟ وكيف تنجح حيوانات أليفة ، لم تتعود على الهجرة ، في السفر وحيدة آلافاً من الأميال ، بحثاً عن أصحابها الذين هجروها ، حتى تعثر عليهم ؟ الإجابة عن هذه الأسئلة تعتمد أساساً على القول بأن عالمنا يحوي على الآلاف من العناصر والقوانين التي لم يحلم بها من اكتشاف قوانين الديناميكا الحرارية ، التي جمعت قوانين الوجود المادي والحركة في إطار واحد في محاولة أولية لوضع تفسير واحد وشامل للكون .

إن عدم التحكم أصبح سمة أساسية في عصرنا ، وكلما زادت ميكنته والسيطرة عليه علمياً ، أي تقدمه ، قلت إمكانيات التحكم فيه . ويتبدى هذا في أمور كثيرة مثل مشكلات البيئة والفشل في التخلص من النفايات وتزايد الأمراض النفسية . ولعل عدم التحكم يظهر بطريقة كوميدية في هذين المثالين البسيطين : تحول اسمي في الولايات المتحدة من عبد الوهاب Abdel-wahab إلى عبد الوها Abdelwahab لأن الكمبيوتر لم يكن يوسعه أن يجد مكاناً للحرف الأخير . وقد اقترحت عليّ مرة إحدى الوظائف أن اسمي نفسي إلم Elm وكفى ، فهو اسم أنجلو

ماكسوني وقصير ! يمكن للكمبيوتر أن يتعامل معه بكفاءة. وكانت لدي أخيراً مشكلة مع مجلة **نيوزويك** ، إذ فوجئت بأنهم أوقفوا اشتراكي فجأة ، وبعد أن شكوت لهم من الوضع أرسلوا لي خطاباً يرحبون فيه برغستي في الاشتراك . فكتبت لهم قائلاً إن خطابهم لم يكن رداً على خطابي ، فأرسلوا لي خطاباً غمضياً آخر يقولون فيه إنهم يأسفون لأن اشتراكي انتهى ، فأرسلت خطاباً ثالثاً أنبههم إلى موضوع رسالتي وشكواي ، فتسلمت في نهاية الأمر رداً على خطابي يقولون فيه إنه على ما يبدو حدث خطأ ما وأنهم سيرسلون لي بأعداد المجلة ، وطلبوا مني أن أهمل ما قد يصلني من خطابات أخرى . إذ يبدو أن الكمبيوتر سيستمر في مطاردتي بالرسائل التعمية والتي لا يمكنهم إيقافها ! وهذا قمة عدم التحكم ، وإن كان في أمر نافه مثل إرسال الرسائل ، فما بالك في مجالات أخرى مثل الاستنساخ والذرة والمعالجة الوراثية للنباتات ! وهناك أخيراً مشكلة التجريب العلمي . فكثير من العلماء (من الذين حققوا اكتشافات في حلل الهندسة الوراثية) يقفون ضد إجراء التجارب في هذا المجال خوفاً من عواقبها الوخيمة بعد انفصال النزعة التجريبية عن النزعة العقلية والأخلاقية والإنسانية ، بحيث أصبح التجريب نهاية في حد ذاته ، بغض النظر عن نتائجه التي قد تؤدي بالإنسان ! وقد قال أحدهم : إن الأخطاء في التجارب العلمية في الماضي ، كأن يحدث انفجار أو ما شابه ، كانت تتم داخل دورة الطبيعة لا تتحدى قوانينها ، ولهذا فإن دورة الطبيعة قادرة على معالجة مثل هذا الخلل . فإن تلوثت منطقة ما ، فإنه يمكن أن تترك بضع سنوات لتقوم العوامل الطبيعية بإصلاح ما أفسدت يد الإنسان . بل إن التلوث الإشعاعي قد يستمر لآلاف السنين ، ولكنه مع هذا يظل داخل الزمان ودورة الطبيعة . أما تجارب الهندسة الوراثية ، فهي أمر مختلف عن التهجين القديم في أنها تتجاهل تماماً حدود البيولوجيا ، إذ يمكن إضافة جينات من الفيروسات أو البكتيريا أو الحيوانات في الشفرة الجينية لأنواع النباتات العقلية . هذه التجارب قد تأتي بمخلوقات لا يمكن لدورة الطبيعة أن تتعامل معها ، فهي مخلوقات تقع خارج نطاق حلقة التطور الطبيعية . وقد ظهر أخيراً مصطلح «التلوث الجيني» (بالإنجليزية : جنتك بوليوشن genetic pollution) ، وهو انتقال الجينات التي تم إدخالها على أحد النباتات (بقصد جعلها أكثر إنتاجية وأكثر مقاومة للمناخ) إلى نبات آخر (أعشاب ضارة على سبيل المثال) ، مما يجعل القضاء عليها صعباً أو مستحيلاً .

وقد وصفت خوفاً الإنسان الغربي من التجريب المتحرر من القيمة والغاية من خلال وصلي لبعض الصور المجازية والأساطير الأساسية التي هيمنت على وجدانه . وأول هذه الأساطير هي أسطورة بروجيوس الذي سرق النار من الآلهة وأعطاه للإنسان (بهدف الاستئثار بطبيعة الحال ، وهذه هي الأسطورة العلمانية الكبرى) . ثم تلتها أسطورة فلوستوس الذي باع روحه للشيطان في سبيل المعرفة الكاملة التي تمكنه من التحكم في الواقع والزمان (أو هكذا كان الظن) . ومع

بداية القرن الثامن عشر ، تظهر أسطورة فرانكشتاين ، هذا الكائن القبيح الذي خلقه عالم "مستنير" يؤمن بالعلم وبمقدراته ليسخره في خدمته (الركيزة الإنسانية) . ولكن الخلق يقتل خالقه بعد قليل وينطلق حرراً ليعيث في الأرض فساداً وفي الناس قسلاً ، أي أن ثمرة العلم الإنساني هي قتل الإنسان ، ونتيجة العلم الإنساني لا إنسانية ، ففرانكشتاين إنسان طبيعي ألي يتحرك في إطار قوانين الطبيعة الآلية . ثم تظهر بعد ذلك أساطير مثل دكتور جيكل ومستر هايد وغيرهما لتدل على خوف الإنسان على ذاته الإنسانية المتعينة من عقله الجرد ، الذي يتحرك في إطار القوانين العلمية والمعادلات الرياضية اللا إنسانية . وهكذا ، بعد أن سرق بروميشيوس كرة النار من الآلهة بنقطة بالغة لينير للإنسان طريقه وعالمه ، وقف حائراً لا يعرف ماذا يفعل بها بعد ذلك ، وبدلاً من الاستفادة من النار ، بدأت تحرق أصابعه ، إذ رأى لقلوب الأوزون والفلوث وتآكل الأسرة واجتثاث أشجار غابات المطر الاستوائية وازدياد غاز ثاني أكسيد الكربون ، فاكتشف أنه لا يساعد الإنسان وينير طريقه ، بل على العكس وجد أنه يساهم في هلاكه وحرقه وتصفيته . (يقال إن أحدهم دخل خلسة في أحد المنازل في تشرونيل ، وسرق بعض النقود . وبعد أن تم تداولها ظهر أنها تشطب جيوب من يحملها بسبب أنها ملوثة بالإشعاع) .

وقد أثبت التقدم أن تكلفته عالية ، وأنه لم يشف كثيراً من أمراض الإنسان الروحية والنفسية ، بل فاقمها . والتقدم ، حسب ما تعلمناه ، هو تطبيق النموذج الغربي في التنمية والاستهلاك . وهو نموذج مبني على غزو الطبيعة والسطو عليها (٢٠٪ من سكان العالم من أهل الغرب يستهلكون ٨٠٪ من مصادرها الطبيعية) . والآن ، ماذا لو "تقدمت" الصين والهند حسب المقولات الغربية ؟ ألا يعني هذا بلون سيارة جديدة تسير في الطرقات ، يخرج عادمها وتلوث جو الكرة الأرضية وتحرق الأوكسجين ، خاصة إذا ما "تقدمت" البرازيل هي الأخرى ، وبدأت في اجتثاث غابات المطر الاستوائية (لتؤسس المصانع والطرق وتحقق "التقدم للشود" على الطريقة الغربية ، فهذا حقها القومي) ، فإتها بذلك تكون قد اجتثت مصدر ثلث الأوكسجين في العالم . إذا كانت فكرة التقدم الغربية تستند إلى لا محدودية الموارد الطبيعية ، فإن الممارسة أثبتت عكس ذلك ، فهناك معادن آخذة في الانخفاض ، وهناك أنواع من الحيوانات والنباتات تنقرض سنوياً ، وهناك مشكلة النفايات الآخذة في التزايد بشكل مخيف (يقال إنه في غضون عدة أعوام ، لو استمر التقدم على ما هو عليه ، فإننا سنحتاج لست كواكب في حجم الكرة الأرضية كمصدر للمواد الخام وكوكبين آخرين للتخلص من نفايات الاستهلاك الوحشي المرتبط بالتقدم) . وبطبيعة الحال ، هناك النفايات النووية ، التي لم نعرف طريقة أكيدة للتخلص منها بعد . إن التقدم الذي كان من المفروض فيه أن يحقق سعادة الإنسان الأرضية أصبح يهدد وجوده على هذا الكوكب .

وهناك سؤال أطره دائماً على نفسي وعلى الآخرين : هل جهاز الإنسان العصبي قادر على

استيعاب كل هذه الأحاسيس والأفكار والمعلومات التي تُرسل له يومياً من بيئته الاجتماعية التي يزداد إيقاعها سرعة ووحشية ؟ وهو سؤال يجب أن نتوقف قليلاً لنسأله . وهل من قبيل الصدفة أن الجلطة الدماغية على مستوى العالم العربي والعالم أجمع أخذت في التزايد في السنوات الأخيرة ؟ كما يمكن أن أتساءل عن نوعية الإنسان الذي سيكون الكمبيوتر هو العنصر الأساسي في حياته (يقال إنه في القريب العاجل سيمكن للإنسان أن يتحكم في كثير من عناصر بيئته من خلال الكمبيوتر : طهو طعامه - فتح الباب وإغلاقه - درجة حرارة منزله - طعام قطعه ... إلخ) . هل يكون إنساناً ذا خيال خصب قادر على التأمل ، له ذاكرة تاريخية قوية ، أو أن الكمبيوتر مع وهم التحكم سيجعل من الخيال مسألة "قلبية" والتأمل مسألة مستحيلة ، والذاكرة التاريخية مسألة قد عفى عليها الزمن ، فتراكم الخبرة ليست مسألة مهمة ؟ هل يكون هذا الإنسان مثل إنسان البيوتويات التكنولوجية الذي يتحكم في كل شيء ويتم التحكم فيه ؟

بل يمكن أن نسأل عن التقدم ذاته ، وهل يؤدي بالضرورة إلى السعادة ، وتتساءل مع مالكونم إكس الذي قال إن الدولة كي تتعامل مع الأفراد لابد أن تحولهم إلى أرقام وحالة مدرجة في الكتب ، وإن هذه الدولة قد تستطيع أن ترسل إنساناً إلى الفضاء الخارجي ، ولكنها لا تعرف كيف تتعامل مع البشر . وبالفعل نجد أن الثورة العلمية قد نجحت في تطوير السلاح بشكل غير مسبوق في تاريخ البشرية . ولعل عجز الإنسان حتى الآن عن الحرب ضد الإنفلونزا دليل على توجه العلم غير الإنساني وعلى الحدود التي يفرضها علينا وجودنا الإنساني .

وقد أشرت في مقدمة كتاب الفرفوس الأرضي إلى أن جوهر الحضارة الغربية هو الإيمان بمفهوم التقدم السريع والدائم والخصمي ، إلى أن أصبح التقدم العلمي هدفاً في حد ذاته . وأن منطق التقدم الدائم وبأي ثمن هو للنطق السائد في العالم الغربي بل في العالم بأسره . ولكن يبدو أن مشكلة البيئة في المجتمعات الصناعية قد بدأت في التفافق ، ولأول مرة في تاريخ التقدم في الغرب يدخل عنصر كيميائي عليها ، وبدأ المفكرون ، بل المواطنون العاديون ، يتحدثون عن وتكاليف التقدم وعن تلوث البيئة . وهل مجرد إنتاج سلعة ما هو تقدم ، أو أن التقدم والتخلف يقاسان بمقاييس تقع خارج نطاق الأشياء والكم ، وأنه لا يمكن استخلاص هذه المقاييس إلا من ظاهرة الإنسان نفسها ومن بيئته التاريخية نفسها ؟ وإذا كان الحديث عن تلوث البيئة (الطبيعة الخارجية) أصبح أمراً شائعاً في الغرب ، فإن الحديث عن تلوث الإنسان (الطبيعة البشرية) سيصبح هو الآخر أمراً مطروحاً عما قريب لا محالة ... والمجتمعات الاستهلاكية التي تظن أنها قادرة على إشباع جميع رغبات الإنسان والتي تُعرف هذه الرغبات بشكل كمي ، مسقطاً احتياجاته الروحية من الحُسمان ، أقول هذه المجتمعات تتجاهل ازدواجية [أي ثنائية] الإنسان وتسبب البؤس للبشر . هكذا كان خطابي آنذاك ، برغم أنني كنت أصنف نفسي حينذاك علمانياً بل مادياً ، لكن يبدو أنني كنت من البداية علمانياً جزئياً ، أرى ضرورة فصل

الدين عن الدولة وحسب ، لا فصل الواقع الإنساني بأسره عن القيم الأخلاقية والطلقيات (كما يفعل دعاة العلمانية الشاملة الذين يطالبون بتطبيق القانون الطبيعي على كل من الإنسان والطبيعة ، فهي شكل من أشكال وحدة الوجود للمادية ، كما سأتبين فيما بعد) . ولذا أطالب الآن بفتح ملفات «ثمن التقدم» ومقارنة عائد التقدم بتكاليفه ، وأن ننظر للتقدم المادي في إطار ما يحدث من «تخلف إنساني» .

كل هذا جعلني أقف على بعض الشيء بخصوص مقولات أصبحت مطلقة بالنسبة للبعض مثل التقدم التكنولوجي والتجريب العلمي . وهذا لا يعني أنني رفضت المعرفة العلمية رفضاً كاملاً (كما يفعل بعض غلاة السلفيين) ولم أقبلها قبولاً كاملاً بحسبانها المعرفة الوحيدة الممكنة (كما يفعل بعض غلاة العلمانيين) ، إذ إننا أردنا استخدام المصطلح الذي صكه الصديق الأستاذ فهمي هويدى . كل ما في الأمر أن قبولي له أصبح مشروطاً وغير مطلق وداخل حدود .

الروحي والمادي

ومن التطورات الفكرية المهمة التي خضعها وقامت بتقويض الرؤية المادية ، أنني بدأت ألاحظ أن التعاضد بين «الروحي» و«المادي» ليس واضحاً تماماً في بعض الكتابات الأدبية والفلسفية الغربية (وخصوصاً التي توصف بأنها «صوفية») . فالروحي (أو الخالي) في مثل هذه النصوص يمكن أن يكون مادياً ، والمادي يمكن أن يكون روحياً (أو مثالياً) . وتعود بدايات هذه الملاحظة إلى طفولتي ، إذ كنت قد لاحظت العلاقة الحميمة بين والدي التاجر الكبير وشيخه ، شيخ الطريقة الحصافية في دمشق (كان اسم الشهرة لوالدي هو الحاج حصافي تيمناً به ، وسُميت أنا عبد الوهاب تيمناً باسم الشيخ عبد الوهاب الحصافي) . كان والدي ، الشخصية الفاعلة الجادة المؤمن بالتراكم الرأسمالي ، والذي كان يقضي معظم وقته في البيع والشراء وإبرام الصفقات ، يتجاوز العقلية التعاقدية ويتحول إلى حمل وديع في حضرة شيخه ، وينلق عليه وعلى حاشيته بسخاء ، ويقيم الولائم احتفالاً بمقدمه . وحيث إنني كنت أحاول تفسير كل شيء ، فإنني لم أجد تفسيراً لهذه العلاقة ولا هذا التحول في سلوك أبي من الرأسمالية إلى الصوفية وبالعكس .

وقد وجدت شيئاً مماثلاً في كتابات المتصوف السويدي عمانويل سويدنبورج Emmanuel Swedenborg (الذي تأثر به الشاعر وليام بليك) . وكانت كنيسة التي أسسها كنيسة غريبة ، فهي كنيسة متصوفة تدعو للحرية المطلقة التي تصل إلى درجة الترخيصية . ولكن فكر سويدنبورج الصوفي ارتبط بالثورة البورجوازية في السويد . ونفس الظاهرة توجد في شعر بليك ، فقد ارتبط شعره بالثورة الفرنسية والصناعية ولكنه في الوقت ذاته كان من المؤمنين بتعاليم سويدنبورج ثم طور منظومة صوفية أسطورية غنوصية . ولا يختلف هذا كثيراً عن

التصوف الحلولي سواء في الإسلام أو المسيحية أو اليهودية أو عن النزعات الشيعانية أو الهندية.

وفي أثناء دراستي للأدب الأمريكي ، لاحظت أن الكاتب الأمريكي رالف وولندو إمرسون Ralph Waldo Emerson ، فيلسوف المدرسة الترانسندنتالية والروح الكلية (أو فرسول Over-soul) ، الذي كان ينتمي للكنيسة الموحدانية (بالإنجليزية : يونيتريان Unitarian) والذي كان يتغنى بأعمال سويندبورج وبوذا وكونفوشيوس وجلال الدين الرومي ، هو ذاته الفيلسوف الأثير لدى الرأسماليين الأمريكيين العمليين للماديين . (وقد تطور تداخل المادي والروحي المقدس وغير المقدس والذاتي والوحداني في الكنيسة الموحدانية لدرجة أن شعائر الصلاة في هذه الكنيسة تغيرت من يوم ليوم حسب هوى أعضاء الكنيسة ورغباتهم . فهي في يوم قراءة بعض القصائد ، وفي يوم آخر قد يتحدث أحد المتعبدين عن مشاعره الداخلية . وفي مرة قامت إحدى راقصات الستريبيز striptease [أي راقصة تقوم بنزع ملابسها قطعة قطعة في أثناء رقصها] بالتعبير عن مشاعرها "الدينية والروحية" ... إلخ ، عن طريق أداء إحدى رقصاتها في الكنيسة ، ولم يعترض راعي الكنيسة عما حدث واكتفى بالقول إنها طريقة غير تقليدية للتعبير عن الإيمان الديني !) . ومن الشائع في الولايات المتحدة أن يقول أحدهم إن تجربة زيارته لمشحف ما أو مطعم ما أو عرش مسرحي أو غنائي ما (هل وتجربة جنسية ما) كانت تجربة "روحية" .

وكانت مكتبة إمرسون تضم كثيراً من الكتب عن الإسلام ، ولكنه كان لا يشير إليها إلا نادراً ، ولا يقسم إلا المقطوعات الصوفية منها . وعلى العكس من هذا ، نجد أن كتاباته زاخرة بإشارات إلى الديانات الآسيوية (وفيما بعد لاحظت انتشار التراث الصوفي الحلولي [القبالة] بين أعضاء الجماعات اليهودية وفي الوقت ذاته اشتغالهم بالتجارة) .

ولذا بدأت أتساءل : هل ثنائية الروح والمادة (والمقدس وغير المقدس والذاتي والوحداني) في مثل هذا الخطاب إذن ثنائية زائفة ؟ هل من يستخدمون هذا الخطاب قد يستخدمون كلمتي «مادة» و«روح» ، ولكنهم في واقع الأمر لا يميزون بينهما ، ومن هنا فهم يدورون في إطار واحدة لا تعرف الثنائيات ، وأن عالمهم مكون من جوهر واحد يسميه البعض "الإله" أو "الروح" ويسميه البعض الآخر "الطبيعة" أو "المادة" أو حتى "الذات" ؟ وهل الاختلاف بين الفريق الأول (المادي) والفريق الثاني (الروحي) ليس اختلافاً في البنية وإنما في التسمية وحسب ؟ هل هذا تعبير عن الميتافيزيقا الحلولية (روحية كانت أو مادية) حين يحل الإله في الطبيعة ويصبح جزءاً لا يتجزأ منها ؟ وهل هذه الميتافيزيقا الحلولية هي ميتافيزيقا من لاميتافيزيقا ، أو ميتافيزيقا مادية بلا أعباء أخلاقية ؟ وهل نحن نحتاج ، إذن ، لقولات تحليلية جديدة لفهم الاختلاف بين الواحدة المادية والواحدة الروحية ولفهم الوحدة النهائية بينهما ، الكامنة خلف الثنائية الظاهرة ؟ هل هناك نمط عام قائم ونموذج كامن وراء هذا الإيمان الراسخ بالبوذية والكونفوشية والعبادات

الآسيوية والتصوف المتطرف من جهة، والفردية والليبرالية المتطرفة والرأسمالية والبراجماتية من جهة أخرى؟ (وهكذا يعود الدين مرة أخرى كمنقولة تحليلية). ومن أولى المحاضرات العامة التي ألقيتها في الولايات المتحدة محاضرة في جامعة فيرلي ديكنسون Fairleigh Dickinson في نيويورك محاضرة بعنوان "فاوستوس متخفياً في زي بوذا"، حاولت أن أبين فيها أن هنري ديفيد ثورو حينما خاض تجربته "الصوفية" وانسحب إلى وولدن، كان متأثراً بالتراث الشرقي الذي ينحو نحو إنكار الذات، ولكن تأثره كان سطحياً، فقد كان يحمل ذاتاً فاوستية تبطل الدنيا، وأنه لم يكن متصوفاً بمعنى الزهد وإنما بمعنى أنه يخب أن يصل إلى جوهر الأشياء ليهيمن عليها. وهذه الأطروحة لا تختلف جوهرياً عن أطروحة ماكس فيبر الخاصة بعلاقة الرأسمالية الرشيدة بالبروتستانتية، والتي لم أكن قد قرأت عنها بعد.

وبدأت أتلسمس طريقي نحو نموذج الحلولية (الذي سأشرحه بالتفصيل فيما بعد)، فالديانات الآسيوية ورؤية هيجل Hegel والدعوات المسيحانية (التي تُعد المؤمنين بالفردوس الأرضي عما قريب) كلها رؤى واحدة لا يوجد فيها مجال للأحلام المفاارقة للمادة بشكل جذري، فتتحد الروح بالمادة والمقدس بالزمني، ويتوقف الجدل والتاريخ ويصبح حديث الروح هو ذاته حديث المادة، وحديث المادة هو ذاته حديث الروح، ويؤدي التمرکز حول الذات إلى الذوبان في الموضوع بحيث لا يوجد فارق بين الإنسان المركب والطبيعة البسيطة وهذا هو النموذج الكامن وراء الرأسمالية الاستهلاكية والإمبريالية. وكل الفلسفات الفاشية فلسفات مادية فردوسية حلولية تعلن نهاية التاريخ الآن وهنا (وقد أدركت تدريجياً أن إسرائيل تعضوي تحت نفس النمط). وكانت المسرحية الموسيقية "شعر" (التي سبق الإشارة إليها) تتحدث عن الفعل الجنسي أو أي شيء يحقق اللذة للمرأة بحُسانته تجرمة روحية ١

وهنا بدأت أدرك مخاطر الهيجلية بحُسانتها رؤية واحدة مغلقة إذ سيُتحد العقل الكلي (في نهاية الأمر والزمان والتاريخ) بالطبيعة، فتصبح الطبيعة فكراً والفكر طبيعة، والمادة روحاً والروح مادة، ويتغلق الجدل وتُلغى الثنائيات. فهو نسق لا تدافع فيه، برغم كل ادعاءاته "التقديلية". وبالتدريج، أدركت أنني حينما أتحدث عن نهاية التاريخ فإنني أتحدث في واقع الأمر عن بعض النظم الفلسفية المادية (التي تدعي الروحية أو التي تستخدم ديباجمات روحية للتعبير عن المادي) والتي تحلم دائماً بتشييد الفردوس في الأرض، البيوتوبيا التكنولوجية، في لحظة ينتهي فيها التاريخ ويعلن انتهاء الجدل والمعاناة والدفاع ثم انتهاء الإنسان نفسه - أي أن نهاية التاريخ هي انتصار المادة وسد المسافة بين الطبيعة والإنسان وتصفيته ككيان مستقل متجاوز للنظام الطبيعي. وقد اتضح كثير من هذه الأفكار فيما بعد، بعد صياغة نموذج الحلولية ووحدة الوجود.

وهكذا، اختلط التصوف والمادية، واللاعقلانية والعلم والتكنولوجيا، والدين والهوية

والاقتصاد والجنس وروية الإنسان للكون ، وتداخلت الأمور ولم يعد العالم واحداً مادياً بسيطاً ، يضم مقولات مستقلة لها حدود واضحة ، وبناءً فوقياً يُرَدُّ إلى بناء تحتي (أساسي) يُرَدُّ بدوره في نهاية الأمر إلى العلاقات الاقتصادية . ونفضت عن نفسي وهم اللوحوعية الفوتوغرافية وتصور أن العقل كالمراة يعكس الواقع ، وتبينت نموذجاً توليدياً في رأيي للواقع (كما سابقين فيما بعد) . وهكذا انتقلت من سلاجة المادية واختز البعها إلى تركيبية الظاهرة الإنسانية . وكنت أحاول دائماً أن أحصل إلى إطار تصوري عام (نموذج كلي) يضم كل هذه الموضوعات والأطروحات .

بدايات الانتقال

لم يتم الانتقال من ضيق المادية إلى رحابة الإنسانية ، ولم تحل النماذج التفسيرية المركبة (التي تذهب إلى أن هناك قانونين : واحداً للإنسان والآخر للمادة) محل النماذج التفسيرية المادية البسيطة (التي ترى أن هناك قانوناً مادياً واحداً يسري على كل من المادة والإنسان) دفعة واحدة ، بل كانت عملية طويلة شاقة استمرت أكثر من ربع قرن . فالفلسفة المادية فلسفة مريحة تختزل الواقع وتختزل الوجود الإنساني في قوانين المادة ، ولذا فهي قادرة على تفسير كل شيء وعلى تزويد الإنسان بأجوبة سريعة . (كنت أقول ساخراً - فيما بعد - إن إحدى مزايا الفلسفة المادية أنها قادرة على تحويل الإنسان في لحظات إلى مشغب قادر على الإجابة عن كل الأسئلة الكبرى وتفسير كل شيء والإفشاء في كل شيء من خلال صيغ جاهزة بسيطة) . ورغم إحساسي بقصور هذه الفلسفة ، ورغم التناقضات الصارخة بين النموذج المهيمن من جهة وتجربتي وسلوكي وإحساسي بما حولي من جهة أخرى ، ورغم محاولتي التملص بعض الشيء من المقولات المادية المصمتة فإنني حاولت في الوقت ذاته أن أمكث داخل حدود الفلسفة المادية (لإسقاط النموذج المهيمن وإحلال آخر محله ليس مسألة سهلة أو هينة) ، ولذا بدأت أبحث عن مقولات زمنية (مادية) تنصم في الوقت ذاته بقدر من الثبات والتجاوز في عالم الضرورة المادية تصبح هي مرجعيتي النهائية ومصدر القيمة والغاية والاتجاه . باختصار شديد ، حاولت أن أنقذ مقولة الإنسان الحر المستقل من السقوط في حماة الطبيعة / المادة للتفسيرية الحتمية ، على أن أبقي داخل حدود المادة ، وبالحال من مفارقة .

ويبدو أن هذه ظاهرة متكررة في تاريخ الفكر الإنساني ، وقد سميتها ظاهرة «الإله الخفي» ، وهو مفهوم يعني أن الإنسان قد يؤمن بشكل واضح بنموذج مادي ، وبأن أنه استبطنه تماماً حتى أصبح جزءاً لا يتجزأ من رؤيته ووجوده . ولكن هذا الإنسان مع هذا ، في ظروف معينة ، تفصح أقواله وأفعاله بشكل غير مباشر وغير واضح عن وجود شيء ما في أعماق أعماقه يتناقض مع الإطار المادي الواحد الذي تبناه . ورغم هذا فإن مثل هذا الإنسان قد لا يتجه بالضرورة نحو اختيار

منظومة أخلاقية بديلة ، ويمكننا القول بأن الإله الخفي هو في واقع الأمر البحث غير الواعي للإنسان الطبيعي / المادي عن المقدس في عالم الطبيعة / المادة ذلك العالم الذي لا قداسة له ولا محرمات فيه ولا حرمانات .

ويتضح الإله الخفي في بعض العبارات المتواترة في الفكر الغربي الحديث . فهناك دائماً حديث عن «التجاوز من خلال الطبيعة / المادة» (بالإنجليزية : transcendence through nature) ، بمعنى أن الإنسان يوجد داخل المادة ولكنه لا يدعن لها ولا يرفضها ، فهو يتطلع لأن يتجاوزها (وصولاً إلى المقدس) ، وهي محاولة للحفاظ على استقلالية الإنسان عن الطبيعة وعلى قداسته وحرية ومقدوره على الاختيار والتجاوز (العنصر الرباني) دون التخلي عن الإطار المرجعي المادي النهائي .

ويتضح الإله الخفي بشكل أكبر في عبارة «الزعة الطبيعية المتجاوزة أو الحارقة للطبيعة» (بالإنجليزية : supernatural naturalism) ، والتي وردت في كثير من الكتابات التي تصف الحركة الرومانسية ، وهي عنوان كتاب للنقاد الأمريكي إبرامز . كما قال أحد النقاد إن مدرسة فرانكفورت تؤمن بـ «الإنسانية الميتافيزيقية» (بالإنجليزية : metaphysical humanism) . ففي كل المصطلحات السابقة يوجد مكون مادي (خلال المادة - الطبيعة - الإنسانية) ومكون متجاوز للمادة (تجاوز - تجاوز الطبيعة أو الحارق لها - الميتافيزيقية) الذي يمكن أن نعرفه بأنه المقدس ، بما يعني وجود ثنائية تتجاوز الواحدية المادية برغم كل المحاولات لخاصتها في إطار مادي محض .

كبت أدور في نفس النمط حينما بدأت بحثي عن مقولات ثابتة متجاوزة في عالم المادة ، ولذا حاولت أنا أيضاً أن أؤكد استقلال الإنسان وأحتفظ به في الوقت نفسه داخل المعطى المادي ، ولذا بدلاً من التحدث عن «العنصر الرباني» في الإنسان (كما فعلت فيما بعد) ، كنت أتحدث عن «العنصر الكوني» الذي كنت أعرفه حينذاك بأنه «العنصر الثابت نوعاً» في الإنسان والطبيعة وبالتالي فهو غير تاريخي غير مادي (برغم ماديته الواضحة) . وكلمة «كوني» كلمة مبهمة ، فالعناصر الكونية توجد داخل عالم المادة الذي يتسم بالحركة ولكنها تتجاوز نظراً لثباتها النسبي ، فهي غير خاضعة لقوانين التاريخ والزمان والصراع الطبقي وعلاقات الإنتاج والتغيرات الاجتماعية والسياسية والثقافية ، أي أنها غير خاضعة لقوانين المادة ، ومن ثم فكل «تاريخي» في هذا النص يعني «مادي» (كل هذا تمييز عن النموذجين المادي [الظاهر] والإنساني [الكامن] اللذين تحكما في وجداني في أثناء فترة التحول) . وكما بينت في موسوعة ١٩٧٥ :

«العنصر الكوني» في أي بنية تاريخية هو عنصر لا يخضع للقوانين التاريخية بل يحددها ويحددها بالحياة . وتحت هذا العنصر ، تندرج الرغبة الجنسية بالمعنى البيولوجي وكل الحاجات البيولوجية والبيئة الجغرافية (خاصةً في جانبها الذي لا يتأثر كثيراً بالتدخل الإنساني) والشاعر

الإنسانية الأساسية مثل الخوف من الظلام والموث.

وتتضح نفس المحاولة نحو توسيع نطاق استخدام المصطلحات الماركسية القديمة مع البقاء داخل النسق المادي في بعض المصطلحات النظرية التي طورتها في موسوعة ١٩٧٥. كنت أشعر أن ثنائية البناء الفوقي / التحتي هي في واقع الأمر إثنية تتسم بقدر كبير من التبسيط والاختزالية وتُصلي في نهاية الأمر برد الأول للثاني، كما أنها تؤدي إلى سقوط كل شيء في قبضة المادة والضرورة والحركة والواحدية، وبالتالي لا يبقى أي ثوابت، وتختفي ظاهرة الإنسان ككيان مستقل عن عالم الطبيعة / المادة للتغير. وانتهى بي الأمر إلى أن تحت مصطلحاً شبه ماركسي، ولكنه كان - في تصوري - يتجاوز الثنائية الماركسية التبسيطية الاختزالية. فأشرت إلى العنصر الكوني بحُسنه - كما أسلفت - جزءاً من البنية التاريخية يتسم بالثبات النسبي، ولكنه في ذات الوقت منفصل عنها (أي أنه يعكس ثنائية الإنسان والمادة الكامنة في وجداني)، ولذا فهو - حسب تصوري آنذاك - يشكل الأساس التحتي للبناء التحتي (ولذا سميت «البناء تحت التحتي»). كما أنه يعبر عن نفسه على قمة البناء الفوقي (ولذا سميت «البناء فوق الفوقي»).

وقد أكدت أن "العنصر الكوني" هو الحد الأدنى للشعرك بين البشر وأن تكرار العناصر الكونية وثباتها هو في نهاية الأمر أساس إنسانيتنا المشتركة ومصدر مقدرتنا على تجاوز الطبيعي / المادي. ثم أضفت قائلاً:

"وجود العنصر الكوني في البنية التاريخية هو مصدر تجددها. والتداخل بين الكوني والتاريخي هو أساس التقدم والحركة، فالإنسان الفرد موجود داخل الدائرة التاريخية ومستوعب فيها، وهذا الاستيعاب إذا كان تاماً وكاملاً فإن الإنسان يفقد الرغبة في الثورة [التجاوز في مصطلحي الحالي]، ولكنه لأنه داخل البنية التاريخية وفي الوقت نفسه على صلة بعناصر كونية غير تاريخية، فإنه لا يستوعب تماماً [في البنية التاريخية] وإنما يحتفظ بالقدرة على الانسحاب داخل ذاته وعلى إنشاء صلة مباشرة مع الكون، وعن طريق هذه العملية يعيد صياغة نفسه ويكتسب معلومات الحياة التي تجعله لا يقنع بما حوله بل يطرح رؤى جديدة. وللاحظ أن العنصر الكوني هو مصدر الثورة (أي القدرة على التجاوز) إن ظل متفاعلاً مع العنصر التاريخي، ولكنه لو استقل فإن الإنسان يصبح «الإنسان الفرد» ضيق الحدود، ولكنه في الوقت نفسه «الإنسان الكوني» الذي لا تحده حدود [السورمان في مصطلحي الحالي]، وهذا هو جوهر الاستقطاب الرأسمالي إذ يذهب الإنسان البورجوازي إلى الطبيعة أو إلى السوق، فهو فرد غير اجتماعي، عالم في حد ذاته، مغلق تماماً لا يربطه رابط بالآخرين، ولكنه عالم لا تحده حدود يتحد بالطبيعة إن شاء، ويستولي على فائض القيمة دون أي قيود، وينتج ما ينشاء من سلع ويسمها بالسعر الذي يراه. ولكن الشيء نفسه ينطبق على العنصر التاريخي، فإذا لم يتفاعل العنصر

التاريخي مع العنصر الكوني ، فإن الإنسان يصبح «الإنسان البيروقراطي» [السيمان ، دون الإنسان في مصطلحي الجاني] الجندب الذي فقد الحلم والذي يقنع من الحياة بقرارات اللجان والخطط الخمسية والسبعية ، ويتهج بتوجيه من السلطة ويحزن إن طلب منه ذلك ، ولا حول ولا قوة إلا بالله .

ثم حاولت أن أؤسس نظاماً أخلاقياً استناداً لهذا العنصر الكوني (غير المادي) :
 "ولعل تأكيد العنصر الكوني في البنية التاريخية يكتسب أهمية خاصة عن ذي قبل ، فنحن في عصر التكنولوجيا والتجريب ، وباسم «التقدم» التاريخي والعلمي بدأ الإنسان يستهلك موارده الطبيعية بسرعة فائقة وغير رشيدة ، وهي سرعة لا تقود إلى الخارج وإنما إلى داخل الإنسان نفسه ، إذ بدأ الإنسان يفقد ذاته وبدأ يجرب فيها المفردات والشلوذ الجنسي ، ولا يمكن الوقوف ضد هذا الاتجاه إلا من منظور كوني / تاريخي في ذات الوقت . فنحن لا نملك أساساً فلسفياً لنقد التجريبية والاستهلاكية في المجتمعات الغربية من منظور تاريخي وحسب ، فهي مجتمعات «منتجة» ، كما أن الشلوذ الجنسي توافق عليه الأغلبية العظمى ولا شائع فيه بعبارة . ولا يبقى أمام الإنسان الثوري إلا العودة للطبيعة الكونية (البشرية وغير البشرية) . فالسعار الاستهلاكي سيؤدي بنا إلى التهلكة : بيئة ملوثة ، عالم تتنافس فيه على المواد الخام ، كون أقرع لا خضرة فيه ، أنهار تحمل الأحماض القاتلة بدلاً من المياه الصافية ، هواء يحمل كميات محترمة من الكربون مولو كسيد . وحينما تقرأ جريدتك اليومية في الصباح ، فلتتذكر أيها الإنسان الاستهلاكي الأشجار التي قطعها الفؤس الصناعية العلمية لتزودك بكم هائل من الأخبار ، أنت في نهاية الأمر في غنى عنها ، فلقد سمعت مظمها في البشارة الإخبارية . أما الإنسان التجريبي فسيؤدي إلى خلق أنماط بشرية لا هي بالذكر ولا هي بالأنثى ، وبشر في حالة شبهة كاملة مستمعين بالشلوذ والغيوبة . من منظور كوني يمكننا أن نشير إلى أثر الاستهلاك على المجتمع والإنسان . إن التقدم العلمي سيؤدي إلى وطة كونية ، لأنه تقدم لا يأخذ في الحسبان العنصر الكوني (حداً أدنى من الاتزان والتفاهم مع الطبيعة) .

"ولعل هذا الاتجاه هو ذاته الذي سيؤدي إلى تكاتف البشر في مواجهة الطبيعة ليرشدوا الاقتصاد الإنساني ووسائل الإنتاج في العالم ، وإلا فعنى الإنسان على نفسه وعلى بيئته . ونفس الشيء ينطبق على محاولات التجريب في الإنسان ، فلا يمكننا الوقوف ضد الهلوسة والشلوذ إلا بالعودة إلى العناصر الثابتة في النفس البشرية ، وهي العناصر تحت الفتحية وفوق الفوقية . ومن الواضح أنه عبر التاريخ قد ترسخت مسألة أن الإنسان الواعي خير من الإنسان الذي يفقد رشده . وأن العلاقة الجنسية المثلى هي العلاقة بين الرجل والمرأة وليست بين فردين من نفس الجنس . وبهذه الطريقة يتقاطع الكوني مع التاريخي ، وتنتج حركة حلزونية متطورة وحية وليست حركة دائرية آسنة وميتة" .

و كنت واعياً تماماً يتناقض موقفي (الكروني بحُسابه عنصرًا ثابتًا يوجد داخل عالم المادة المتغير) ، ومع هذا كنت أرى هذا التناقض تكاملاً ، فكنت أقول : "واعمل لديناك كائنك تعيش أبداً (مستخدماً المادة الجسدية) ، واعمل لأخترتك كائنك قوت غداً (منطلقاً من القرآن والسنة)". كما كنت أصنف نفسي ساحراً بأنني ماركسي سني ، أو ماركسي بشرطة .

وهذا البحث عن مقولة ثابتة متجاوزة في عالم الضرورة المادية عبّر عن نفسه في الإيمان بالتاريخ . ولكن كون الإنسان كائناً تاريخياً ، كان يعني - بالنسبة لي حينذاك - استقلاله عن القوانين الطبيعية ووصيه بذاته كخالق الحضارة ومبدع لها ، ومن هنا كلمة «تاريخي» في هذه النصوص تعني "يمكن رده لعالم الإنسان ولا يمكن رده لعالم الطبيعة / المادة" (ومن هنا اهتمامي المبكر بإشكالية نهاية التاريخ بحُساباتها نهاية الإنسان) . هذا الاهتمام بالتاريخ ترجم نفسه إلى ضرورة تأكيد الهوية القومية (والخصوصية القومية) بحُساباتها تنسم بقدر من الثبات والتجاوز . وللتعبير عن هذه الهوية بدأت في تغيير بعض معالم حياتي . فكنت ، على سبيل المثال ، أرتدي جلباباً ريفياً في الحفلات التي تُقام لتوديعي في الولايات المتحدة حين حصلت على الدكتوراه ، إعلاناً عن أن عودتي ليست مجرد عودة جسدية وإنما عودة روحية . (لم تكن ابنتي التي وُلدت في الولايات المتحدة قد رأت الجلباب المصري من قبل ، ولذا نهيمني مرة إلى أن جلبابي يلاص الأرض واستخدمت كلمة "جانو شريفي" أي "قميص نوم" بدلاً من جلباب ، فضحكت وعرفت أنني فشلت في أول دروس الخصوصية القومية الذي لفتته لابنتي) .

ولعل عدائي للصهيونية ينبع من نفس المصدر ، فهي أيديولوجية مغادية للتاريخ وبالتالي للإنسان والقيم ، ولذا تبنت القضية الفلسطينية التي تحولت إلى نقطة الثبات والتجاوز بالنسبة لي ، فهي قضية الحق فيها وامنح غير مبهم . فالفلسطينيون طردوا من ديارهم دون وجه حق ، وكل ما يطلبونه هو العودة إليها ، هذه حقائق أساسية ثابتة ، ذات مضمون أخلاقي واضح لا يمكن التفاوض بشأنها ، الخلل فيها بين ، والحرام بين ، ولا يمكن للإنسان أن يرفضها إلا من منظور دارويني مادي شرس . ثم اتسعت القضية الفلسطينية لتصبح رمزاً للتاريخ الإنساني بأسره بحُساب أن التاريخ كياناً مركباً لا يُردُّ إلى الطبيعة / المادة .

وقد عبّر كل هذا عن نفسه في الكلمة التي كتبها في أثناء حرب أكتوبر ١٩٧٣ ونشرها الأهرام بعنوان "كلمة عربية في زمن الأباطيل" :

"لا ، لم نصنع الأساطير ولا المعجزات ، وإنما تحركنا مع تاريخنا العربي وتحرك معنا ، دفعنا إلى الأمام ودفعنا ، خلقناه وهو يهبنا الحياة .

"لا ، لم نصنع الأساطير وإنما عشنا واقعا بكل حقائقه وإمكاناته ، فلم تسكرنا الرؤى ولم يبعث الواقع في أنفسنا القنوط ، وحملنا الراية الفرحة الخريزة وعبرنا .

"في زمن الكذب والأباطيل والإحصائيات للقفقة والعلاقات العامة والآلة التي تنتظر من

البشر الإذعان ، تعبر أيها الإنسان دهاليز الخوف لتعلن أنك لا تزال في مركز الكون . وحينما أسقطت الآلة الحديدية والشفوقة النيران على القرى والأطفال والأشجار في الجزائر ، وحينما زمجرت الآلة الفاتكة والكلاء في سموات فيتنام الزرقاء وفوق غاباتها المورقة الخضراء ، ثم تدعن أيها الإنسان وإنما انطلقت وعبرت وأمليت إرادتك .

"وها أنت ذا في سوريا وفي مصر وفي أنحاء شرقنا العربي تعبر الحاجز مرة أخرى لتؤكد أنك لن تستسلم للأشياء والأصنام حتى ولو أخذت شكل نابالم حارق أو فانتوم قاتل أو أموال يهودية صهيونية لا تعد ولا تحصى أو إمدادات أمريكية لا تنتهي أو جيش إسرائيلي «لا يقهر» . في مركز الكون فلتلغف أيها الإنسان العربي ولتغرس راية العروبة والحق في أعلى القمم" . وعلى الرغم من إيماني العميق بما كنت أقول في ذلك الوقت ، فإنني كمادتي استغرقت في التأمل وبدأ الشك يزحف إلى نفسي . فالدراسة الموضوعية للتاريخ (والهوية القومية) ، تبين أنه هو الآخر مجرد حركة ، ومن هنا يطرح السؤال نفسه : هل هذه الحركة لها غاية ؟ أو أنها حركة مادية صرفة لا غاية لها ؟ فإذا أخذنا بالاحتمال الأول ، بمعنى أنها حركة لها غاية ، فإن السؤال بخصوص مصدر هذه الغاية يطرح نفسه ، بما أن المادة لا تعرف لا الغاية ولا القيم . ولذا فالإيمان بـ "حتمية التاريخ" و"حتمية انتصار الطبقة العاملة" و"حتمية تحرير فلسطين" ، وما شابه من حتميات هو في واقع الأمر إيمان بغايات مادية ونوع من أنواع الميتافيزيقا المغطية . (أسميها الآن «الميتافيزيقا القلرية» لأنها تذكر هويتها كميتافيزيقا وتطرح نفسها على أنها "علم" بل "وعلم طبيعي" له قوانينه للمادية الموضوعية ! هذا على عكس "الميتافيزيقا النظيفة" ، فهي ميتافيزيقا ظاهرة واضحة ، لا تخجل من طرح نفسها على أنها ميتافيزيقا ولا تتطفل على أي شيء ولا تتغلف وراء أي مسميات أخرى) .

وقد حدثت لي هذه الواقعة التي يتبذى من خلالها بدايات الانتقال واختلاط النماذج المهيمنة عليّ ، وكيف كنت ألقف على الحدود بين الشك والإيمان : قرأت إعلاناً في أحد المطارات يقول "كانك شعلك خط طيران As if you own an air line" . وقرأت تفاصيل الإعلان فوجدت أنه يمكن للخرء أن يدفع ١٩٩ دولاراً فقط لاغير ويسافر أينما يريد على طائرات شركة إيسترن لمدة ثلاثة أسابيع . فلم أصدق الإعلان في بداية الأمر ، وأخبرت مكتب السياحة الذي أتعامل معه ، فلم يصدق الموظف المختص هو الآخر الإعلان ، ولكنه أخبرني بأنه على استعداد أن يقطع لي التذكرة إن حددت له المسار (فتحديد المسار سيستغرق منه وقتاً طويلاً) . وبالفعل أعطاني الكتاب الخاص بمواعيد الطائرات وأعددت رحلة تأخذني إلى دالاس ، في ولاية تكساس ، ومنها إلى ولاية كاليفورنيا (لوس أنجلوس وسان فرانسيسكو) ثم إلى ولاية فلوريدا فيبورتوريكو والمكسيك . ففوجئ بمكتب السياحة بأن الكمبيوتر قد قبل التذكرة ، بل وتصادف أن يوم قطع التذكرة كان هو آخر يوم يسمح فيه بذلك . وبالفعل قمنا أنا وزوجتي بالرحلة ، وقابلنا طفليتنا

في ولاية فلوريدا حيث قضينا بعض الوقت معاً . ثم عانا إلى نيو جرسي ، واستمرت رحلتنا إلى مدينة سان خوان في بورتوريكو . وكنت قد أعلنت قبلها أن رحلتي ستكون خارج الزمان والتاريخ ، أي أنها لا علاقة لها بالثبات أو بأي نوع من أنواع الميتافيزيقا الواضحة أو الخفية ، فهي ستكون حياة دينوية خالصة ، تمكث على السطح المادي اللامع للريح وحسب ، ولا علاقة لها بالأعماق ، ومن ثم لا علاقة لها بالقيم المطلقة أو بالفقراء أو بالجهاد أو بالشهداء (كانت مظاهرات الأكفان قد بدأت في إيران ، فكنت أسمع عنها وأهرب منها ، بحسباني سائحاً فجاجياً يقف خارج التاريخ لا علاقة له بالسياسة أو الأخلاق) .

وقد نزلنا في فندق يُسمى El convento ، أي الدير ، وكان ديراً للراهبات حُوّل إلى فندق . وفي المساء في أثناء عودتي من رحلتي اليومية سمعت صوت غناء الفلامنكو الذي أعشقه (بسبب ما فيه من نبل وحزن) فتوقفت وقلت لزوجتي هيا بنا . فدخلنا المرقص (وكان في الماضي كنيسة الدير) . أما مكان المذبح فأصبح مسرحاً يقف فيه راقص الفلامنكو ويجواره الراقصات . وقد تضايقت من عدم الاحترام للدين ، ومع هذا انتشيت بالغناء والرقص بشكل غير عادي (عرفت فيما بعد أن راقص الفلامنكو هذا من أشهر الراقصين في العالم ، وأنه يقدم أولى حفلات الموسم في سان خوان) . وعند انتهاء الحفل ، وفي طريقنا إلى غرفتنا ، توقفت على سلم الفندق وقد أحسست فجأة بالزمان والتاريخ وعالم القيم والحدود ، وقلت لزوجتي : ' هذه النشوة التي أشعر بها تلوق الوصف ، وقد عبرت غطاءً لا يصح أن يعبره البشر ، ولذا فستعاقبني الآلهة ' (لم أكن ساعدها قد ولجت عصابات الإيمان بعد) . وبالفعل حينما ذهبنا إلى غرفتي دق جرس التليفون ، فقلت : اللهم اجعله غيراً وأرجو ألا يكون قد حدث شيء لابنتنا وابنتنا . وبالفعل كانت المكالمة من أصدقائنا المصريين الذين كانوا في منزلنا مع طفلينا . وقالوا إن الأطفال بخير ، أما ما عدا ذلك فقد سُرق ، فقد جاءت سيارة نقل وحملت كل ما نملك من متاع الدنيا (وكما سأنين فيما بعد كانت هذه سرقة سياسية تهدف إلى إقصادنا الاثريان) .

وبرغم القبحم الزمن لنا فقد قررنا ، بإرادة نيتشوية ، أن نستمر في رحلتنا ، وذهبنا إلى المكسيك حيث رأينا أعمال الفنان المكسيكي ريشيرا ، الذي كان يرسم على حوائط مباني الفقراء ، فلحبنا إلى مبنى للمنطقة التعليمية في أحد الأقسام الفقيرة لمدينة مكسيكو لنشاهد رسومه الرائعة التي غطت حوائطها ، تماماً مثل رسوم الأزتيك Aztec والمايا Maya على أهراماتهم . فمصادره الإبداعية لم تكن غريبة وحسب ، وإنما كانت محلية ترالية أيضاً . وقد قضينا يوماً في ضاحية سوتشيميلكو Xochimilco بجوار مدينة مكسيكو ، وهي ضاحية غريبة مكونة من قنوات صغيرة تستأجر فيها زورقاً لتقضي فيه بضع ساعات وتبشري الزورود من الباعة . وقد شاركنا زورقنا أسرة يهودية سفاردية . وبعد قليل ظهر قارب آخر يحمل عازفين للموسيقى . فاشترى لنا رب الأسرة السفاردية أغنية نحية لنا ، فقمنا أنا الآخر بشراء أغنية نحية لهم . وكانت

تجربة فريدة حقاً في عالم لا يوجد فيه من السلع غير الورد والأغاني . وتذكرت عالم التراحم الرائع الذي عشته في طفولتي ، وتذكرت نيو جرسبي التعاقدية التي ساعدت إليها بعد أيام ، حيث سرقت معظم ممتلكاتي أنا وزوجتي .

وحينما عدت من الولايات المتحدة إلى مجتمع الانفتاح في مصر عام ١٩٧٩ ، طرحت فكرة المادية والقيمة مرة أخرى نفسها عليّ بإلحاح ، خصوصاً أنني درست الإبادة النازية لليهود وغيرهم من الأقليات ، ووجدت أنه في داخل إطار النموذج المادي والنسبية المطلقة التي ترى أن كل الأمور مادية ومن ثم متساوية ، وأن آراء أي إنسان ، مهما بلغت من ذاتية أو موضوعية ، ومهما بلغت من حساسية أو نيل ، صحيحة ، لا تختلف عن آراء أي إنسان آخر ، فالإنسان مرجعية ذاته ، يرى ما يرى . فهو قد يقرر ، على سبيل المثال ، أن قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق أمر غير مشروع يوم السبت ، أما يوم الثلاثاء فقد يرى غير ذلك ، وهو في كلتا الحالتين على حق وعلى صواب ! أقول إنه داخل إطار مثل هذه المادية والنسبية المطلقة ، لا يمكن دمج التجربة النازية (أو الصهيونية أو أية تجربة إمبريالية) أو رفضها أو حتى محاكمتها بحُبانها خطأ أو أمراً يتنافى مع الأخلاق . لأنه لا يمكن "الحكم" على شيء ولا يمكن التمييز بين الخير والشر مع غياب المعيارية ، فإصدار حكم على شيء ما خارجنا يتطلب وجود أرضية فلسفية تحوي درجة من الإطلاق متجاوزة لقوانين المادة والحركة ، يمكن من خلالها تطوير معايير وموازن فلسفية وأخلاقية ، تجعل بوسعنا الحكم والتمييز .

واستمرت الأسئلة بخصوص النموذج المادي والنسبية المطلقة تهاجمني بلا هوادة . فمن منظور مادي نفسي ، هل يمكن أن تأخذ "الآخرين" في الحُسان ؟ أليست الأنانية تعبيراً عن عناصر مادية صلبة ، فلم تنكرها إذن ؟ أليس البحث عن اللذة الجسدية هو أمر مادي (ينتمي إلى البناء التصني) ، فلم تنكر لها أحياناً ، ونعلينا أحياناً أخرى ؟ أليس الإنسان الطبيعي ، الذي يتبع دوافعه (الاقتصادية) وغرائزه (الجنسية) ، أقرب إلى الحالة البشرية منا ، نحن الذين لا نزال نعيش داخل إطار الحضارة والمجتمع والأسرة ، ونلتزم بمقاييس غير المقاييس الطبيعية ؟ على أي أساس يمكن أن نحكم على الأشياء ؟ كيف نأمر بالمعروف وننهي عن المنكر ؟ وما المعروف وما المنكر ؟ هل هناك معروف وهل هناك منكر ؟ وحينما يسقط كل شيء في قبضة الصيرورة ، يصبح كل شيء مباحاً .

وكنت ألاحظ أن بعض الناس أشراراً دونما سبب ، الشر فيهم عميق متأصل ، لا يمكن تفسيره من خلال البيئة أو العناصر الوراثية (خطت تجربة عائلية خاصة جداً ، تبين هذا الجانب في النفس البشرية وتركزت في نفسي جرحاً غائراً ، ولكنني لا يمكنني أن أتناولها لأنها مسألة خاصة جداً ، وقد اختار الله شخصيتها الرئيسية إلى جواره ، رحمه الله) . كما كنت ألاحظ أن معظم البشر برغم ما فيهم من شروء يحوون قلباً كبيراً من الخير (ولعل هذا استعداد نفسي

لديّ، مما طرح السؤال عليّ : كيف نفسر هذا الخير ؟ هل الإنسان الطبيعي قادر على إثبات أفعال الخير ؟ ثم بدأت أطرح السؤال على نفسي وإلحاق غريب : لم أفعل الخير وتماشى الشر ؟ هل هذا هو أثر البيئة فيّ وحسب ، عملية تربية اجتماعية لا أكثر ولا أقل ؟ وإذا كان الأمر كذلك - فلم أتمسك إذن بالأخلاقيات ؟ لم لا أعلن نفسي إلهاً - إنسان نبشّه الكامل الذي يشكل عالمه الأخلاقي الخاص به ولا يحكم على نفسه إلا بمعاييره هو ؟ وبدأت الأسئلة تتسع وتعمق وبدأت أتساءل : لم نتحدث عن المعنى ؟ لم نتحدث عن الاغتراب ؟ لم نتحدث عن الإنسان كقيمة مطلقة ؟ لم نتحدث عن الأخلاق ؟ بل لم نتحدث عن الجمال ؟

وقد عمق من شكوكي بخصوص النسبية والمادية قراءاتي لكتاب إرلينج بايت Irving Babbitt وروسو والرومانتيكية . وبايت مؤلف رجعي ، ولكن كتابه كان هجومًا لاذعًا على الرؤية الطبيعية / المادية التي سماها رومانتيكية . ورغم أن المؤلف نفسه لم يكن مؤمنًا بالله ، فإنه كان يرى استحالة أن يعيش الإنسان داخل نفسه (أو داخل العالم الطبيعي) دون أي حدود أو قيم . وكانت كتابات تي . إي . هلم T. E. Hulme (وهو ناقد مهم ولكنه مات شابًا في الحرب العالمية الأولى) تنحو نفس المنحى وتهاجم ما سماه الرؤية الرومانتيكية التي ترى الإنسان بحسبانه كائنًا لا حدود له يعيش خارج التراث والتقاليد والقيم . ورغم إعجابي الشديد بالرؤية الرومانتيكية ، ورغم اختلاف وجهة نظري عنهما ، فإن هذين الناقلين نبهاني إلى خطورة المادية والنسبية واستحالة أن يعيش الإنسان في عالمه المادي المتحرك دون مركز ودون قيم ودون مرجعية .

ولاحقني الأسئلة بشكل يكاد يكون مرصيًا وكاد يقضي عليّ . كانت الأسئلة تطاردني وتبهكني ، خاصة حينما آتي بفعل فاعل ، يكلفني الكثير . إذ كان عليّ كل مرة أن أتخذ قرارًا وجوديًا ، ليس له أي أساس في النموذج المادي للهيمن : أن أفعل الخير وتماشى الشر وأدفع الشمن . وهذا أمر مرهق حقًا أن يفكر المرء بتوتر شديد في كل موقف يواجهه ، ويوازن الأمور ويحكم عليها من منظوري نموذجين متناقضين : واحد مادي والآخر إنساني ، ثم يقرر وجوديًا ، ودون سبب واضح ، أن يختار الثاني دون الأول . وقد استمر بحشي المحموم لمدة ربع قرن قبل أن أصل إلى ما وصلت إليه من القناعات إيمانية .

الام الانتقال

كانت المحاضرات التي ألقيتها على الطالبات في كلية البنات في جوهرها حوارًا مع ذاتي بصوت عال ، ومحاولة للوصول إلى أجوبة عن الأسئلة التي تلاحقني . وقد قمت بتدريس الشعر الرومانتيكي والفليكتوري ، وهو يناقش نفس المشكلات الفلسفية التي واجهتها ويحاول الإجابة عن نفس الأسئلة التي طرحتها . وأذكر بالذات تدريس قصيدة "ملاح القديم" لكارليردج ، وهي

قصة ملاح يتسم بسذاجة الماديين ونجدهم ونفعيتهم ، يواجه العالم بهذه الرؤية البسيطة فيحاول توظيفه والتحكم الكامل فيه . فالعالم - في تصوره - تحكمه سببية مادية بسيطة . فيصرع طائر القطرس الأبيض رمز الجماعة الإنسانية والحية ، بل رمز الإله ، ويواقفه على لعنته كل رفيقائه . وهنا يواجه الجميع ما يستحقونه : عالماً مادياً تعاقدياً بلا إله ، لا رحمة فيه ولا محبة ، فتصبح الحياة خراباً ويباباً وتوقف السفينة عن الإبحار ، بل تتعفن المياه نفسها . ثم يدفع المذنبون ثمن خطيئتهم فيُعاقب البحارة بالموت ، أما الملاح القديم فيُعاقب "بالحياة في الموت" . وبالتدرج يكشف الملاح أن عالم المادة وحسابات المكسب والخسارة لا تنفع كثيراً في عالم الإنسان ، فيتحول عالمه من مادة محضة إلى عالم تسري فيه الروح . فيدرك جمال أصغر المخلوقات البحرية وأكثرها قبحاً ويباركها ، أي أنه بدأ يدرك القيمة المطلقة للأشياء . فتذهب اللعنة وتحل البركة ، وتعود القداسة وتذب الحياة من حوله مرة أخرى لأنه أثبت مقدرته على الحب وعلى الإحساس بالجمال . ويفقد الملاح القديم الرغبة في السيطرة والتحكم ويرحب بعالم لا يمكنه بقبضته ، لأنه يحوي من الأشياء غير المادية أكثر من الأشياء المادية (كما تقول مقدمة القصيدة) ، ويعود الملاح للجماعة الإنسانية بعد طول غربة وعزلة وانفصال . ولكنه مع هذا يُصاب من آفة أخرى بنوبة تشبه الكابوس لا يخرج منها سوى أن يقص قصته على أحد الأفراد الذين لم يتخطوا بعد مرحلة البراءة والذين لا يستطيعون أن يصلوا إلى المعنى العميق للحياة والطبيعة ؛ هذه القصيدة تركت في أثرها عميقاً وجعلتني أتوجه لأبحث عن غير المنظور .

وبدأت أحدث الطالبات عن الخطاب الإمبريالي : خطاب التحكم في الآخر والهيمنة عليه وتوظيف معرفتنا به لتحقيق مزيد من التحكم فيه (فالمعرفة) ، كما يقول فرانسيس بيكون ، هي القوة . وفي مقابل هذا الخطاب الإمبريالي كنت أحدثهن عن خطاب المحبة ، حيث يؤدي تزايد معرفة الآخر إلى مزيد من التعاطف والتواصل معه ، ومن ثم تتراخى قبضة الإنسان ويصعبه الضعف والخور .

وكانت لقصائد وليام وردزورث هي الأخرى أعظم الأثر في نفسي ؛ ففي قصيدته المعنونة "لندن عام ١٨٠٢" يهاجم الشاعر القيم النفعية التي سادت في وطنه . فالبورجوازية الشرهة التي ركزت كل اهتمامها على الإنتاج وعلى البيع والشراء أحلت الكم محل الكيف حتى أصبح أكثر الناس ثراءً هو أفقرهم . ويستخدم الشاعر أسطورة الطبيعة الطليقة البريئة (يجب أن نساب متلائين كجذول في جوء الشمس المشرقة) ليعين مدى خسارة نمط الحياة البورجوازية النفعية وما تؤدي إليه من تلوث مادي ومعنوي (الأمر الذي يذكرني إلى حد ما بالساحل الشمالي الذي تحول إلى غابات من الأسفلت والأسمت والتلوث القاتل في القاهرة) . وفي قصيدة "ما أكثر ما تستغرقنا الدنيا" يقف الشاعر أمام الطبيعة ويبين أن غالبية الناس غارقون حتى الأذان في البيع والشراء وفي تافه التفاصيل ، ولذلك فهم غير قادرين على الاستجابة الخلاقية للطبيعة

(والطبيعة بالنسبة له ليست المادة، وإنما هي للكان الذي يحقق فيه الإنسان التكمال ولا تهاجمه التفاصيل). ثم يسترجع الشاعر في مخيلته أيام الوتية البدائية ويقول إنه يفضل أن يكون وثناً ، حواسه متبقطة ، بدلاً من أن يقلد إنساناً بليداً ؛ بلا إحساس ولا خيال ولا عاطفة ، إنسان المجتمع الصناعي البورجوازي . إن البحر بالنسبة للوثني لم يكن مجرد مسطح شاسع من المياه وإنما كان مكاناً يزخر بالآلهة وأنصاف الآلهة مثل بروتوس ، رجل البحر العجوز في الأساطير الإغريقية ، الذي اعتاد أن يرعى قطعانه ظهراً بالقرب من الشاطئ ، ومثل تريتون ، إله البحر ، الذي كان يصور حاملاً صدفه يستخدمها كبوق يُطلق منه أصواتاً جميلة مخيفة تثير البحر أحياناً ، وتجعله هادئاً أحياناً أخرى .

كما كانت قصائد ودزوث الأكثر طولاً تشكل جزءاً من حوار مع نفسي . ففي قصيدة "تنترن آبي Tintern Abbey" يعود الشاعر إلى ذاته المتكاملة يعودته إلى الطبيعة (فلا يتوحد بها) ويلفقه ذلك الإحساس الذي يسري في صميم الكون (دون أن يلوب فيه) . ويستعرض تاريخ حياته في مراحلها المختلفة : الطفولة حينما كان جزءاً من الطبيعة ، والشباب حينما كان يستجيب للطبيعة بحواسه دون تأمل ، وأخيراً الرجولة حين يسمع "موسيقى الإنسانية الهائلة الحزينة لا خشنة ولا صاخبة / وإن كانت قادرة على تطهير النفس وتهذيبها" . وهو نفس الموضوع الأساسي الكامن في قصيدته المعنونة "أنشودة الخلود" حيث يحتفي "بالإيمان الذي ينظر من خلال الموت ، وفي السنين التي تجلب معها النظرة الفلسفية" .

كنت أقرأ للظالبات أشعار بليك وشللي وكيتس وأحاور ذاتي من خلال هذه الأشعار . ولكن أشعار كيتس بالذات كانت من أهم آليات الحوار . ولعل انشغال كيتس بقضية الحدود والتركيبية الإنسانية استحوذ على اهتمامي إلى درجة كبيرة . ففي قصيدة "أغنية إلى الحزن" نجد أن لمة تقبلاً عميقاً للوضع الإنساني ، فالفرح الأصل ثمرة رؤية عميقة ، ولكن الرؤية العميقة الحقة لابد أن تحيط بكل جوانب الواقع . ولذا تبدأ القصيدة برفض الرموز التقليدية للحزن : "لا تصنع مسبحتك من ثمرات أشجار المدائن ، / ولا تدع الحنفساء ، ولا حشرة الموت تمثل لك / سيكي [النفس البشرية] الناعمة ، ولا تدع البومة للتفتشة الرئيش / تشاركك أحزانك" . فمثل هذه الطريقة في الحزن سطحية "تفرق عذاب الروح الساحر البقظ" .

أين إذن نجد الحزن العميق ؟ يرى الشاعر أنه لا يمكن أن نجده إلا في الفرح العميق ذاته ، فكلاهما جزء لا يتجزأ من الواقع المركب . ومن يريد أن يجرب الحزن فعليه أن يغذي ناظره على مظاهر الجمال ، التي ستبث في نفسه الفرح والحزن في الوقت ذاته : الفرح لوجود مظاهر الجمال والحزن لأنها زائلة لا محالة . لذا "نتخم حزنك بوردة صباح [زائلة] / أو بقوس قزح على وجه الرمال الماخلة [يظهر للحظات عابرة ثم يختفي] / أو بخصوبة الثمار المستديرة [التي لابد أن تستهلك أو تتعفن] / أو إذا أظهرت حببتك فيضاً من غضب / فلتحبس يدعا الرخيصة ،

ولتدعها تهيج غاضبة / ولتتهل عميقاً عميقاً من عينيها القريدتين . [فمصيبرها هو الموت لا محالة] .

[العبارات بين الأقواس الاربعة ليست جزءاً من القصيدة وإنما أضفتها لتوضيح المعنى الذي يرمي إليه الشاعر] .

إن ربة الحزن تقطن مع ربة الجمال وليس مع اليوم أو في الظلمة أو بجوار أشجار السرو أو مع مظاهر الحزن التقليدية . "نعم في معبد السرور ذاته / يوجد محراب ربة الحزن الهجبة المهيب / ولكن لا يراه إلا من يستطيع لسانه المتقصد / أن يمتصير كرمه الفرح على مشربه الربيع / سندوق روحه كآبة عظمتها / وتصبح معلقة بين غنائمها القائمة" .

وتقبل كيتس لحدود الحياة الإنسانية يصل إلى قمته في قصيدة "إلى الخريف" حيث يجد أن كل شيء مغفل بالشمار ، مترع بالخصب ، فياض بالرحيق . لقد بلغت الوفرة ذروتها حتى إن الخريف يجلس متكاسلاً في عدم اكتراث "فيترك صف السنابل التالي بكل أزهاره المتعاقبة" فقد وجد الكفاية فيما حصده . وتتساقط قطرات المصير الأخيرة ببطء شديد حتى ليظن المرء أن الفردوس لن يزول أبداً . ثم يتذكر الشاعر الربيع بأنغامه المرحية فيبدأ في التحليق ، ولكنه يتذكر كذلك أن الفردوس والواقع قد امتزجا ، فبسكت تساؤلاته عن الربيع لسمع موسيقى الخريف حتى ولو كانت حزينة ، ويرضى بما يرى حتى ولو كان زائلاً .

كان شعر كيتس يشجيني ، ولكنه كان يجعلني أسأل إن كانت حدود الإنسان بالفعل هي واقعه المادي ، فهل هذا يعني أن حدوده هي حدود هذا الواقع ، وأن لفضائه هو الفضاء الطبيعي / المادي ، وأنه لا يمكنه تجاوزه ؟ في "أغنية إلى وعاء إغريقي" يتمزق الشاعر بين التجاوز والقبول الذي يتحول في قصيدة "إلى الخريف" إلى نوع من أنواع الحلول ، حيث يصبح الخريف مكتفياً بذاته ومرجعية ذاته ، فهل يكفي الواقع دون تجاوزه فعلاً ؟ أو أن في هذا نهاية الإنسان ؟

وتزداد الأزمة اتساعاً في الشعر الفليكتوري . فشعر ألفريد لورد تيسون Alfred Lord Tennyson يتناول وبشكل واضح نفس القضايا التي واجهني كمشتق يبحث عن مركز في العالم . ويجب ألا ننسى أن تيسون كان يعيش في عصر داروين الذي حاول أن يربط بين الإنسان والطبيعة ، والذي حاول أن يبين أن حياة الإنسان لا تختلف كثيراً عن حياة الحيوان . ولذا يتساءل تيسون عما إذا كان الإنسان "الذي يكلله الجلال ، وتثع من صيونه الرغبة البهية / الإنسان الذي أشد الزامير تحت السماوات المظفرة" ، هل يتحول حقاً إلى مجرد مادة وكأنه "رمال في الصحراء تفرورها الرياح" ؟ إن التساؤل هنا ديني / إنساني في الوقت نفسه ، فوجود الماوراء (الغيب) مرتبط بوجود الإنسان . فهل الإنسان مجرد جسد ورغبات كمية محدودة ، أو أنه كل مركب يعلو على المادة البسيطة ؟ هل الإنسان مجرد عنصر من العناصر الطبيعية الأخرى ، أو أنه يقف في وسط هذا الكون وفي مركزه : سيد الكون وأشرف مخلوقات ؟

وعلى المستوى الأخلاقي يكون التساؤل : هل هناك مجال للقيم الأخلاقية والروحية بالمعنى العام ، أو أنه يجب على الإنسان أن يخضع لقانون العرض والطلب ؟

ونفس هذه التساؤلات تأخذ شكلاً آخر في قصائد تيسون عن الموت وعن وضع الفنان في المجتمع الحديث . ففي قصيدة "سيدة جزيرة شالوت" تعيش هذه السيدة في عزلة عن المجتمع ، في برجها وجزيرتها ، في كمالها وحركتها للشكوة التي لا نهاية لها . تركّز كل طاقاتها على نسجها الخلاق إلى درجة يخفي معها الزمان والمكان وتصبح وعياً ثابتاً مطلقاً منعزلاً عن كل ما يحيط بها . ولكنها ، وهي رمز الفن الخالص ، في سكوتها وتكاملها هذا ، تقتحمها الحياة . إذ تظهر بغثة الصورة الحارقة للسير لانسوت ، رمز الحياة والسوق والرغبة والصراع ، على مرآتها الزرقاء . حينئذ تحول سيدة جزيرة شالوت ناظرها عن نسجها وتنظر إلى "مدينة" كاملوت ، بكل ما فيها من حسنات وحسائر وخير وشر ، فتتحمطم المرأة التي تنظر فيها وتطير النسيج وتترك البرج والجزيرة لصوت صريخة هواها للفارس ورغبتها العارمة في الحياة . إما الفارس ، فلا يعير الأمر كبير اهتمام ، ويستمر فيما هو فيه . فالفن الخالص النبيل - كما يبدو - ليس له مكان في عالم الحياة العادية ، عالم العرض والطلب .

ومن القصائد الأخرى التي كنت أحب تدريسها ، والحوار مع ذاتي من خلالها ، قصيدة ماثيو أرنولد Matthew Arnold "علي شاطئ دوفر" ، وهي قصيدة المفروض فيها أنها قصيدة حب ولكنها تصبح ، في النهاية ، مرثية للإنسان في العصر الحديث . تبدأ القصيدة بوصف بارد محايد للبحر في ليلة مقمرة . ثم نعرف أن هذا البحر يذكر الشاعر بنغمة الحزن السرمدية التي استمع لها الكاتب المسرحي الإغريقي سوفوكليس Sophocles في الزمان الغابر . ويترسخ في وجداننا إحساس الشاعر بعزله ووحيدته . ثم يطلق الشاعر العنان لأحزانه فيقول : "فيما مضى كان بحر الإيمان / هو الآخر محملاً ، محيطاً بشواطئ الأرض / مثل ثيابا حزام مشرق مطوي / ولكنني الآن لا أسمع سوى هديره الطويل الحزين / عند اتحماسه وانسحابه مع أنفاس / رياح الليل إلى حواف العالم المظلمة الشاسعة / وإلى الحجارة العارية الصماء" .

لقد انتقلنا من اعتلاء الإيمان إلى الفراغ الخيم على عصرنا الحديث الذي لا معنى له . وفي المقطع الأخير من القصيدة ، نجد أغرب دعوة للحب عرفها الشعر ، إذ يطلب الشاعر من حبيبته أن تكون وفيه في حبها له . وألا تدع هذا الحب يذوي ويضمحل "لأن العالم الذي يعتد أماناً / وكأنه أرض الأحلام / متنوع جميل جديد / ليس فيه ، في الواقع ، فرح ولا حب ولا نور / ولا يقين ولا سلام ولا يلسم يخفف من حدة الآلام" ، أي أنه يورد لها الأسباب الفلسفية (المجردة) التي تدعوها إلى حبه ، كما لو كان من المحمم علينا أن نبحث عن مبررات للحب والوفاء في عالنا المسطح السخيف . ثم نطل مع الحبين من النافذة لندرك أننا نعيش في سهل مظلم ، تعصف بنا نداءات متضاربة بالإقدام والإندبار مثل جيشين جهولين ملتحمين في الظلام الخالك . إن هذا هو

عالم داروين الصراعي ، عالم مادي ، خالٍ من الروح والمعنى (مثل عالم "الملاح القديم" بعد أن قتل طائر القطرس) ولم يبق سوى أن يطلب الشاعر من حبيبته أن تحبه للأسباب عالية (وقد كتبت دراسات عن كل هذه القصائد نشرت كمقالات مطبوعة ، وأنوي بإذن الله أن أضيف لها بعض قصائد أخرى أضمتها كلها في كتاب عنوانه "دراسات في ظهور وضمور المثل الرومانتيكي الأعلى" وتبجلى من خلال كل قصيدة لحظة تاريخية محددة . وحين توضع القصائد الواحدة تلو الأخرى ، فإن هذا يؤدي إلى الإحساس بالتتالي التاريخي) .

واستمرت الأسئلة المغمومة تحيط بي ، حينما درست مادة الحضارة وركزت على مفكري القرن التاسع عشر في إنجلترا . وكانوا كلهم يراجهون نفس المشكلات التي واجهها الشعراء الرومانتيكيون والفيلسوفون : كيف يمكن أن نعيش في عالم مادي قائماً بلا مرجعية متجاوزة؟ كانت كتابات جون ستيوارت ميل John Stuart Mill الأخيرة بالذات تستهويني ، فالتصاعدات فيلسوف النفعية والليبرالية أخذت تهتز بشدة في أواخر حياته ، وكان يردد : "خير لي أن أكون سقراطاً ساخطاً من أن أكون خنزيراً راضياً" . فكنت أسأل بدوري : "الخنزير يعيش في عالم الحواس والمادة ، ولذا لا تهاجمه أي شكوك أو تساؤلات ، ولا يسأل عن أي أخلاقيات أو مطلقات . ولكن ماذا عن سقراط ؟ لماذا هو ساخط ؟ ويحدث دائماً عن المطلقات وعن المعنى ، ولماذا يفضل على الخنزير الراضى ؟ ما الأساس الفلسفي الذي نستند إليه في عملية التفضيل هذه ؟ هل ثمة ميتافيزيقا خفية يحاول ميل من خلالها أن يصل إلى أساس التفضيل" . وكانت إجابته : "سقراط يعرف طرفي القضية ، أما الخنزير فلا يعرف سوى طرف واحد" . أي أن الخنزير خنزير لأنه كذلك دون اختيار ، أما سقراط فقد شاء ألا يكون خنزيراً . حرية الإرادة هي إذن المدخل لعملية التفضيل ، هي الميتافيزيقا الخفية ، هي النقطة التي يعبرُ الإله الخفي عن نفسه من خلالها ، إذ يطرح السؤال نفسه : إن كانت الأمور مادية محضة ، فما مصدر حرية الإرادة هذه ؟ أوليس أقر للعين أن يكون الإنسان خنزيراً راضياً في عالم الصيرورة المادية ؟ وكانت بعض طالباتي الذكيات في كلية البنات يلاحظن أنني ، في أثناء محاضراتي ، كنت لا أتحدث لهن وإنما مع نفسي .

ومن أكثر الوقائع دلالة في حياتي في مرحلة الانتقال هذه إحدى المحاضرات التي ألقيتها عن قصيدة أندرو مارفيل Andrew Marvell "إلى صديقته المغمومة To His Coy Mistress" (كُتبت في القرن السابع عشر) ، وهي قصيدة أجمع النقاد على أنها محاولة ناجحة من جانب الشاعر في أن يغوي حبيبته بطريقة منطقية مقنعة . فيخبرها في الجزء الأول من القصيدة بأنها يحق لها أن تمتنع ما شاء لها التمتع إن كانا يعيشان في الأزلية ، خارج حدود الزمان والمكان . ولكنه في الجزء الثاني من القصيدة يخبرها بأنه في واقع الأمر يسمع عربة الزمان المجتعة تسرع بجواره ، ثم يقول ساخراً إن القبر مكان ولا شك جميل ، يتمتع فيه الله بالخصوصية ، ولكن لا يمكن

للأحبة أن يتعانون فيه. وفي الجزء الثالث يخبرها بأن النتيجة المنطقية لهذه المقدمات أنهما لن يمكنهما إيقاف الزمان ولا تجاوز حدوده ، ولكنهما مع هذا يمكنهما هزيمته عن طريق عناقهما [الجنسي] .

هذه هي القراءة السائدة للقصة ، وكنت أتوي تدريسيها لطالباتي بهذه الطريقة ، ولكنني فجأة رأيت وراء الإغواء والانتصار قصة مغايرة تماماً ، ترويها الصور التي يستخدمها الشاعر . فتوقفت في منتصف المحاضرة ، وأخبرت الطالبات بأنني لن يمكنني الاستمرار في المحاضرة وأن عليهن أن يحضرن في اليوم التالي لاستأنف شرح القصة. وذهبت إلى المنزل ، وبدأت أقرأ الجزء الأخير من القصة قراءة مغايرة تماماً. فهي لم تعد قصة إغواء وانتصار وإنكار لقدرة الإنسان على التجاوز ، وإنما وجدت أن هناك عناصر من الاشتماز توجد على المستوى الكامن في القصة . ففي أهم بيوت القصة في الجزء الثالث يطلب الشاعر من حبيبته المتمنعة أن يلعبا معاً ، وهما لا يزال أمامهما متسع من الوقت ، ولكنه يشبه نفسه وحبيبته "بالطيور الجارحة الراهلة" . ثم يطلب منها أن ينتزعا لثمنهما انتزاعاً من "بوابات الزمن الحنيدية" بدلاً من الذبول بين "محالبه المشقة القوية" . وهكذا تحول لغة الحرب محل لغة الحب ، وبدلاً من خطاب الغيبين يظهر الخطاب الإمبريالي . ونكتشف أن الشاعر صاحب الانتصار الساحق الماحق يكتشف أنه إنسان مفترس فيملؤه الاشتماز من نفسه ومن عملية الانفراس التي لا علاقة لها بالحب أو الرصال . (وهو في هذا لا يختلف عن أوتنهايمر الذي "تقياً" حينما اكتشف نجاحه الساحق الماحق) .

وفي النهاية كتبت كتاب القرفوس الأرضي (الذي بدأته عام ١٩٧١ وانتهت منه عام ١٩٧٩) الذي أودعت فيه كل تساؤلاتي . فهاجمت منطق التقدم الدائم وتسليع الإنسان . ولكن الأهم من هذا - في سياق هذه الرحلة الفكرية - أن الكتاب مليء بالإشارات ذات النكهة الدينية ، فعلى سبيل المثال حينما كتبت عن الهيبي اجتمعت الفجاءة بهذه العبارة : "حقاً إن الصمت هو قدس الأقداس للمنتشي الذي يفقد عقله ، أما آدم فقد كان عليه أن يتعلم الأسماء كلها كي يصبح إنساناً سريعاً تختر له الملاكمة ساجدين" .

وبدأت الفصل الذي أقرآن فيه بين المفكر الصهيوني نورمان بودورتر Norman Podhoretz والزعيم المسلم الأسود مالكوم إكس بهذه العبارة : "حينما تغمض عينيك فإنك تبصر لأن الإنسان له بصر وبصيرة ، عين حسية [مادية] ترى الأشياء وأخرى [روحية] تخترق السطح لتصل إلى البنية الكامنة وطبيعة الوجود . ولأننا لا نقتنع من الأشياء بسطحها ولا نرضى بالواقع كما هو ، فإننا دائماً نحلم . ويضيق نطاق الحلم ويتسع ، ويرتفع ويهبط ولكنه في ضيقه واتساعه وارتفاعه وهبوطه يعكس ما في داخلنا ويحسد هويتنا" . وحديلي عن البصيرة والحلم هو في واقع الأمر حديث عن نموذجين : نموذج الطبيعة / المادة للصمت ونموذج لثائية المادة

والروح التي تسم حياة الإنسان الإنسان .

وتناولت في الكتاب لحظة الإشراف والكشف الكبرى في حياة بودورتز ، كما يصفها هو :
"أنا متيقن من أن التقود شيء مهم ، وهذا اكتشاف لم يصل إليه إنسان من قبل (كما يضيف
متهكمًا) "ولا شك في أنه من الأفضل أن أكون لرباً على أن أكون فقيراً . أعرف أن القوة شيء
مرغوب فيه ، فمن الأفضل أن تعطي أوامر من أن تطلقها . أعرف أن الشهرة شيء للذيد دون
تحفظ ، فمن الأفضل أن تكون معروفاً على أن تكون مغفوراً . وهكذا يسيطر الخطاب الإمبريالي
تماماً وتعالى الصلوات لربة النجاح في صوت مليء بالتقوى ومفعم بالورع ، وولعه بالنجاح
والشهرة يصل إلى أبعاد لا يمكن تخليها . فبينما هو في الجيش يكتب مقالاً مجلة كومنغاري ،
وحينما يصبح المقال موضوعاً حاداً للنقاش ، يثير الأمر الغبطة في قلبه لا لأن المقال جيد (يأمر
بالمعروف وينهى عن المنكر) ، ولا لأنه مقال قد حقق عن طريقه ربحاً (تجارة يصيبها أو امرأه
ينكحها) ، وإنما لأن المقال جعل منه موضوعاً للحدث ، وهذا هو المهم أن يظل هو السلعة
الرابعة والشيء المطلوب . لم يعد بودورتز مرتباً قناع البلاستيك للدعابة ، بل أصبح هو نفسه
الرجل / الإعلان / البلاستيك - الإنسان السلعة ولا حول ولا قوة إلا بالله " .

وخضعت الفصل عن بودورتز بهذا السؤال : "هل من الممكن أن يكون النجاح مقياساً دقيقاً
إلى حد ما لمقدرتنا الداخلية في عالم الحضارة الأمريكية ؟" ، وهو سؤال يطرحه بودورتز نفسه ،
ولكنه سؤال خطابي إلى حد كبير ، فهو يؤمن بأن النجاح [اخارجي] هو بالفعل مقياس للقدرات
الداخلية . فأتعلق على هذه الإجابة بقولي : "إذا كانت الإجابة بالإيجاب تكون الإمبريالية
النفسية الأمريكية قد قضت قضاءً مبرماً على الإنسان الأمريكي وحولته إلى شيء يقاس . ولكن
السؤال في نهاية الأمر ، ما النجاح الذي عنه تبحث ؟ ما الآلام والآمال ؟ هجرة لله ولرسوله أم
هجرة تجارية للحصول على الأشياء ومزيد من الأشياء ؟ هذا هو السؤال الوحيد الذي يمكن أن
يسأله البشر كبشر بالنسبة لقضية النجاح .

"فإن لم يسألوه كانوا كالحبوان الأعجم الذي لا روح له ، أو مثل بودورتز الذي تعبد في
محراب ربة النجاح للمادي والأشياء والتقود والشهرة ، أو كالجبل الأصم الذي لا يستطيع أن
يحمل الرسالة التي عرجهها الله عليه ويقف وسط الطبيعة بمسواً لها ، ليس فيه ما يميزه
[منها]" .

في مقابل كل هذا أطرح سيرة مالكولم إكس الذاتية ، التي نتعلم منها أن : "الإنسان في
مقدوره أن يحقق .. البقاء [و] الاستمرار لأنه يحلم دائماً بمعالم من البراءة الأولى وبذا يحتفظ
بقدر من النقاء الروحي حتى بعد أن يصبح أكثر الساعرين مرارة . والإسلام بالنسبة لمالكولم هو
حلم البراءة هذا ، فلقد زوده بإطار مثالي حرره من افتراضات وأخلاقيات مجتمعه العرقية [على
عكس بودورتز الذي كان يتعبد في محراب ربة النجاح المادية الأمريكية] .

"ويمكن رؤية بدء السيرة الذاتية ككل على أنه تجسيد لتطور مالكولم من كونه إنساناً مادياً لا روح له ولا ضمير ، إلى إنسان قادر على اكتشاف ونزعات مثالية في نفسه . تبدأ السيرة بإشارة إلى أم مالكولم إكس الحامل كرمز واضح للدلالة على الخصوبة والحياة الجديدة والإمكانية الإنسانية التي تريد أن تولد . وإلى جوار الأم الحامل يقف أبو مالكولم وهو واعظ ينتمي لشكل بدائي من القومية السوداء في أمريكا ، أي أنه هو الآخر رمز لجيل قومي جديد . [كان مالكولم يتذكر جيداً موعظة أبيه المفضلة التي حملها في قلبه طيلة حياته : "ها هو ذا الفطار الأسود الصغير قادم ، ومن الأفضل لك أن تكون جاهزاً له" . كما كان يتذكر ذلك الزنجي الذي كان يسمع أغنية عن أحد الطيور المختلفة وكان يدخل سيجارة مخدرات قفاز من شرفة الطابق الثاني في محاولة بالنسة للطيران والتجاوز ، فسقط وكسرت رجله] وكما يقول مالكولم نفسه في موضع آخر إنه استطاع أن يحلق في السماء مثل القتي إيكاروس (الذي حاول الطيران بأجنحة شمع) ولكن بأجنحة وهيأها الله إياه عن طريق عقيدة الإسلام] .

"ولكننا في السطر الثاني من السيرة [نجد] إشارة إلى أعضاء جماعة الكوكلو كس كلان [ku klux klan] العنصرية الإرهابية المتعطين صهوات جيادهم ، والذين أحاطوا بمنزل مالكولم في الليل وسفروا من أبيه - [كما أن هناك إشارات شاحولة أمريكا البيضاء أن تحوله إلى عصفور كناري أليف أو حتى إلى بغل جميل أو حيوان أليف أو كلب بول وودي أو إلى شيء طفيلي أو نسر مفترس] ؛ أي أنه منذ البداية محاصر قوى الشر إمكانات الخير وتحاول إجهادها والقضاء عليها . وبالرغم من ذلك كله فإن مالكولم لم يتخل ولو للحظة عن برأته ، لأنه أدرك أنه قد صار طائراً مفترساً لا بسبب شر كامن فيه وإنما بسبب وجوده في عالم الرجل الأبيض المادي المبني على التنافس الذي يلتهم فيه الإنسان أخاه الإنسان . ولكن بقاء مالكولم وكتابه لسيرته الذاتية يلزمان شاهدين على أن الإنسان ، برفضه بيع روحه للشيطان العنصرية والمادية ، وبإيمانه بتفوق ما هو ممكن على ما هو قائم بالفعل ، يستطيع تحقيق الخلاص .

"إن تلك السيرة الذاتية هي حقاً ترنيمة تمجيد لروح الإنسان ، القادرة على التحمل ، بل على الانتصار" .
ثم أختتم كتاب الفردوس الأرضي بهذه الكلمة الختامية المعنونة "التاريخ والفردوس في القلب" :

"في المرة الأولى ، ذهبت إلى الولايات المتحدة مع زوجتي . حينما عدنا عام ١٩٦٩ مع ابنتنا ، كانت أمي تنتظرني في الميناء وكان معها إخوتي وأخوات زوجتي وأبناء عموتي . أما أبي فكان غائبا لأن الله كان قد توفاه ، فزرت قبره في دمنهور وقرأت على روحه الفاتحة ، عل الله يسكنه فسيح جناته .

"وفي المرة الثانية ، ذهبت بفردني وعند عودتي كانت زوجتي وطفلاتنا وأخواتها ينتظروني

في المطار ، وليستها عدنا للمعزل وشرينا الشاي ولم أتم . وكانت هذه إحدى المرات النادرة في حياتي التي سمعت فيها صوت المؤذن عند الفجر .

وقد سألتني صديقي الناشر الأستاذ عبد الوهاب الكيالي - رحمه الله - عن معنى هذه الكلمة اختامية ، فلم أجد ساعتي جواباً لسؤاله ، ولكنني مع هذا أصررت على بقائها . وأعرف الآن أنني كنت أودع الشك ، "التاريخ والفردوس في القلب" غير التاريخ المادي وغير الفردوس الأرضي ، فهما متجاوزان لعالم المادة . وتصور الكلمة اختامية عالم التراحم وعالم الموت المعجم بالمعنى (في مقابل عالم التعاقد واللامعنى) . وتنتهي الكلمة بسماعي صوت المؤذن عند الفجر . أسمع صوته ولكنني لا أقيم الصلاة ، فلم يكن قد حان وقتها بعد بالنسبة لي ، ولم أكن قد انتقلت بعد من ضيق المادية إلى راحة الإنسانية والإيمان . كنت ألق على المعبات أتأمل وأفكر بلا توقف ولا هودة ، وكان عليّ أن أنتظر بضعة سنوات أخرى قبل أن أقيم الصلاة .

وحينما فعلت ، كنت أفعل ذلك في بداية الأمر لأعطي ابني حرية الاختيار بين الشك والإيمان (لقد قرأت أن الشاعر وليام بوتر ييتس William Butler Yeats كان ساحطاً على أبيه الملحد لأنه حرّمه من المقدرة على الإيمان وجعله بدلاً غير مطروح . ولذلك حينما بدأ يشعر بالحاجة إلى الإيمان بشيء يتجاوز عالم المادة ، وهو شعور إنساني فطري ، شرق في القبيبات مثل تحضير الأرواح ، وانتهى به الأمر إلى أن أسس عالماً أسطورياً كاملاً يشبه الدين في كثير من الوجوه) . كنا نؤدي صلاة الجمعة معاً ، ولكن في جامع أري فندرس المسجد وقيمته المعمارية والحضارية بعد الصلاة ، ونأخذ معنا كتباً إرشادية (بالإنجليزية : جايده بوكس guide books) ، وكأنني كنت أريد أن أكون مصلحاً وسالماً في الوقت ذاته . إلى أن أقمت الصلاة في أوائل الثمانينيات خالصة لوجه الله ، وأصبح اهتمامي المعماري جزءاً من إيماني وليس مسوغاً له .

الإيمان ومقولة الإنسان

لعل العنصر الخامس في انتقالني من عالم المادية الضيق إلى عالم أكثر رحابة ، هو تبلور النموذج الكامن في وجداني وتحوله إلى النموذج الحاكم . وكما أسلفت ، يذهب هذا النموذج إلى أن الإنسان كائن حر يصنع التاريخ ؛ جزء من الطبيعة ومستقل عنها لا يمكن أن يُرذّل لها ، كائن له منتجاته الحضارية التي تمنحه خصوصيته القومية ، والتي تحوله من كائن طبيعي إلى كائن حضاري . إنه الإنسان الإنسان (عكس الإنسان الطبيعي / المادي) . وكما أسلفت ، بذلت محاولات شتى في إبقاء هذا النموذج داخل إطار مادي . فتحدثت عن الكوني والتاريخي وتقاطعهما ليتجها حركة حلزونية حية . ولكن الحركة الحلزونية ، حركة لها غاية ، وليست دائرية (كما بينت) ، ومن هنا فمحاولة الاستناد إلى الإنسان ككيان ثابت مطلق (العنصر الكوني غير الطبيعي داخله) هي محاولتي الأخيرة ألا "أسقط" في الميتافيزيقا . ولكن ما حدث

هو العكس تماماً إذ فصح الإنسان الباب على مصراعيه للتمتع بالحرية ، أي الإيمان بوجود شيء في عالم الطبيعة ولكنه لا يريدُ بأكمله إليها . ولذا أصبح عالمنا يحتوي على المحدود (المادي) واللامحدود (الذي لا يمكننا الإحاطة به حتى ونحن لنترك تبهياته) .

إن الإنسان داخل الطبيعة أصبح هو علامة النبات في عالم المادة المتحرك ، وعلامة الانقطاع في عالم المادة المتصل ، أي أن الإنسان متجاوز لقوانين الطبيعة المادية . ثمة مسافة تفصل بينه وبين الطبيعة وثمة ثنائية أساسية هنا تحتاج لتفسير ، ثنائية المادة وما هو ليس بمادة ، الطبيعة وما هو ليس بطبيعة ، ثنائية غير الإنساني والإنساني . ولتفسير هذه الثنائية كان لابد من افتراض ثنائية أخرى ، ثنائية عالم الضرورة ونقطة ما تقع خارجه : نقطة ثابتة منزهة متجاوزة ، هي نفسها ضمان لثبات الإنسان وانفصاله عن الطبيعة ، هذه النقطة هي الإله . فكانه لا يمكن تفسير ظاهرة الإنسان المستقل عن الطبيعة إلا بوجود الخالق عز وجل ، للمفارقة للطبيعة / المادة . لهذا أرى أنه حينما أعلن نيتشه موت الإله فإنه كان يعلن ، في واقع الأمر ، موت الإنسان ، وأنه إذا مات الإله ، على حد قوله ، فإن الإنسان يعيش في عالم مادي طبيعي شيء مصمت ، ويتحول هو نفسه إلى كائن طبيعي مادي يقف شيئاً بين الأشياء ، أي أنه هو الآخر يموت (وهذا ما صُبرت عنه الآية الكريمة بقولها : (نسوا الله فأنساهم أنفسهم) (الحشر ١٩) .

ومبكداً ، بدلاً من الوصول إلى الإنسان من خلال الله ، وصلت إلى الله من خلال الإنسان ، ولا يزال هذا هو أساس إيماني الديني ، وهو ما أسميه والإنسانية الإسلامية التي تتغلغل من رفض الواحدة المادية وتصر على ثنائية الإنسان والطبيعة / المادة ، وتصدع منها إلى ثنائية الخالق والخلق وكل الثنائيات الأخرى مثل ثنائية الأرض والسماء - الجسد والروح - الحلال والحرام - المقدس والمقدس . ولم يحدث التحول الكامل من الرؤية المادية الواحدة إلى الرؤية المادية / الروحية والثنائية إلا في أوائل الثمانينيات ، أي أن عملية مقاومة الإيمان من جانبي دامت ما يزيد على ربع قرن . وبالتدريج تحول الإيمان إلى رؤية شاملة للكون ، وإطار للإجابة عن كل التساؤلات .

وقد وصلت الإنسان في الموسوعة بالكلمات التالية : [إن إنسانية الإنسان تعبر عن نفسها] من خلال مظاهر عديدة من بينها النشاط الحضاري للإنسان (الاجتماع الإنساني - الجنس الخلفي - الجنس الجمالي - الجنس الديني) .

فالإنسان كائن صاحب إرادة حرة يرغم الحدود الطبيعية والتاريخية التي تحدّه . وهو كائن واع بذاته وبالكون ، قادر على تجاوز ذاته الطبيعية / المادية وعالم الطبيعة / المادة . وهو عاقل قادر على استخدام عقله ، ولذا فهو قادر على إعادة صياغة نفسه وبمقتضى حسب رؤيته . وأخيرة قائمة في نسج الوجود البشري ذاته ، فالإنسان له تاريخ يروي تجاوزه لذاته (وتعشره وفشله في محارلاته) ، وهو تعبير عن إلهاته حريته وفعله في الزمان والمكان . والإنسان كائن قادر على

تطوير منظومات أخلاقية غير نابعة من البرنامج الطبيعي / المادي الذي يحكم جسده واحتياجاته المادية وغرائزه ، وهو قادر على الالتزام بها وقادر أيضاً على خرقها ، وهو الكائن الوحيد الذي طور نسقاً من المعاني الداخلية والرموز التي يدرك من خلالها الواقع . وهو النوع الذي له ذاكرة قوية ونظام رمزي أصبح جزءاً أساسياً من كيانه حتى إنه يمكن القول بأن الإنسان هو الكائن الوحيد الذي لا يستجيب مباشرة للمثيرات وإنما يستجيب لإدراكه لهذه المثيرات وما يسقطه عليها من رموز وذكريات .

"والإنسان هو النوع الوحيد الذي يتميز كل فرد فيه بخصوصيات لا يمكن محوها أو تجاهلها . فالأفراد ليسوا نسخاً متطابقة يمكن صياغتها في قالب جاهزة وإخضاعها جميعاً لنفس القوالب التفسيرية ، فكل فرد وجود غير مكتمل ، مشروط بتحقيق في المستقبل واستمرار للماضي ، ولذا فإن زمن الإنسان هو زمن العقل والإبداع والتغيير والمأساة والمهابة والسقوط ، وهو المجال الذي يرتكب فيه الإنسان الخطيئة والذنوب ، وهو أيضاً المجال الذي يمكنه فيه التوبة والعودة ، وهو المجال الذي يُعبر فيه عن نبلة وخصاسته وطره وبهيمته . فالزمن الإنساني ليس مثل الزمن الحيواني أو الطبيعي / المادي الخاضع لدورات الطبيعة الربية ، زمان التكرار والدوائر التي لا تنتهي و"العود الأبدي" . ولكل هذا ، فإن ممارسات الإنسان ليست انعكاساً بسيطاً أو مركباً لقوانين الطبيعة / المادة ، فهو مختلف كيفياً وجوهرياً عنها ، فهو ظاهرة متعددة الأبعاد ومركبة غاية التركيب ولا يمكن اختزاله إلى بُعد واحد من أبعاده أو إلى وظيفة واحدة من وظائفه البيولوجية أو حتى إلى كل هذه الوظائف .

"ومن المظاهر الأخرى لهذا الجانب أن الإنسان هو الكائن الوحيد الذي يطرح تساؤلات عما يُسمى «العلل الأولى» (من أين جئنا؟ وأين سننتهي بنا الطاف . والهدف من وجودنا؟) . وهو لا يكتفي أبداً بما هو كائن وما هو مُعطى ولا يرضى بسطح الأشياء ، فهو دالب النظر والتدبر والبحث ، يفرض وراء الظواهر ليصل للمعاني الكلية الكامنة وراءها والتي ينسبها إليها ، وهو الكائن الوحيد الذي يبحث عن الغرض من وجوده في الكون . وهذه كلها تساؤلات تجد أصلها في البنية النفسية والعقلية للكائن البشري (الزعة الربانية) ، ولذا سُمي الإنسان والحيوان الميثافيزيقي» .

"ولا توجد أعضاء تشريحية أو غدد أو أسماخ أمينية تشكل الأساس المادي لهذا الجانب الروحي أو الرباني في وجود الإنسان وسلوكه . ولهذا ، فهو يشكل لغرة معرفية كبرى في النسق الطبيعي / المادي . وهو ليس جزءاً لا يتجزأ من الطبيعة وإنما هو جزء يتجزأ منها ، يوجد فيها ويعيش عليها ويتصل بها ويفصل عنها . قد يقترب منها ويشاركها بعض السمات ، ولكنه لا يردُّ في كليتها إليها بأي حال ، فهو دائماً قادر على تجاوزها ، وهو لهذا مركز الكون وسيد المخلوقات . وهو ، لهذا كله ، لا يمكن رصد من خلال النماذج المستمدة من العلوم الطبيعية" .

وهكذا أصبح الإنسان في منظومتي كائنات يعيش في عالم الطبيعة / المادة ولكنه يحوي داخله عناصر غير طبيعية ، أي متجاوزة للطبيعة يتسم بشيائية الروح والمادة ، ومن ثم فإنه تتنازعته نزعتان : نزعة للعودة إلى الطبيعة / المادة (أسميها النزعة الجنيئية) وأخرى للإحساس بالاستقلال عنها وتجاوزها (أسميها النزعة الربانية ، وهي مصطلحات سأوضحها فيما بعد) .

وإذا كان الإنسان هو الكائن الوحيد القادر على تجاوز ذاته الطبيعية ، فهو أيضاً الكائن الوحيد القادر على الارتداد عنها . ولذا نجد أن الخير والشر ظاهران إنسانيتان لا علاقة لهما بعالم الحيوان . (ومع هذا يمكن أن أذكر مثلاً لبعض القردة التي ارتدت عن "فرديتها" . ففي الجبال في ألبا ، في المملكة العربية السعودية ، كانت مجموعة من القردة تعيش على هيئة جماعة متماسكة ، فبقاء الفرد / الفرد داخل الجماعة أمر أساسي لبقائه . وكانت هذه المجموعة تعيش بجوار معنزه عام ، ومع توافر بوالي الطعام التي يتركها المتنزهون البشر بدأت القردة تحصل على طعامها بسهولة ويسر ، فأنحل البناء الاجتماعي ، وانقسم مجتمع القردة إلى أسر نووية (أي أنه تم تحديدها) تعيش مستقلة الواحدة عن الأخرى ، وبدأت تصاب بالأنانية والبذانة والكسل ١) .

وقد ولدت من مفهوم « الطبيعة البشرية » مفهوم « الإنسانية المشتركة » التي أضعها في مقابل مفهوم « الإنسانية الواحدة » . والذي يفترض أن الناس كيان واحد وإنسانية واحدة خاضعة لبرنامج بيولوجي ووراثي واحد عام ، على عكس الإنسانية المشتركة ، التي تؤمن بأن لمة إمكانية وطاقة إنسانية كاملة لا يمكن رصدها أو ردها إلى قوانين مادية . هذه الطاقة لا يمكنها أن تتحقق في فرد بعينه أو شعب بعينه أو في جنس بعينه وإنما تتحقق بدرجات متفاوتة حسب اختلاف الزمان والمكان والظروف ومن خلال جهد إنساني (وربما لا تتحقق على الإطلاق ، فالإنسان - كما أسلفنا - يكاد يكون هو الكائن الوحيد القادر على الانحراف عن طبيعته بسبب حريته) ، ولذا فإن ما يتحقق لن يكون أشكالاً حضارية عامة ، وإنما أشكال حضارية متنوعة بتنوع الظروف والجهد الإنساني فمتحقق جزء يعني عدم تحقق الأجزاء الأخرى التي تحققت من خلال شعوب أخرى وتحت ظروف وملابسات مختلفة ومن خلال درجات من الجهد الإنساني الذي يزيد وينقص من شعب لآخر ومن جماعة لأخرى) . وبما يزيد التنوع أن الإنسان قادر على إعادة صياغة ذاته وبيئته حسب وعيه الحر وحسب ما يتوصل إليه من معرفة من خلال تجاربه . هذه الأشكال الحضارية تفصل الإنسان عن الطبيعة / المادة وتؤكد إنسانيتنا المشتركة (فهي تعبير عن الإمكانية الإنسانية) دون أن تلغى الخصوصيات الحضارية المختلفة .

ولا شك في أن الانتقال للتواصل من بلد إلى بلد جعل من العسير على الاختزال والسقوط في التعميم السهل ، ولكن الأهم من هذا أن هذه التجربة ساعدتني على الوصول إلى سمات إنسانية مشتركة ، جوهر إنساني ما ، فوداء التحولات التاريخية والاجتماعية ، يوجد دائماً الإنسان الذي يحب ويكره .

هذه هي رحلة الانتقال والعودة ، رحلة طويلة وشاقة ، نتيجتها تأمل طويل في الذات الإنسانية وفي الكون ، والانتاع بفضل النموذج المادي في تفسير ظاهرة الإنسان ، وإدراك لأهمية البعد الديني في حياة الإنسان . وقد ساعدتني دراستي للأدب الرومانتيكي والمراجعات الغربية لكثير من المقولات السائدة وكتابات ماكس فيبر (خاصة عن الدين) على إنجاز الرحلة . ولعلها من المفارقات التي قد تثير الدهشة أن رحلة الانتقال والعودة أمر قد بدأ هناك وليس هنا . ولكن كان هناك بعض المفكرين الإسلاميين مثل مالك بن نبي ومسيد حسين نصر وفضل عبد الرحمن الذين قرأت كتاباتهم وساعدتني على فهم الإسلام بطريقة جديدة تجيب عن كثير من تساؤلاتي . وإلى جانب كل هذا ، كان هناك في نهاية الأمر اخذون الضخم داخلي من التراث الديني الإسلامي وتجربتي مع المجتمع التقليدي في دمنهور في طفولتي وصباي . فلي من الثالثة عشر ، كنت قد قرأت القرآن عدة مرات وعرفت الكثير من الأحاديث النبوية الشريفة ، وكنت كذلك قد قرأت كتاب فقه السنة للشيخ سيد سابق ، ولذا كنت أعرف الفروق الدقيقة بين المذاهب الأربعة في كثير من الأمور . وكنت أعرف كذلك الكثير من قصص السيرة والخلفاء والصحابة ، كما كان لي معرفة بتاريخ المسلمين . وقد ترأست بعض الوقت مع الأستاذ سعيد رمضان [رحمه الله] الذي كان كريماً معي فكان يرد علي رسائلي . وقد عدت لقراءة القرآن مرة أخرى ، والكتب التي تتناول التراث الإسلامي ، بما في ذلك الفلسفة الإسلامية ، وللتأمل في التراجم والأسرة الممتدة ، أي أنني عدت إلى ما أعرف .

ومن الأمور التي تستحق الذكر أن الدكتور أنور عبد الملك (الذي قطن في عمارتي بعض الوقت) كان كثيراً ما يتحدث عن الإسلام الحضاري ، ويؤكد أنه لا يمكن فهم البعد الحضاري للإسلام إلا بالذهاب إلى جنوب شرقي آسيا ، بحيث يرى المرء بنفسه الفرق بين المجتمعات الإسلامية وغير الإسلامية . وكان لهذا أصمق الأثر فيّ ، وفتح عيوني على الجوانب الحضارية في الإسلام وهي أمور كنت أحس بها دون أن أدركها بشكل واضح .

وهذا لا يختلف كثيراً عن دراسي لأدب وفنون العصور الوسطى وبخاصة تشوسر في حكايات كاتلريوري ، فقد عمّق من إحساسي الديني (برغم أنه أدب مسيحي) وإحساسي بتركيبية الوضع الإنساني ، ولا أنسى تعليق الأستاذ كيلوج على الشر في إحدى شخصيات تشوسر حين اقتبس كلمات القديس أوغسطين St. Augustine : "وأنت لن تحب الرذيلة بسبب الرجل ، ولن تكره الرجل بسبب الرذيلة ، بل فلتحب الرجل ولتكره الرذيلة" . وهي لا تختلف كثيراً عن قول علي بن أبي طالب : "لا يُعرف الحق بالرجال ، وإنما يُعرف الرجال بالحق" . كما أنني أعجب كثيراً بالموسيقى الكنسية ومعمار الكاتدرائيات الكاثوليكية ، وأحرص على زيارتها والتأمل فيها بحسبانها تعبيراً متميزاً عن تجربة دينية عميقة .

وقد تعرفت إلى الحاخام يوسف بيشير Youssef Becher في أثناء إقامتي في الولايات

للصحة ، وهو حاخام أرثوذكسي أمريكي من أصل شرق أوروبي ، كان معادياً تماماً للصهيونية من منظور ديني يهودي ، وكان يُكرس جل وقته للحرب ضد الصهيونية بحُسابه يهودياً مؤمناً وبُحُسابها حركة كفر وهرطقة . وكان لا يكف عن الحركة والتضحية من أجل قضيته . ربيت له مرة لقاء مع أحد المستوطنين العرب لمناقشة أمر مهم للغاية ، وتصادف أن وقع الاجتماع في أحد الأعياد اليهودية التي كان عليه أن يرتدي فيها زيّاً أقل ما يوصف به أنه كان غريباً . ولكن نظراً لأهمية الاجتماع ، ونظراً لأنه لا يساهم في شئون دينه ، ارتدى الحاخام ببخر زيه هذا وسار في طرقات مانهاتن ، قمة الحدائق ، وحضر الاجتماع وعاد إلى منزله . أهديته كتابي أرضي الوعد : إلى يوسف ببخر ، محب صهيون* . وأمير في الكتاب بين الحب الديني لصهيون ، وهي رغبة روحية تعبّر عن نفسها في الرغبة في تجاوز العالم المادي من جهة (وأنا كمسلم ليس عندي أي مشكلة مع مثل هذا التطوع الديني) ، والشهوة الاستيطانية ، أي الرغبة الصهيونية في الاستيلاء المادي على فلسطين من جهة أخرى ، التي مازلت ألّف ضدّها بكل ما أوتيت من قوة ، انطلاقاً من أنها قمة رفضي للظلم والتفاوت بين البشر .

أذكر كل هذه التفاصيل لأبّين تنوع مصادر تجريبيّتي الدينية . فبرغم أنني تبنت الإسلام في نهاية الأمر ، رؤية للحياة وأيديولوجية ومرشداً للسلوك ، فإن المسار الذي قادني إليه كان متنوعاً ومركباً ومختلفاً عن المسار العادي . ولا شك في أن هذا قد ترك أثره على رؤيتي الدينية وعلى سلوكي تجاه الآخرين ممن هم ليسوا من أبناء ملتي واعتقادي .

وأنا أذهب إلى أن الرقعة المشتركة بين الأديان ، في المجال الأخلاقي ، واسعة . ولذا أرى أنه يجب التوصل إلى عقد اجتماعي يستند إلى هذه الرقعة المشتركة ، على أن نناقش الخلافات العقائدية (وهي خلافات حقيقية عادة لا يفهمها البشر العاديون برغم معاركهم الدائمة بشأنها) في أقسام العقائد ومدارس اللاهوت . والنقاش هناك سيكون نقاشاً علمياً هادئاً ، ولن يتحول إلى مذابح لا عقلانية ، لا تفيد أحداً سوى أعداء الله والإنسان والأخلاق . (وما يستحق الذكر أن هذه هي الطريقة المصرية في التعامل مع الدين ، فحتى عهد قريب كانت تسود المجتمع معايير أخلاقية عامة بخصوص العيب والمباح ، والحشمة والتبرج ، و"الأصول" وما هو خارج عنها ، معايير يتقبلها الجميع ، ويسلك في إطارها ، دون أن يتحدث أحد قط في العقائد) .

وقد بقيت مدة من الوقت مؤمناً بالله وبالإسلام ، ولكن إيماني بالإسلام لم يكن له أي أساس فكري وفلسفي واضح في ذهني (وأنا لا أقبل شيئاً إلا إذا كان له أساس فلسفي) . وقد حيرني هذا السؤال بعض الوقت : لم الإسلام وليس أي دين آخر ؟ وحيث إنني أحب أن أكون نزيهاً - قدر طاقتي - في الأمور الفكرية ، فقد كنت أذكر لأصدقائي أنه لا يوجد سبب واضح ، إلى أن تبلورت قضية الحلولية في ذهني ، وضرورة وجود مسافة بين الخلق والمخلوق ، وقد وجدت أن الإسلام هو أكثر العقائد ابتعاداً عن الحلولية وعن توحيد الخالق بمخلوقاته (وحدة الوجود) ،

أي أن التوحيد في إطار الإسلام - في تصوري - هو أكثر أشكال التوحيد رقيًا وتساميًا .
 هذا لا يعني رفضًا للآخر ، إذ يظل مفهوم التدافع مفهومًا أساسيًا ، وهو مفهوم إسلامي
 يعني الاختلاف بل والصراع ، ولكنهما اختلاف وصراع وقيعان ، مثل تدافع السيل ، حين تلاطم
 بعض مياهه بعضًا ، ولكن هذا التلاطم لا يوقف التدفق ، بل هو جزء منه .
 يضاف إلى هذا ما أسميه «النسبية الإسلامية» وهي الإيمان بأن الله هو وحده الثابت الذي لا
 يتحول وما عدا ذلك فمتغير ، وهو وحده الذي يحيط بكل شيء (وما أوتيتهم من العلم إلا قليلًا
 (الإسراء : ٨٥) - (ولولا كل ذي علمٍ عليهم) (يوسف : ٧٦) . أما نحن البشر فلا نعرف
 إلا جزءًا من الحقيقة . ويحضرني في هذا ذلك النحوي الذي قضى حياته بحثًا عن معاني كلمة
 واحدة ، وحينما جاءه الزائر الأخير قال قولته الأخيرة : "أموت وفي نفسي شيء من حتى" .
 والنسبية الإسلامية التي أدعو إليها لا تؤذي إلى العدمية ، فهي نسبية داخل إطار ولا تعدد إلى
 المرجعية النهائية ولا تؤذي إلى تعددية مفرطة في المعاني والمراكز ، بحيث يصبح العالم بلا معنى
 وبلا مركز .

ومفهوم الله الرحيم العادل من المفاهيم المركزية في تصوري ، وهو ليس إله العرب أو
 المسلمين أو قوم أو عرق دون الأقوام والأعراق الأخرى ، بل هو رب العالمين أجمعين ، يشملهم
 جميعًا بعذله ورحمته . ولعل كل هذه العناصر توسع من آفاق إيماني ديني ، وتجعل للآخر مكانًا
 في عالمي برغم إيماني بالإسلام أو ربما بسببه . إذ إن الإسلام من أكثر العقائد تسامحًا وقبولًا
 للآخر ، برغم أنه يحدد الحدود ويضع الفواصل .

ويمكنني القول : إن إيماني أساسًا إيمان عقلاني (بل يمكن أن يوصف بأنه جاف) ، فإن لا
 أشعر بأي شيء يشبه شعور المتصوفين وما يسمى بالروحانيات ، ولا أنفعل دينيًا إلا نادرًا . ومن
 تلك اللحظات النادرة التي انفعلت فيها ، زيارتي للكعبة لأول مرة . كنت أسمع عن بعض
 المسلمين ممن يشغلهم الوجد ويقعون في غرام الكعبة ، ولا يشغلهم من وجدهم هذا فإن يقوموا
 بزيارتها مرة أخرى . وأعترف بأنني مارست شيئًا من هذا القبيل بعد زيارتي للكعبة . ومع هذا
 تظل تجربتي الدينية عقلانية في جوهرها .

الجزء الثاني

عالم الفكر

الفصل الأول : النماذج الإدراكية والتحليلية

من الموضوعية المتلقية إلى الموضوعية الاجتهادية

لم تكن عملية الانتقال من المادية إلى الإنسانية والإيمان مسألة هينة أو بسيطة ، ولم يصدق كثير من أصدقائي ما حدث في بادئ الأمر ، وقاطعتني بعضهم ، وضمرت علاقتي بالعديد الآخر . ولأن كتاباتي عقلانية (برغم أن مرجعيتها النهائية إيمانية : الإيمان بالله والإنسان بحسبانه كائناً غير مادي يكتسب تركيبته من كونه كائناً رياناً لا طبيعياً) ، فقد ظل البعض يصفني فيعُدُّني مادياً لأنهم ربطوا العقلانية بالمادية ، وهي عملية ربط لا أساس لها في الواقع . فروسبيجر كان مادياً خالصاً ، أعلن عبادة العقل ، ولكنه في الوقت ذاته فرض حكم الإرهاب على الشعب الفرنسي لفترة من الزمن ، لم تنته إلا بإرساله هو نفسه إلى المقصلة (تماماً مثل دانتون من قبله ، الذي أصيب بالاضمحراز من هذه العقلانية المادية الإرهابية ، فقال وهو أمام المقصلة : إني أفضل أن تقطع المقصلة رأسي على أن أقطع زعموس الآخرين . أنا أشعر بالغيثان من الجنس البشري) . وكان هتلر مادياً ، مغالياً في ماديته ، وكان في الوقت ذاته لاعقلانياً مغالياً في لاعقلانيته ، وكذا كان ستالين . وهل يمكن الادعاء بأن الإمبريالية الغربية ، هذه الحركة المعادية للإنسان وللعقل ، والتي أحرقت الأخضر واليابس ، وأبادت الملايين ، استناداً إلى ادعاء تفوق الإنسان الأبيض ، هل يمكن الادعاء بأن هذه الحركة للمادية عقلانية ؟

وقد صاحب تغير الرؤية الدينية تغير في فلسفة المنهج وأدواته . فمن المستحيل أن يتم الواحد دون الآخر . وحينما نفخت المادية عن فكري أصبح من الصعب عليّ تقبل تصور أن العقل الإنساني صفحة بيضاء تسجل الواقع في ملية وبشكل مباشر ، وكان الإنسان مجرد شيء مادي بين الأشياء . وظهرت في حياتي ثلاثة موضوعات أساسية مترابطة متزامنة حتى أكاد أن أقول إنها ثلاثة أوجه لعملة واحدة (إن صح التعبير) تعبر عن تحولي من النموذج المادي إلى النموذج الذي يفصل بين الإنسان والطبيعة / المادة . هذه الموضوعات هي : الانتقال من الموضوعية الفئروغرافية (الملقية والتوثيقية) والعلومانية إلى الموضوعية الاجتهادية ، ورفض العقل السلبي

وتبني رؤية توليدية للعقل، وأخيراً رفض الرصد المباشر وتبني النموذج منهجاً في التحليل .
وبرغم ترابط العناصر الثلاثة فإنني - ككاشيك منهجي - سأتناولها واحداً تلو الآخر . ولأبدأ
بالموضوع الأول ، أي الانتقال من الموضوعية الفوتوغرافية (المتلقية) والمعلوماتية إلى الموضوعية
الاجتهادية .

والموضوعية الفوتوغرافية هي نموذج تحليلي يذهب إلى أن المعرفة عملية تراكمية تتكون من
التقاط أكبر قدر ممكن من تفاصيل الواقع (المادي) كما هو تقريباً ، بصورة فوتوغرافية (أو شبه
فوتوغرافية) وإدراجها في البحث أو الدراسة (دون ربط بين المعلومات ودون محاولة تجريد أغطا
منها) . وقد عرّف الموضوعي بأنه "ما تساوى علاقته بمختلف الأفراد المشاهدين" . والموضوعية
تستند إلى أن لمة علاقات قائمة بين أجزاء الأشياء المدركة ، وأن الناس جميعاً يوسعهم أن يدركوا
هذه العلاقات بنفس الطريقة لو تهيأ لهم الموقف الصحيح لإدراكها . ولا يهمني أي التعاريف
يستخدمها المرء ، وإنما المهم هو النموذج الإدراكي الكامن وراءه . وفي حالة الموضوعية نجد أن
النموذج الإدراكي يساوي بين العقول كلها ، ولذا إن تهيأت الظروف كان الإدراك واحداً ، أي
"إدراكاً موضوعياً" . ومثل هذا التعريف يلقي فعالية العقل وإبداعه ، ويلغي الذاكرة التاريخية
وأعباء المدرك الأخلاقية وتحيزاته وأوهامه وآماله وأحلامه والتي تؤثر في عملية الإدراك .
فالعقل - حسب هذا النموذج - شيء سلبي بسيط مثل الكاميرا يحاول أن يحيط بالواقع كله
وأن ينقل تفاصيل الواقع كلها ويحذفها ، فهو غير قادر على الحذف والاختيار والتضخيم
والتمهيش والتحريف والتشويه ، مرجعيته النهائية هي الواقع المادي كما هو . وهذا التصور
للعقل والواقع يهمل علاقة الجزء بالكل والواقعة بالمنط والظاهر بالباطن ، فالكل والمنط
والباطن لا توجد في الواقع وإنما هي أطر يجردها العقل الفعال . (وكما أخبرني أحد كبار
الأساتذة من المتخصصين في النهج ، في حفل عشاء، بعد أن وضع كفه على رأسه : "إن المعرفة
هي محاولة نقل الواقع نقلاً فوتوغرافياً ، وكلما كانت الصورة أدق كانت أكثر موضوعية . فهي
تعكس الواقع بدقة" . وبينما كان يتحدث وجدت رأسه يتحول فجأة أمامي إلى مربع في وسطه
عدسة يتحرك في جميع الاتجاهات . فضحكت . وحينما سألتني لم تضحك ؟ قلت له : "تذكرت
أنني لا أملك آلة فوتوغرافية ، مما يؤثر على موضوعيتي" . فنظر إليّ في دهشة ولم تسجل آله
الفوتوغرافية معنى كلامي) . .

والمعلوماتية ، المرتبطة تمام الارتباط بهذه الرؤية ، تذهب إلى أن المعلومة مهمة في حد
ذاتها ، لا بسبب علاقتها بالموضوع الكلي أو بمنط متكرر . ولذا يصبح التأليف هو أن يحشد
المؤلف أكبر قدر من المعلومات بغض النظر عن علم ترابطها وعدم وجود بؤرة مركزية لها .
والافتراض الكامن أنه كلما زادت المعلومات زادت درجة الاقتراب من الواقع (كما هو) ، إلى أن
يحشد الباحث كل المعلومات أو المراجع (أو معظمها) ، ويعطينا صورة طبق الأصل من الواقع .

وهو تصور يتضمن صورة للعقل بحسبانه كياناً سليماً .

إن هذا الموقف الموضوعي التلقائي المعلوماتي ليس "موضوعياً" وإنما "موضوعاتياً"، بمعنى أن الدارس يكتفي برصد التفاصيل والموضوعات وتسجيلها دون أن يربط بينها ودون أن يبين ما هو المركزي منها وما هو الهامشي، وما هو المعبر عن النمط الكلي وما هو مجرد واقعة غير مثقلة، وما يستحق الإبقاء منها وما يستحق الاستبعاد . ولذا أيضاً تحدث عن الفرق بين "الفكر" و"الأفكار" . فالفكر هو أن يقوم المرء بالربط بين الأفكار المختلفة ثم يقوم بإعادة تركيبها داخل منظومة محددة تتسم بقدر من التجريد والاتساق الداخلي . أما الأفكار، فهي أن يرصد الإنسان الفكرة تلو الأخرى ويسجلها دون أن يحاول أن يرى الوحدة الكلية الكامنة وراء التعدد . كما تحدث عن الفرق بين "الواقعية" و"الواقعية"، فالواقعية هي أن تصل إلى جوهر الواقع (الماضي والحاضر والمستقبل)، وانطلاقاً من هذا يمكن الربط بين الوقائع المختلفة وترتيبها وتجريد معنى عام منها يتجاوز كل معلومة على حدة . أما الواقعية، فهي مرتبطة بالحاضر وحسب، وهي عملية رصد مباشرة للأمر القائم، تهمل ما هو كامن . ولذا نجد أن الواقعية، في عالمنا العربي، التي تقدم نفسها بحسبانها الواقعية تؤدي إلى نفي التاريخ وإلى التهم والغم والهزيمة . ودعاة التطبيع والمؤامرة يدعون دائماً أنهم من "الواقعيين"، وهم في حقيقة الأمر وقاتليون، أما الواقعيون الحقيقيون، فهم المجاهدون في جنوبي لبنان الذين تجاوزوا الظاهر ووصلوا إلى الباطن (الإمكانية الكامنة) وتمرروا في إطارها ووقعت الواقعة إذ أوقعوا الهزيمة بالعدو وأصبح النصر أمراً واقعاً !

ولعل التمييز بين الموضوعية والموضوعاتية، والواقعية والواقعية، والفكر والأفكار، يعود إلى هذا التمييز، الذي أدعوا له دائماً، بين الحقائق والحقيقة . فالحقائق هي معطيات مادية متناثرة لا يربطها رابط، أما الحقيقة فهي نتاج جهد إنساني عقلي، حين يقوم العقل بالربط بين الحقائق ثم تجريد نموذج منها . وعمليتا الربط والتجريد تلقائيتان على طرف النقيض من عمليتي الخشخشة والتفكير . (وبطبيعة الحال، إذا كان ثمة فارق بين الحقيقة والحقائق، فهناك فارق بينهما من جهة الحق من جهة أخرى، فالحق يسبق عمليات الفهم والإدراك والتحليل والتجريد والفك والتركيب) .

ومن أطراف النكت عن الموضوعية المطلقة، التي تلغي العقل تماماً، تلك النكتة التي أخبرني بها د. أسامة الباز حينما كنا ندرس معاً في الولايات المتحدة : سار شحاذ في المدينة يعلن أنه سي تزوج ابنة السلطان، فلم يعرفه أحد أي السلطات، ولكنه حينما تمادى في ادعائه عدة أيام أمسكه أحداهم من قفاه، وقال : "لم تزوج هذه الأكاذيب، أيها الشحاذ؟" . فقال : "في واقع الأمر، المسألة شبه منتهية، فأنا موافق على هذا الزواج، كما وافق كل من أبي وأمي عليه، ولم يبق سوى نوالفة ابنة السلطان وأبيها وأميها" . كنت أسأل طالباتي، لم تضحك لهذه القصة مع أن

الشحاذ صادق فيما يقول !! ومن خلال الحوار نصل إلى أن الشحاذ بالفعل ، من ناحية موضوعية متلقية ، لم يكذب ، فهو وأبواه يمثلون ٥٠٪ من العناصر الموضوعية المكونة للظاهرة ، ولكن الأمر يختلف تماماً إن أخذنا في الحسبان مدى القيمة وفاعلية كل عنصر (وهو أمر يحتاج لإعمال العقل والخيال) ، إذ إننا حينئذٍ نستنتج أن قرار الشحاذ وأبويه بالزواج من ابنة السلطان لا قيمة له .

وفي الندوة الشهرية التي أعقدتها في منزلي ، ضرب تلميذي وصديقي بأسر علوي مثلاً آخر . إذ قال : إن مخبرين دخلا غرفة حدث فيها جريمة ، فألقيا نظرة عليها . وبعد قليل دُون أحدهما المعلومات التالية : جثة القليل - مسدس استخدم لترو - محفوظة فارغة - زر أخضر . فقام الأخير الأول بحصر هذه المعلومات ، واستخلص منها أن هناك جريمة قتل استخدم فيها مسدس بهدف السرقة ، وأن القاتل كان يرتدي قميصاً أخضر . أما الأخير الثاني ، فقد استمر في عملية الرصد الموضوعي ، وأخذ يدون : كرسيان - قطر للمائدة - لوحة - لون السبيل - لون السيراميك - ارتفاع الحائط ... إلخ . والحقائق التي أوردتها الأخير الثاني هي حقائق صلبة لا مراء في هذا (لا تقل في صلابتها عن المعلومات الدالة التي دونها الأخير الأول) ، ولكنه لم يستخدم عقله في عملية الربط والتجريد التي تؤدي إلى اختيار بعض العناصر واستبعاد البعض الآخر ، ومن ثم تاه في خضم المعلومات الدقيقة الكثيرة غير المترابطة التي ليس لها أي قيمة تفسيرية ! والأمثلة تبين أن ترايد المعلومات لا يؤدي بالضرورة إلى زيادة المعرفة والحكمة !

وكنت أذكر للمطالبات كذلك قصة من قصص جحا الفكاهية التي تلقى الضوء على الموضوعية المطلقة . ذهب جحا إلى إحدى القرى ، وادعى أنه متفقه في الدين ، فأكرم القرويون وفادته . فقام في المسجد يصعد ويلتهم ما يأتيه من طعام . وبعد بضعة أيام أراد أهل القرية أن يستفيدوا من علمه الوافر . وبعد إلحاحهم ، قام جحا في وسط المسجد ليحفظهم وتساءل : "هل أتاكم حديث الجنة وأهلها ؟" قالوا : "لا" . فظهرت علامات الغضب على وجهه ، وقال : "كيف تتوقعون من هو في علمي أن يتحدث مع من هم في جهلكم ؟" . وقعد ليعاود العبادة والتهم الطعام . حزن أهل القرية ، وقرروا أن يخبروا من إجابتهم . وذهبوا إلى جحا مرة أخرى طالبين منه العلم والموعظة . وبعد إلحاحهم قام مرة أخرى وتساءل : "هل أتاكم حديث الجنة وأهلها ؟" قالوا : "نعم" . فارتسمت على وجهه ملامح السرور والغبطة ، وقال : "الحمد لله ، الحمد لله ، أنتم أهل علم وتقوى ، فلتعتنوا بعلمكم وتقواكم ، ومعرفتكم بحديث أهل الجنة وأهلها" . وقعد ليعاود العبادة والتهم الطعام . حاز القرويون في أسرهم ، وقرروا أن يتبعوا خطة جديدة وذهبوا إليه وأخروا عليه أن يحفظهم . فقام جحا ، وقال : "هل أتاكم حديث الجنة وأهلها ؟" فقال نصف أهل القرية : "نعم" . أما النصف الثاني فقال : "لا" . فما كان من جحا إلا أن قال : "هؤلاء الذين يعرفون يخبرون الذين لا يعرفون" . وجلس وعاد إلى ما كان عليه .

كانت الطالبات يضحكن من القصة ، ولكنهن عادةً كن يخفقن في تفسير سبب الضحك . ولكن بعد قليل كنا نتفق على أن جمعا سوى بين المعرفة (الرغبة ، نتائج الربط والتجريد) والعلومة (البسيطة) . فحديث الجنة ، بالنسبة له ، مجرد معلومة ، إما أن تعرفها أو لا تعرفها ، وكانت أسئلته تشبه الأسئلة في امتحان موضوعي الإجابة عليه إما بنعم وإما بلا ، وهو أمر أبعد ما يكون عن الحقيقة . وقد ابتلع القرويون للسائكن طعم الموضوعية المثالية ، فجلسوا في المسجد بعد هزيمتهم مذمومين محسورين .

وقد أشرت من قبل إلى الذئب الهيجلي للمعلوماتي (أعلى درجات التجريد وأدنى مستويات التخصص) . ويمكن القول بأن الموضوعية الفوتوغرافية هي نتيجة انفصال الهيجلية والرغبة في الوصول إلى رؤية شاملة يمتدحها كل التفاصيل عن النزعة المعلوماتية ، فتبقى المعلوماتية مجردة ، ويصبح هم الباحث ، الذي يدور في إطار أدنى مستويات التخصص ، أن ينقل الواقع كما هو ، وأن ينقل التفاصيل والمعلومات للتأثير كما هي دون ربط أو تجريد . وهذه الإمبريقية السطحية لا تُفرّق بين مادة البحث (التجميعية الأرضية) وعملية البحث (التحليلية التفكيكية التركيبية) والتي وصفها الأديب الأمريكي هنري ديفيد ثورو بأنها مثل إحصاء عدد القطط في زنبرار . وهو جهد لا طائل من ورائه ، إن لم يكن هناك إطار لعملية الإحصاء هذه ، وإن لم يكن هناك هدف . والبحث الحقيقي ليس إحصاء عدد القطط في زنبرار ، وإنما تصنيفها داخل أطر محددة . إن هذه الإمبريقية غير مبعدة وغير توليدية ، فهي محصورة في فضاء التفاصيل الضيق ، لا تشغل نفسها بما وراء التفاصيل (أنماطها - اتجاهاتها - علاقاتها ... إلخ) . وقد علّق أحد أساتذة اللغة العبرية على الموسوعة بقوله إن السيري بعد كتابة الموسوعة لا يمكنه أن يأتي بجديد ، أي أنني جمعت من المعلومات قدر استطاعتي ، ولم يعد هناك المزيد . مع أن إسهامي الأساسي في الموسوعة ، كما أراه ، هو أنني توصلت إلى نموذج تحليلي ، تتفرع عنه آليات تحليلية تُيسّر علينا تحليل الظاهرة الصهيونية ، تكفيكاً وتركيباً ، وفهمها دون اختزالها : وهناك معات الواضح التي لم تتم دراستها بهذه الطريقة "المنهدة" أبل إنه قال إن معظم الموسوعة نُقل من الموسوعات اليهودية . فطلبت منه أن يقارن مدخل الدياسبورا في الجوهانكا (الموسوعة اليهودية الإنجليزية) وفي الموسوعة اليهودية (العبرية) ، وعرضت عليه أن أوفر له المادة المطلوبة لعله من خلال الدراسة المقارنة أن يرى الفرق بين الأطر التحليلية ، فلم يفعل . وقد علّق أحد طلبة علي هذا الموقف بقوله : إن الأستاذ المذكور معلوماتي ، موضوعي متلفي ، يبحث عن المعلومة ، والمعلومة بطبيعة الحال تتكرر . فعلى سبيل المثال ، المؤرّع الصهيوني الأول عُقد في بال عام ١٨٩٧ . هذه المعلومة توجد في كل الموسوعات بما في ذلك الموسوعة ، ومن ثم فهو لا يرى سوى أنني نقلتها من الموسوعات الأخرى . أما الإشكالات التي تشير بها الموسوعة حول هذه المعلومة مثل لم عُقد هذا المؤرّع في ذلك التاريخ ولم يُعقد قبل أو بعد ذلك ؟ ولم عُقد في بال

(حيث توجد جماعة يهودية صغيرة) ولم يُعقد في ميونيخ التي كانت توجد فيها واحدة من أكبر الجماعات اليهودية في العالم الغربي ؟ فهو لم يرها فقد كان يبحث عن المعلومة ولم ير الإطار النظري أو التحليلي . وفي محاضرة لنفس الأستاذ عن الموسوعة قال إنه لا يرى أي أهمية للمجلد النظري الأول فالمسألة واضحة تماماً .

وحاولت أن أوضح له مسألة الإطار والنمط هذه ، فأخبرته بأن المؤتمر الصهيوني الأول عُقد في عام ١٨٩٧ لأن الفاضل البشري اليهودي كان قد تزايد في شرقي أوروبا وبدأ يهدد المواقع الطبقيّة والمكانة الاجتماعية التي حققها يهود وسط أوروبا وغربيها ، وأنهم هم الذين أسسوا الحركة الصهيونية للتخلص من يهود شرقي أوروبا (ولذلك لم يكونوا يتحدثون عن «المسألة اليهودية» وإنما عن «المسألة اليهودية الشرق أوروبية») . ولكن العنصر الحاسم كان هو اكتشاف هرتزل للإمبريالية كآلية غربية كبرى لوضع أي مشروع موضع التنفيذ ، فكان هو الذي ربط المشروع الصهيوني بالمشروع الإمبريالي ومن ثم أمكنه أن يكتسح كل الجماعات الصهيونية الأخرى التي كانت لا تزال تتوهم إمكانية تنفيذ المشروع الصهيوني «بالمجهود اليهودية الذاتية» (شبه أحد أصدقاء هرتزل هذه المحاولة بأنها مثل محاولة إفراغ اضبط بسطل ماء) ، وعقد المؤتمر الصهيوني الأول . أما ماذا بال وليس ميونيخ ؟ فلأن تفسير الأمر هو أن الصهاينة كانوا يودون عقد المؤتمر الأول في ميونيخ ، ولكن الجماعة اليهودية هناك اعترضت ، خوفاً من أن تؤدي الصهيونية إلى اتهامهم بازدواج الولاء ، ولذا عُقد في بال ، حيث كان أعضاء الجماعة اليهودية الصغيرة لا يملكون أي وسائل لممارسة أي ضغط .

ثم ضربت له مثلاً آخر بأرقام هجرة اليهود في العصر الحديث ، وكيف أن هذه الأرقام يوظفها الصهاينة ليبينوا أن أعضاء الجماعات اليهودية كُتِب عليهم «الشحات» ، وأنهم ينتقلون من بلد لآخر بحثاً عن مأوى (وما يجعل مسألة إنشاء الدولة الصهيونية مسألة عادية وطبيعية بل وحتمية) . أخبرته أن هذه الأرقام ذاتها (هذه المعلومة الصلبة) يمكن أن تُقرأ بطريقة مغايرة تماماً . إذا بُنيت أن هجرة أعضاء الجماعات اليهودية في العصر الحديث ، كانت أساساً إلى الأمريكتين وجنوب إفريقيا ... إلخ ، أي أنها هجرة داخل التشكيل الاستعماري الاستيطاني الغربي . لم زدت المسألة تخصيصاً فبيّنت أنها كانت أساساً هجرة إلى البلاد الاستيطانية المتحدثة بالإنجليزية (الولايات المتحدة - كندا - جنوب إفريقيا - أستراليا - نيوزيلندا) ، أي أنها هجرة داخل التشكيل الاستعماري الاستيطاني الأنجلو ساكسوني ، وأنه يمكن فهم إسرائيل في هذا الإطار وداخل هذا النمط ، فهي الأخرى قد تم تأسيسها داخل إطار هذا التشكيل الاستيطاني الأخير . كان الأستاذ يهز الرأس / الكاميرا ، فهو لم يكن يرى سوى المعلومة المصمتة : تاريخ عقد المؤتمر الصهيوني الأول وأرقام الهجرة .

والموضوعية التلقائية لا تترجم نفسها إلى إمبريقية سطحية وحسب ، وإنما إلى برامجماتية

سطحية . فالبراجماتية تتعامل الكليات والغايات والثوابت وتركز على الإنجاز . وكلمة «براجم» تعني «فعل» ، وشعارها هو «getting things done أي «الإنجاز» . ومن أطرف الوقائع التي تبين جوهر البراجماتية بشكل كرميدي هو هذه اللقطة التي قرأتها عام ١٩٦٣ (لجان الحرب الباردة) في محل لغسيل وكيّ الملابس في الولايات المتحدة . تقول اللقطة : «فيما يلي الخطوات الواجب اتباعها في حالة حدوث انفجار نووي: ١- قف هادئاً في مكانك . ٢- ادفع المفاتورة . ٣- اهرب بعد ذلك بأقصى سرعتك» ! تبين هذه اللقطة الكوميديّة أن العقل البراجماتي لا يتعامل إلا مع المباشر والخسوس والمكسب والخسارة بطريقة ضيقة الأفق . فإمام الانفجار الذري الذي قد يدمر الوطن أو ربما العالم بأسره ، ينحصر اهتمام صاحب المحل في تحصيل أتعابه نظير قميص ، أو ربما غسله وكيه ، وباللهول .

وإغفال البراجماتية للحقائق النهائية الكبرى يظهر في هذين الخطابين الطريفيين اللذين قرأتهما في بريد القراء في مجلة فاج . كانت الجملة قد نشرت تحقيقاً عن محلات بلومنجديل Bloomingdale في نيويورك ، وهي من أكبر المحلات وأغناها . قال الخطاب الأول : «إن من قال إن السعادة لا يمكن شراؤها بالمال ؛ لم يسمع عن محلات بلومنجديل» . أما الثاني فقد قال إنه سيكتب في وصيته أن يحرق جثمانه وينثر الرماد في بلومنجديل حتى يضمن أن تزوره زوجته مرة واحدة في الأسبوع على الأقل . إن قضايها نهائية كلية مثل الموت والفراحم والسعادة توضع داخل السلف المادي فيصغر حجمها وتلفقد تركيبتها ويصبح من الممكن التعامل معها بسهولة ويسر ويمكن إطلاق النكات عليها (ولعل هذا يفسر خفة دم الأمريكيان ومقدرتهم على إطلاق النكات) .

والأسلوب البراجماتي في التفاوض يلعب إلى أنه من الممكن إرجاء النظر في القضايا النهائية الكبرى والتركيز على القضايا التي يمكن حلها . إذ إنه بطريقة أو بأخرى في أثناء المفاوضات somewhere, somewhat, somehow, sometime, something might emerge سيظهر حلاً للقضايا النهائية . وهي طريقة للتفاوض تُعقّد الأمور عن طريق تبسيطها ، وينتهي الأمر بأن صاحب المدفع الأكبر هو الذي يفرض رأيه ، وذلك بسبب غياب أي مرجعية كلية . وأنصرو أن هذا هو ما حدث في أوسلو وفي كامب ديفيد .

والمصدر الأساسي لرفض نموذج الموضوعية الفئورغرافية والمعلوماتية هو تحولي الفكري الذي أشرت إليه (الذي يؤكد مسؤولية الإنسان ومقدرته على التجاوز والإبداع) . كما كانت هناك وقائع كثيرة في تجربتي الشخصية جعلت من العسير عليّ السقوط في الموضوعية المطلقة . فعلى سبيل المثال ، حينما كنت في الولايات المتحدة وجدت أنني أنظر للأشياء نظرة مختلفة عن نظرة أقراني الأمريكيين . وقد عشت مدة طويلة في المجتمع الأمريكي ، وهو مجتمع علاقاته متشابكة ، وكان لابد لي من تفسيره حتى يمكنني التعامل معه ؛ الأمر الذي يتطلب نظرة أعمق

للظواهر لا مجرد تلقى سطحي لها .

وفي الجزء الخاص عن التعاقد والتراحم ضربت بعض الأمثلة على أهمية النموذج في تجاوز المعلوماتية والوضوعية المطلقة وصولاً إلى المعنى العميق للأشياء . ويمكنني هنا أن أضرب مثلاً آخر . كنت ألق أمام مبنى هيئة الأمم المتحدة في نيويورك ، وكانت تلف بجواري عائلة أمريكية مكونة من رجل وزوجته وابنيهما ، وكان كل واحد منهم يمسك بآلة تصوير يصور بها نفس المنظر . يمكننا القول إن الهدف من التصوير هنا هو تسجيل المنظر ، ولكن هذا في تصويري مثل جيد على الموضوعية المطلقة ، لأنه لو أن الهدف هو تسجيل المنظر وحسب ، فإن آلة تصوير واحدة تكفي . ويمكننا القول إن هذا تبذير وسفه ، وهذا موقف أخلاقي لا يفسر الظاهرة وإنما يصدح حكماً أخلاقياً عليها . والحكم الأخلاقي غير عملية التفسير التي تلد إلى اللهم . وأتصور أنه من خلال إعمال العقل والاجتهاد ، والبحث عن الهدف الأصعب ، يمكننا القول إن أعضاء الأسرة يودون تجميد اللحظة (نوع من أنواع الألفية للزمنة العلمانية) بحيث يمكن لكل واحد منهم أن يحملها معه إلى منزله . أو لعل التصوير أصبح جزءاً من السياحة ، ولذا لا تكتمل المتعة إلا مع تصوير المشاهد . قد يقول قائل إن هذين التفسيرين يجتحيان نحو القراءة بين السطور أكثر من اللازم ، وقد يكونا إجهاداً أكثر منه اجتهاد ، ولكن يمكن الرد على هذا بالقول إنهما على الأقل لا يسقطان في التفسيرات النمطية الجاهزة التي تساوي بين كل الظواهر والأشياء .

وما لا شك فيه أن دراستي الأدبية (خاصة في جامعة الإسكندرية) وضرورة النظر إلى العمل الأدبي ككل عضوي متماسك ، جعل عملية الرصد بالطعاني هذه عملية مملّة ومستحيلة . كما تعلمنا أن سطح العمل الأدبي يخفى بنية كامنة عميقة هي وحدها التي تنطق بالمعنى المركب للنص . وقد قوضت للرجلة الماركسية في حياتي فكرة الرصد الموضوعي التراكمي المباشر ، فالماركسية هي رؤية كلية نقدية للواقع ترى الواقع في ترابطه وفي كليته . وترفض رؤية سطح الأشياء بحسبانها الخفيفة ، بل تحاول النفاذ إلى بنيتها الكامنة أو جوهرها ، ثم تطرح رؤية ثورية باسم الجوهر (أو قوانين التاريخ) ، متجاوزة الحقيقة المادية القائمة . وهذا لا يختلف كثيراً عن الرؤية الرومانتيكية للواقع ، فقد تعلمت من الشعراء الرومانتيكيين أن الجوهر الكامن وراء الطبيعة أهم من سطحها ، وهو الأمر الذي أكدته أيضاً معظم مفكري القرن التاسع عشر ، الذين كانوا ينشدون الوصول إلى وحدة شاملة تتجاوز التعذية المفرطة والتبعثر والتشتت ، تلك الأمور التي كانت تسم واقعهم المباشر . وقد قرأت بعض أعمال جيورجي لوكاش الذي كان يؤكد الجوانب الإنسانية في فكر ماركس (مقابل ما تعلمته في مصر عن أهمية الاقتصاد [الموضوعي]) . كما أنني قرأت كثيراً من أعمال روجيه جارودي Roger Garaudy ، حينما كان منظراً ماركسياً ، وكان يؤكد مفهوم الاغتراب والإرادة وبعض مصائد الماركسية غير المألوفة (مثل فلسفة فيخته) . ومن الأعمال الأخرى التي قرأتها يشغف مؤلفات عالم الاجتماع الإنجليزي (من

أصل بولندي) زيجمونت باومان Zygmunt Bauman ، وهو مهتم بقضايا الحداثة ، وبين أن وراء سطحها اللامع البهيج أعماقاً مظلمة ، وأن النظرة السطحية التلقية للحداثة لا تفيد كثيراً .
 وما عَمَّتْ هذا الاتجاه نحو رفض للوضعية الفوتوغرافية دراستي لبعض أعمال عالم الاجتماع الألماني الشهير ماكس فيبر Max Weber وتأكيده على دوافع الفاعل الداخلية في مقابل سلوكه الظاهر ، وتمييزه بين طريقة دراسة أسيرة من الدجاج وأسيرة إنسانية ، فنحن لا نعرف شيئاً عن دوافع الدجاج الداخلية ، ولذا فنحن نرصد سلوكها من الخارج . أما الأسيرة الإنسانية فالعنى الداخلي الذي تسقطه على الأشياء أمر مهم يمكننا تخيله ونحاول التوصل إليه ، أي أن رصدها يكون من الخارج والداخل . كما أن تأكيد فيبر على النتائج غير المقصودة للفعل الإنساني أدى دوراً كبيراً في هذا . وحينما قرأت في علم الأنثروبولوجيا عرفت مدى تأثير اللغة في الإدراك ، وأن الإنسان لا يدرك الأشياء كما هي بطريقة فوتوغرافية ، وإنما يلوّنها بمقولاته الإدراكية .

وقد واجهتني مشكلة للوضعية التلقية هذه حينما كنت أكتب رسالتي لندكتوراه . إذ اكتشفت أن عدد المقالات والكتب الذي ينشر سنوياً عن موضوع بحثي كثير للغاية ، وأني لو أردت الإحاطة بها كلها لقضيت بقية عمري أقرأ وألقي دون أن أبدع وأنتج ، فقررت أن أستخدم عقلي ، وأن أستبعد بعض المواد التي رأيت أنها ليست على صلة كبيرة بموضوعي . كما أنني قررت الاعتماد على رأيي لموضوع الرسالة ، وقلت لنفسي ساعتهما إنه من الصعب أن تكون رؤية الآخرين (من الأمريكيين) مشابهة لرؤيتي أنا للمصري العربي المسلم .

كما واجهتني مشكلة للوضعية التلقية ويحدها في أثناء محاولتي تعريف الصهيونية . فتعريفات الصهيونية التي وردت في بطون الكتب الغربية (بما في ذلك الموسوعة البريطانية) تتحدث عن أن "الصهيونية هي حركة تحرير الشعب اليهودي" أو "عودة اليهود لوطنهم القومي أو أرض أجدادهم أو الأرض التي وعدهم الإله إلهنا" . وهنا طرحت على نفسي السؤال التالي : "هل تتطلب الموضوعية مني نقل هذا التعريف بحذافيره ، برغم أنه يتضمن مفاهيم كثيرة لا يمكن قبولها ، مثل أن فلسطين ليست وطن العرب ، وإنما وطن اليهود ، وأن اليهود شعب واحد؟ وإن رفضت هذا التعريف ، هل يكون هذا من قبيل الذاتية ؟" وينطبق الشيء نفسه على ما يأتي من أخبار ، فهل الموضوعية تتطلب أن أورد ما كما هي ، والذاتية عكس ذلك ، برغم إدراكي أن هذه الأخبار تم انتقاؤها بعناية ، وأنه تم في المقابل إخفاء عشرات الأخبار الأخرى أو تهملها ؟ إن مثل هذه الحقائق حقائق جزئية للغاية ، يُطلق عليها عبارة "أكاذيب حقيقية" (بالإنجليزية : true lies) ويمكن أن نطلق عليها بالعربية "حقائق كاذبة" ، أي كلمة حق يراد بها باطل . فمثل هذه الحقائق معلومات صلبة دون شك ، ووقائع لا مراء فيها ، فهي حقيقية ، ومع هذا تم توظيفها بطريقة لا تتفق مع الحقيقة الكلية ، ومن ثم فهي "أكاذيب" .

إن النقل الفوتوغرافي أمر مستحيل ، إذ يقوم العقل ختماً بعمليات حذف وإبقاء وتضخيم وتهميش ، ومن ثم نجد أن الفكر الغربي الذي يطرح نفسه بحُسنانه فكراً موضوعياً ، هو في واقع الأمر فكر يخبئ مفاهيم محددة (ولاً لما كان فكراً ولأصبح مجرد أفكار) . ولذا فالموضوعية في السياق العربي تعني في واقع الأمر نقل الأفكار الغربية الكامنة بلا وعي وبدون إدراك .

ويمكنني أن أذكر هذه الواقعة التي قوضت من قبضة الموضوعية الفوتوغرافية والنزعة المعلوماتية ، فقد كانت درامية ومثيرة . أذكر أنني كنت في إحدى الجامعات العربية وقام أحد أعضاء هيئة التدريس بإلقاء محاضرة عن "ميرديث Meredith والإحساس بالكوميديا" ، وكانت المحاضرة عبارة عن معلومات متراكمة : معلومة فوق معلومة . ومع نهاية المحاضرة ، لم يكن هناك ما نقوله ، فالمعلومات في الكتب ، وإن كان قد أخطأ في معلومة أو اثنين فليست هذه مشكلة كبيرة ، إذ يمكن تصحيح المعلومات . ولكن مع هذا أحس الحاضرون بعدم الارتياح ، فقلت للسيد المحاضر : "يا دكتور فلان أنت لم تقل لنا شيئاً ، وقذفنا بالمعلومات دون أن يربطها رابط" . فأجاب : "أردت أن أكون موضوعياً" . فقلت له : "يا ليتك كنت أكثر ذاتية وقلت لنا شيئاً غير أطنان المعلومات" . فضحك الحاضرون ، ولم يفهم صاحبنا شيئاً ، إذ كان مشغولاً بتلقي النهائي ممن يخلطون بين الفكر وحشد المعلومات "لأنه أتى بمعلومات قيمة" .

ويبدو أن المعلوماتية والموضوعية للتطبيق أصبحتا من أهم أمراض العصر ، فحينما ذهبت زوجتي إلى الولايات المتحدة عام ١٩٧٤ كان عليّ أن أخفي بها بعد مرور ستة شهور تقريباً . ولكنني اكتشفت أن عليّ أن أحصل على موافقتها الكتابية حتى تصدر لي إدارة البعثات القنصية المطلوبة وتذكره السفير ، إذ يبدو أن القانون المصري في هذه الحالة لا يفرق بين الذكر والأنثى ويحدث عن "ضرورة موافقة عضو البعثة" . وبالفعل كتبت زوجتي خطاباً للبعثات تبين لهم فيه أنها موافقة على سفري . كنا حينما نذكر لهم هذه الواقعة في الولايات المتحدة يأخذونها على أنها مؤشر على مدى "تقدم" مصر وعلى مدى "تحرر" المرأة فيها ، ويقدمون لنا التهاني على بلدنا الذي يعرف المساواة بين الجنسين ، وهذا بطبيعة الحال كان بعيداً كل البعد عن الواقع ، فكانت التهاني تسبب لنا الحرج بدلاً من الفخر . وما حدث هو أن أصدقاءنا الأمريكيين كانوا يهملون الصورة الكلية والواقع المتواتر ويركزون على الواقعة (أو المعلومة) ، ويفضلونها عن النمط العام المتكرر ، فيصبح بوسعهم أن يفرحوا عليها أي معنى يريدون ، وهذه إحدى أهم سمات المعلوماتية والموضوعية للتطبيق . وقد تضمنت محطة الـ CNN في تفتيت كل الظواهر وتحولها إلى وقائع ومعلومات متتالية ، الهدف منها هو التسلية ، حتى إن نشرة الأخبار تحولت إلى نوع من أنواع التسلية يعطيك المعلومات فور حدوثها ، ولكنها معلومات لا معنى لها ، لأنها متغلقة على ذاتها ، منفصلة عن أي نمط ، ومن ثم لا دلالة لها .

وقد استشرى داء الموضوعية للتلقية وللعلوماتية إلى درجة كبرى ، حتى إن أحد مراكز البحوث أرسل لي رسالة يطلب مني فيها أن أكتب دراسة في موضوع يهود العالم . فرحيت بالأمر . فأرسلوا لي بكتيب فيه الإرشادات بخصوص حجم المقال والمنهج الذي ينبغي اتبعه . وقد جاء في هذا الكتيب بالحرف الواحد " يجب ذكر المعلومات بلا تحليل " ، وهو أمر في تصوري مستحيل . ولكنني مع هذا قررت الاستمرار فكتبت مقالاً مليئاً بالمعلومات والأرقام التي تم تقديمها من خلال نموذج تحليلي كامن ، بحيث إنه لا يمكن فصل الأرقام عن النموذج أو قبل المقال ، إذ كان مظهره معلوماتياً واضحاً (جداول - إحصاءات ... إلخ) . أما مخبره فكان تحليلياً ، ومن ثم وجد طريقه إلى النشر .

الموضوعية للتلقية والجامعة

اكتشفت أن كثيراً مما أتصور أنه ظواهر أكاديمية مرضية هو نتيجة هذا الموقف التلقائي للواقع . حينما عدت من الولايات المتحدة عام ١٩٦٩ ، أوصاني السيد رئيس القسم (في كلية بدأت حين شمس) أن تضم محاضراتي ما لا يقل عن عشر معلومات أنقلها للطلقات ، اللاتي كان من المفترض فيهن تلقي هذه المعلومات فيزددن معرفة . ثم أضاف أنني لو أتمزت مسألة العشرة هذه فإن هذا سرهيه تماماً .

وقد أراد السيد رئيس القسم أن يتدخل في محاضراتي ليؤكد من أنني أعطي الطالبات المعلومات العشر إياها ، فقررت أن أبقيه بعيداً عن مجالي وعن طريقي في التدريس ، وهذا من حقي . ولكن بدلاً من المواجهة ، استخدمت السلاح المعلوماتي بمكر ودهاء ، إذ أخبرته أنني أعطي الطالبات خلفية تاريخية قبل أن أتناول النظرية النقدية الرومانسية نفسها ، ولذلك فإنني سأدرس معهن الناقد لوث Lowth . ولوث هذا ناقد ليس له أي أهمية ، ولم يسمح به أحد لهذا السبب . ولكن بدلاً من أن يجادلني السيد رئيس القسم في مدى أهمية هذا الناقد وجدوى تدريس نظرياته لطالباتي بكلية البنات ، لزم الصمت ، لأنه فوجئ بمعلومة لم يسمع بها من قبل ، ولم يجرؤ على أن يسأل عن قيمتها أو أهميتها ، فمثل هذه الأسئلة "ذاتية" ليس لها أي أساس موضوعي متعلق !

وتتضح سيطرة النموذج المعلوماتي على الجامعة في ظاهرة الإملاء التي أصبحت شكلاً أساسياً من أشكال التعليم في الجامعة يفترضها الطلبة كما يفترضها الأساتذة وتصبح أساساً لمقد اجتماعي صامت بينهم . وإن حاول أحد الأساتذة أن يغير من هذا الاتجاه ، ويبدأ في إعطاء محاضرة حقيقية تتطلب الحوار وإعمال العقل يجد نفسه أنه يقف ضد التيار الأساسي . كنت أدرس مرة مع الطالبات قصيدة للشاعر وليام بتلربيتس (وكانت من أحب القصائد إلى قلبي ، وهو يكاد يكون شاعري المفضل) . واكتشفت أنهن لم يقرأن القصيدة ولا يعرفن معنى عنوانها

(Lapis Lazuli وهو حجر ثمين يسمى اللازورد) . فقررت أن أبين لهن خطورة التعليق الخصب ، وبدأت أقول : "إن Lapis Lazuli هو نوع من أنواع الطيور الإفريقية يشتهر بمقدورته على أن يحط على ظهور التماسيح ، وفي حضارة الأزتيك القديمة كانت الكلمة تشير إلى طائر خرافي يظهر كل مائة عام ويصق على الأرض . ولكن أورد أحد المعاجم أن Lapis Lazuli نوع من الطعام إن أكله الإنسان لا يشبع البتة" . وانهضت الطالبات في كتابة كل كلمة قلتها بعناية شديدة . ثم توقفت وأخبرتني أنني كنت أمزح وأن اللاميس لازولي هو حجر اللازورد ، وأني أردت أن أبين لهن أنهن حولن أنفسهن إلى إساءة منطقيات لكل ما أقوله ، ففقدن المقدرة على التفاعل والحوار والحكم .

ثم يلي الإملاء طبع المذكرات وبيعها للطلبة "بسر معقول" أو مغالي فيه حسب درجة طمع الأستاذ . وتصبح القضية هي ثمن المذكرة ، ومن هنا مشكلة ما يسمى والكتاب الجامعي ، وهو مفهوم يدل على مدى الانهيار الذي يعاني منه التعليم الجامعي . سمعت أن أستاذاً كبيراً كان عنده ارتباط ما ، ولذا كان من الصعب عليه إلقاء محاضرة الدراسات العليا الخاصة به ، فولى هذه المهمة معيداً ، وأعطاه الكراسي التي تحتوي على المعلومات . ويبدو أن المعيد كان حسن النية أو خبيثها للغاية ، إذ إنه ذهب إلى المحاضرة وأملى على الطلبة كل ما في الكراسي مرة واحدة . وهاج الأستاذ الكبير وماج حينما علم بالأمر ، إذ لم يكن هناك ما يقوله بعد ذلك ! وعلى العكس من هذا ، نجد بعض الأساتذة ذوي الضمير الحي يسقطون بطريقة مختلفة في الموضوعية الفوتوغرافية . أعرف أحد الأساتذة كان يزيد أن ينقل إلى الطلبة كل المعلومات والتفاصيل المتوفرة لديه بخصوص القصائد التي يدرسها . فكانت النتيجة أنه كان يعطي نصف قصيدة في فصل دراسي بأكمله ، ثم يهرول بعد ذلك لتغطية بقية النصوص ويعطي الطلبة جرعة أقل من المعلومات ! ولعل هؤلاء لم يسمعوا تعليق الشيخ محمد عبده حين قيل له إن فلاناً قد حفظ البخاري . فقال : "لقد أضيف إلى البخاري نسخة جديدة أ" .

ونصل إلى الهوة في "الدروس الخصوصية" ، إذ تنحصر العملية التربوية في تدريب الطلبة على طريقة اجتياز الامتحانات وكيفية اجتراء المعلومات على ورقة الإجابة ، وتنحصر الحقائق الصماء التي لا معنى لها ، وتضيق الحقيقة ويلوي المعنى .

ولهي عن القول إن فلسفة الامتحانات تنبع من نفس النموذج ، إذ يصبح هم الطلبة هو أن يحفظوا عن ظهر قلب ما لفتهم إياه الأساتذة وإظهار معرفتهم بأكبر قدر منه في الامتحان . وحيث إنني كنت أحاول إنجاز شيء مختلف تماماً في محاضراتي ، فإن فلسفة امتحاناتي كانت هي الأخرى مختلفة . وفي إحدى السنوات ، كنت أدرس مادة الشعر لطالبات السنة التمهيديّة في الدراسات العليا ، وأخبرت الطالبات أنني لا أمانع في أن يستشرن بعض النصوص في الامتحان ، فالقضية - بالنسبة لي - هي أن يعملن عقولهن ويقمن بمقارنة نصين شعريين أو ثلاثة ويكتبن

مقالاً نقدياً مقارنة . ولكن السيدة رئيسة اللجنة عدت هذا نوعاً من أنواع الغش . وعيداً حاولت أن أبين لها أن القضية ليست "تذكر" النص وإنما كيفية التعامل معه نقدياً وإبداء وجهة نظر فردية ، وأن وجود النص بين أيدي الطالبات للاقتباس منه ليس غشاً من هذا المنظور . ولكن هيهات ، فالأستاذة المذكورة كانت محصورة في رؤيتها المعلوماتية للوضعية الضيقة .

أذكر مرة أنه تم اختياري (لسبب لا أعرفه) لإجراء المقابلات الشخصية مع الطالبات المرشحات للقب "الفتاة المثالية" . فجلست مع أعضاء اللجنة ، وفوجئت بأن الأسئلة كلها معلوماتية بشكل متطرف ، تدور في إطار ما يسمى "المعلومات العامة" (والتي أسمىها ومعلومات خاصة جيداً ، لأنها تدور في نطاق ضيق جداً ولا يوجد رابعاً رؤية متكاملة) . ومن الأسئلة التي وجهت إلى الطالبات ما يلي : ما عدد محافظات مصر ؟ كم تبعد شبن الكوم عن القاهرة ؟ ما لون علم الدولة الفلانية ؟ (ولا يختلف هذا كثيراً عن مسابقات التلفزيون المصري في الوقت الحاضر ، والتي تقتصر على أن الثقافة هي حشد المعلومات [واللعمرة] كما يقولون] الخاصة بعالمى السينما والكورة . ولذا فهم يتألمون أسئلة مثل : ما آخر أفلام إسماعيل يس ؟ ما الألفلام التي سميت فيها كل من نادية الجندي ومديحة يسري باسم حكمت ؟ ما المباراة التي أحرز فيها اللاعب فلان ثلاثة أهداف في النصف الأول من المباراة ؟) والطريف أن كثيراً من الطالبات يعرفن مسبقاً مثل هذه الأسئلة للمعلوماتية التي ترد في معظم الامتحانات ، ولذا توجد أوراق تضم الإجابة عن هذه الأسئلة ، يحفظنها عن ظهر قلب .

بعد أن تزايدت الأسئلة المعلوماتية ، ضحكت وقلت لأعضاء اللجنة : "لو دخلت مثل هذا الامتحان لرسبت ، ومن ثم ففرصة أن أصبح فتاة مثالية منعدمة" . فضحكوا ووافقوني على نقدي المستمر ، وغيرنا من نوعية الأسئلة . وبدأنا نسأل الطالبات أسئلة تتطلب قدراً من الثقافة العامة (بالفعل) والذكاء والخيال . فسألت إحداهن على سبيل المثال : لو تقدم للزواج منك شخص من المؤمنين بالنظرية الداروينية ، هل تقبلينه أو ترفضينه ؟ ولم ؟ ما الفرق بين الماركسية والفرويدية ؟ ما عيوب النظم الشمولية ؟ وما عيوب النظم الديمقراطية ؟ ما أثر السينما وكرة القدم على الناس ؟ ما المقطوعات الموسيقية المحببة إليك ؟ ولم ؟ وكانت النتيجة أن كثيراً من محترفات امتحانات المعلومات لم يتم اختيارهن ، واختيرت بعض الفتيات اللاتي يضمن - في رأيي - بقدر من الثقافة والذكاء .

وكثير من الأبحاث الجامعية الآن ليست "بحوثاً" على الإطلاق ، فهي في كثير من الأحيان عبارة عن المادة البحثية الأرضية الأولية بعد تصنيفها سطحياً وبعد ترتيبها بطريقة لا تستند إلى منطق واضح أو كامن . وهناك حيلة أخرى ، وهي أن يكون البحث عبارة عن ورقة تتحدث عن أطروحة معروفة مسبقاً يتم توليفها من خلال حشد مصادر كثيرة ومراجع عديدة ومعلومات غير مترابطة . لذا حل التوليف (الوضوعي التلقيني) محل الاكتشاف والتفكير والتفكيك

والتركيب (الذاتي الإبداعي) . ومن ثم ظهر ذاء النصوصية (الذي سأتناوله بالتفصيل فيما بعد) ، وهو أن يحشد الباحث أقوال الآخرين ، الواحد تلو الآخر ، تأييداً لكلامه (وهو استمرار علماني للنعمة والإستاد والحفظ ، السبيل الوحيد في الماضي للتمحيص وحفظ الذاكرة التاريخية) . وقد أخبرني أحد كبار الأساتذة الموضوعيين بنظرته في مسألة البحث العلمي هذه . فهو يرى أن كل أستاذ جامعي يمتلك قطعة واحدة من المعجن لا أكثر ولا أقل (مجموعة من المعلومات المتوافرة لديه) ويقوم بتشكيلها حسب الطلب . فهي تارة مقال (مربع) ، وتارة أخرى بحث في مؤتمر (مستدير) ، وتارة ثالثة حديث إذاعي (كالإصبع) ، ولكن في نهاية الأمر وفي التحليل الأخير هي عجينة واحدة تأخذ أشكالاً عدة بلا اكتشاف ولا بحث ولا تركيب . وكل ما سيحدث للعجينة أنه قد يضاف لها بعض المعلومات التي تزيد من حجمها وامتدادها اللفظي . (ولا أذكر ما حجم هذه العجينة الآن بعد الإنترنت وثورة المعلومات) .

كنت ذات مرة أناقش رسالة موضوعها العنصرية الصهيونية . ولم ترد الرسالة عن إلبات أن الصهيونية حركة عنصرية ، وقد تم ذلك من خلال مئات الاقتباسات ، كان آخرها (في الصفحات الأخيرة) اقتباساً يبلغ طوله ثلاث صفحات ، كما لو كانت ذات الباحثة قد ذابت قواماً ولم يبق أمامها سوى "النقل" (سميته «طريق النقل السريع» في دراستي عن جمال حمدان) . وقد بدأت مناقشتي بأن أخبرت الباحثة بأنها لم تأت بجديد على الإطلاق ، إذ إنها لو سألت عربياً (سائق حنطور) في ميدان التحرير عن الصهيونية ، لقال : "الصهيونية عنصرية يا ست هاهم ، عنصرية طبعاً" . وأخبرتها أنه كان عليها أن تتعامل مع السمات الخاصة للعنصرية الصهيونية : جنورها - مسارها - مستقبلها ؛ أي شيء إلا أن تثبت ما هو واضح وما هو معروف .

وليس النموذج (أي نموذج الالتزام بالمعلوماتية والموضوعية المطلقة) يتبدى في الإجراءات التي تتخذ الآن للتسجيل لدرجة الدكتوراه أو الماجستير . حينما كنت على وشك اختيار موضوع لرسالتني للماجستير عام ١٩٦٠ ، ناقشت الأمر مع د. محمد مصطفى يدوي بشكل شفهي ، واستقر الأمر على أن أكتب رسالة عن موضوع "أثر الشعر الرومانتيكي الإنجليزي والشعر الرمزي الفرنسي (ومخاصة شعر تشارلز بودلير Charles Baudelaire) على شعر إبراهيم ناجي" . فوافق القسم ، وبدأت في كتابة الرسالة ولم أكنه منها لحصولي على بعثة . وحدث نفس الشيء في اختيار موضوع الدكتوراه في الولايات المتحدة عام ١٩٦٧ . فبعد انتهائي من المتطلبات الأكاديمية الأخرى : مقررات في تاريخ اللغة الإنجليزية - امتحان في الفرنسية - امتحان في اللغة اللاتينية - مقرر في شعر تومس وآخر في شعر ملتون ، ثم الامتحان الشفهي الشامل . اتصلت بأستاذي تليفونياً واقترحت عليه الموضوع ، واتفقنا على عنوان الرسالة : The Critical Writings of William Wordsworth and Walt Whitman : A Study in the Historical and

Anti-Historical Imagination أعمال وليام وردزورث وولت ويتسمان النقدية: دراسة في الوجدان التاريخي والوجدان للعادي للتاريخ". وقد اتصل بي أستاذي تليفونيا وسألني عما إذا كنت أعني "غير تاريخي unhistorical" لم "معادياً للتاريخ anti-historical". فأكدت له أنني أعني "معادياً للتاريخ" وشرحت له وجهة نظري. وفي اليوم التالي قام هو بعرض الأمر كله على لجنة الدراسات العليا التي وافقت بدورها على موضوع الرسالة. كانت هذه هي الإجراءات حتى أوائل السبعينيات، أما الآن فيُطلب من الطالب (في كثير من الجامعات) أن يقدم تقريراً مفصلاً عن الموضوع الذي سيكتب عنه وعن أطروحته، يرفق به قائمة بالأدبيات المتصلة له. وهذا الإجراء يحمي بعض الطلبة (متوسطي الذكاء) من الدخول في طريق لن يؤدي بهم إلى شيء، ولكنه يجعل الهدف من الرسالة عملية توثيقية، لأن كل شيء لابد أن يكون معروفاً مسبقاً. (مع العلم أنني في رسالتي للماجستير والدكتوراه قد توصلت إلى نتائج تقف على طرف النقيض من الأطروحة التي كنت أتوي إليها، كما سأبين بالتفصيل فيما بعد).

ومن الظواهر الأكاديمية المرضية الأخرى، الناجمة عن نموذج الموضوعية المطلقة، تصور أن موضوع الرسالة أو البحث يجب ألا يكون قد سبق الكتابة فيه، بمعنى أنه يجب أن يكتب مرة واحدة عن نفس الموضوع. والتصور الكامن هنا أن "الموضوع" الظاهر هو ذاته الموضوع الأساسي الكامن، وأن الرسالة تكتب عن موضوع ما، تتألف عنه مجموعة من المعلومات (الحقائق) على الباحث جمعها ومراكمتها، وأن الأسئلة الخاصة بموضوع ما هي أسئلة عامة ومحددة وكمية داخل الموضوع نفسه، يسألها جميع الباحثين (الموضوعيين) بغض النظر عن سلوكهم وجبرتهم ونحانهم ورؤيتهم. أما أن يكون موضوع الرسالة قضية (فكرية أو معرفية أو أخلاقية أو اجتماعية أو سياسية) خاصة يشعر بها الباحث تولد أسئلة محددة يطرحها المدارس على نفسه وعلى غيره ويحاول الإجابة عنها من خلال قراءته للنص موضع الدراسة، فهذا أمر غير وارد. ومن الواضح أن وهم الموضوعية المطلقة والمعلوماتية قد هيمن على العقول وساد التصور بأن الموضوع لا تتفاعل معه ذات وإنما هو موضوع مكتف بذاته، وأن المدارس، بالمالي، يشبه شارلوك هولمز، الذي عليه أن يحل لغز الموضوع وأن يصل إلى إجابة عن كل الأسئلة العامة المحددة الكامنة في الموضوع لا في ذات المدارس.

وانطلاقاً من فكرة الموضوعية المطلقة، التي تسقط حق الاجتهاد، أصبح من المعتاد أن يُقال لطلاب تقدم بموضوع رسالته: "لقد كُتب في هذا الموضوع من قبل"، وكان وجهة نظر المدارس مسألة عديدة الأهمية، وكان للمعرفة الإنسانية معرفة واحدة تراكمية: مجموعة من الأفكار أو المعلومات، التي تتراكم بعضها فوق بعض، مثل المعادلات الرياضية أو القوانين العلمية. وفي المحاولة التي بذلتها زوجتي في ألا نساfer إلى الولايات المتحدة مرة أخرى، على أن تكمل دراستها العليا هنا، تقدمت برسالة عن فكر الشيخ محمد عبده التريوي، فقبل لها إن هناك طالباً في

الأزهر يكتب عن الموضوع نفسه . وقُتل الاقتراح على الفور وكان رسالة واحدة عن فكر محمد عبده ستصل إلى القول النهائي الفصل (ومن المفارقات أن الطالب المذكور لم يكمل بحثه ، كما أن هناك عشرات البحوث التي كُتبت بعد ذلك عن نفس الموضوع) .

وتعبيراً عن نموذج الموضوعية المتلقية الذي استشرى في الرسائل والمؤلفات في العلوم الاجتماعية في البلاد العربية ما يسمّى بالاستعجان ، وهي مجموعة أسئلة توزع على "أعضاء الهيئة" الذين يجيبون عليها عادةً بنعم أو لا ، وتخزل القضية إلى الأسئلة التي يطرحها الدارس والأجوبة التي يلقاها ، ثم يحاول بعد ذلك التوصل إلى نتائج إحصائية دقيقة ، ثم يملأ رسالته بالجداول التي تدخل الغبطة على نفس المتحنيين نظراً لدقتها العلمية (وهم يعنون الموضوعية الفوتوغرافية في واقع الأمر) . ومعظم هذه البحوث يُقال لها «ميدانية» ، أي أنها لا تتعامل مطلقاً مع الإطار النظري ولا تتسائل بخصوصه ، وإنما تحاول أن تطبق مقولة نظرية ما على حالة ما أو على عدة حالات . وهذه الدراسات الميدانية هي الأخرى عملية تطبيق صماء متلقية تأتي بنتائج متوقعة متضمنة في المقدمات النظرية ، ومن ثم فهي ليست بحثاً ولا تعدل شيئاً من النظرية السائدة (مع أن هذا في تصوري هو هدف العلم) . وعادةً ما تفضل الإحصاءات والدراسة الميدانية لأنها "مفيدة" مما يبين أن الواقع المباشر سيطر على عقل الدارس ، كما توصف بأنها "دقيقة" مما يدل على أن العلوم الطبيعية (وهي علوم تتجاوز في دقتها العلوم الإنسانية والاجتماعية) تلقي بظلالها الكثيفة على العلوم الإنسانية ، كما تدل على أن هذه المناهج ترى الإنسان بحسبانه كائنًا طبيعيًا .

ونفس النموذج يتضح في مناقشة الرسائل ، إذ تتحول المناقشة إلى مناسبة لاستعراض المعلومات . فيسأل الأساتذة المتحنون الطالب لِمَ يأت بكذا ، ولِمَ لم يذكر كذا ، وأنه كان بإمكانه أن يظن في الحديث في هذه النقطة . (واجهتني المشكلة نفسها حينما كنت أعرض ما كُتب في الموسوعة على بعض المتخصصين . إذ كانوا دائماً يقولون إن هذا لا يكفي ؟ لا يمكن أن تكتب ثلاث صفحات فقط عن الكيمعانيين . وعيشاً كنت أحاول أن أبين لبعضهم أن من يقرر الحجم هو أنا في ضوء الحجم الكلي للموسوعة وفي ضوء مدى أهمية الموضوع من منظور الموسوعة) . كنت أخبرهم بأن المدخل عن إسبينوزا في موسوعة ١٩٧٥ كان لا يزيد عن خمسة سطور . ولكن بعد تطوير نموذج الحلولية ، أصبح إسبينوزا في غاية الأهمية ، ومن ثم أصبح نصيبه في الموسوعة مدخلان يبلغ كل منهما عدة صفحات .

وقد وصل مرض الموضوعية المتلقية - كما هو متوقع - إلى المعايير التي يُرى حسبها الأساتذة . فعندما بدأت إعداد أبحاثي للترقية ، سألت أحد أعضاء لجنة الترقية عن معايير الترقية ، فقال : "أن تأتي بمعلومة جديدة" . ثم ضرب مثلاً "ببحث" الأستاذ فلان الذي "اكتشف" ترجمة الشاعر الإنجليزي فلان لقصيدة قصيرة عن الفرنسية ، ويعد أن حقق الأستاذ المذكور

اكتشافه نشره على اللام (وفي تصوري هذا عمل مهم ، إلا أنه مختلف عن عمليات التفسير والتفاعل مع النص) . كما أكد الأستاذ عضو اللجنة أهمية المراجع ، وضرورة أن أطلع على آخرها . ولم أكن أريد أي مواجهة معه ، فقد كان رجلاً طيباً بالفعل . فاكشفت بهز رأسي ، وهو الرأس يمكن أن يكون علامة القبول أو الرفض أو التأمل . ولكنني في واقع الأمر لم أقبل هذه المعايير كمعايير كلية ونهائية ، وإن كنت قد استفدت منصالحه ، فحوصت في أبعائي المقدمة للترقية على أن أعطي وجهة نظري ، ثم آتني بآخر المراجع حتى يهدأ روع من سيقوم عملي . وقد نجحت الحملة ، إذ كان بعض أعضاء اللجنة لا يعلقون على تفسيراتي للتصوص التي أتداولها ويكتفون بالتنويه بعدد المراجع .

وهذا النموذج الموضوعي المتطفي المعلوماتي عبّر عن نفسه بشكل واضح حين ذهبت إلى إحدى الجامعات العربية . فقد قيل إن الكتب لا تقبل في لجان الترقية . ويبدو أن سمعة الكتب قد انهارت بعد أن تحولت إلى "مذكرات" تحتوي على مجموعة من المعلومات العامة المنقولة من مراجع أجنبية أو عربية . وقد أصابني هذا بشيء من الصدمة ، إذ أتذكر في الخمسينيات أن معظم أساتذة الجامعة كان لا يتقدم للترقية لوظيفه أستاذ إلا بعد أن ينتهي من تأليف كتاب ، يحسبان أن الكتاب هو جماع فكره ورؤيته .

ومن الأوهام الأخرى السيطرة على لجنة الترقية في نفس الجامعة المذكورة ، وهم التنوع ، أي أن يكتب المتقدم للترقية عن عدة موضوعات ، لا موضوع واحد . وقد وجدت نفسي طرفاً في معركة خاصة بترقية أحد الأساتذة تقدم بأبحاثه ليرقى لوظيفة أستاذ مساعد . وعلى الرغم من أن أبحاثه كانت هي كلها تدور حول الموضوع نفسه ، فإنها كانت بالفعل متميزة تنظر للموضوع نفسه ولكن من زوايا مختلفة . ومع هذا قررت لجنة الترقيات في القسم عدم ترقية بهجة أنه لم يكتب إلا عن موضوع واحد ، فقط لا غير . وحيث إنني كنت مندوب القسم على مستوى الكلية ، وجدت نفسي اتخذ موقفاً معارضاً لموقف القسم . فبينت للجنة الكلية أن مسألة تعدد الموضوعات (وتنوعها) ليس بالضرورة معياراً وحيداً يمكن الاعتماد عليه ، إذ إن التعدد والتنوع يمكن أن يكونا مؤشراً على انعدام وجهة النظر ، وعلى القدرة على حشد المعلومات .

وقد قابلت أحد الأساتذة في هذه الجامعة ، وكان يؤمن إيماناً عميقاً بهذا المعيار المعلوماتي الغريب ، ولذا حاول قدر طاقته أن يطبقه بحذائيره ، فأخبرني بأنه (والحمد لله) قد انتهى من كتابة دراسة عن المسرحية في القرن السادس عشر وأخرى عن الشعر في القرن السابع عشر وثالثة عن الرواية في القرن التاسع عشر ولم يبق سوى دراسة رابعة عن النظرية النقدية في القرن العشرين . إن هذا الأستاذ /البقال قد قرر تنويع دراساته (أو بضائعها) بشكل نماذجي ليرضي لجنة الترقية بمعاييرها للمعلوماتية .

وقد استشرى الرض للمعلوماتي في لجان الترقية في مصر ، حتى إنه أصبح على المتقدم

للترقية في الوقت الحاضر أن يختار موضوعاً بالقرعة ، نعم بالقرعة ، ليكتب عنه في غضون مدة قصيرة ، دون أي اهتمام بميله الفكرية أو القضايا والإشكاليات التي يواجهها . فإلزامهم هو الاختبار مقدس على حشد المعلومات وسرعة وإثبات أن أحداً لم يساعده . (أخبرني إحدى المتقدمات أنه مع وجود الإنترنت أصبحت القضية سهلة للغاية ، فالإنترنت هي سيدة المعلومات بلا منازع) .

وهذا لا يختلف كثيراً عما حدث للبروفيسور ديفيد كارول حينما حضر إلى مصر ، واجتمع ببعض الشابات من أعضاء هيئة التدريس ، وفوجئ بأنهن يطلعن منه أن يختار موضوعاً لهن للكتابة عنه . وحاول أن يبين لهن أنه من الضروري أن يخترن الموضوع بأنفسهن (بما يتفق مع اتجاهاتهن وميولهن الفكرية) وأن مهمته تنحصر في أن يساعدهن على ضياغة الأسئلة ، وفي أن يوجهن نحو للكليات المتخصصة أو المراجع المهمة .

ونموذج المعلوماتية والموضوعية للتلقية تسبب في ظاهرة غريبة الشكل ، لم أر مثلاً في العالم بأسره . وهو أنه حينما يقرر أحد الأساتذة الكتابة عن موضوع ما ، فإنه يخفيه عن زملائه بدلاً من مناقشتهم فيه . والتصور هنا معلوماتي بطبيعة الحال ، لأن البحث - حسب تصور هؤلاء - يتكون من حشد المعلومات عن موضوع ما ، وبالتالي يمكن أن " يلمسه " أحدهم ويسرع بالكتابة (أي حشد المعلومات) عنه قبل غيره . (كان بعض المعلوماتيين يحذرونني من أنني أصور أجزاء من الموسوعة وأعطيتها لبعض الشباب ليستفيد منها في أبحاثه ، وأنهم قد ينسبوا إلى أنفسهم . فكنيت أرد عليهم بقولي إن الموسوعة تشكل خطباً جديداً يعبر بدوره عن وجهة نظر متكاملة ، ولذا لعملية السرقة تكاد تكون مستحيلة . ومع هذا لا بد من أن أشير لبعض الأساتذة الذين " سرقوا " من مؤلفاتي ، ولكن ما سرقوه يظهر بشكل واضح لأن مصطلحي وخطابي مختلفان للغاية . (وقد قام أحدهم بسرقة الجمل طريف - كما سأبين فيما بعد - ولكن درجة عدم فهم الجمل ومن ثم درجة التشويه الناجمة عن ذلك كانت عالية إلى درجة أنه أصبح من الصعب أن أشير إلى المسخ الجديد بحساباته سرقة للشخصية التي طورها لقصص أطفالتي إذ لم يبق سوى الاسم) .

وحينما تقدمت زوجتي للترقية لوظيفة أستاذ مساعد ، قدمت عدة أبحاث من بينها دراسة كانت قد نشرتها في إحدى الجوليات الصادرة باللغة الإنجليزية عن التحيز في المقررات الدراسية ، وكانت دراسة ذات طابع نظري تطبيقي ، وقد ترجمتها وتقدمتها بها لمؤتمر التحيز وطُبعت في كتاب إشكالية التحيز . وقد أخبرتها أنها أحسن الدراسات لأنها تطرح إشكالية نظرية مهمة ولا تتبع الأسلوب الطقولي الذي يتبعه بعض المتقدمين للترقية (والذي تصر عليه لجان الترقية) من تقسيم أبحاثهم إلى " مشكلة البحث " ، " خطوات البحث " ، " أسئلة البحث " ... إلخ . وقد صدر قرار بترقيتها ، فقد حصلت على تلميذات مرتفعة في كل الأبحاث ، إلا عن بحث واحد ،

وهو بحثها عن "التحيز في المقررات الدراسية" لأنه لم يأخذ الشكل الطفولي الذي أشرت إليه ولأنه قدم لغزاً "غير متخصص".

إن كلمة "أكاديمي" فقدت معناها، وأصبحت تشير إلى أي شخص عديم الخيال، يلحق به بحثه قائمة طويلة بالمراجع، ويشرح أطروحاته بطريقة عملة، ولا يُبدي أي رأي، ويحدث أصواتاً معرفية. وفي الدراسة التي كتبها عن جمال حمدان نوهت بهذا العياري الفلتة، فهو من القليلين الذين ألفتوا من قبضة (أو مستنقع) الموضوعية التلقية، فبينت أن كتاباته ليست دراسات وأكاديمية بالمعنى السليبي للكلمة، والتي عرفتها بأنها:

"الدراسة التي يكتبها أحد المتخصصين الأكاديميين دونما سبب واضح، ولا تتسم بأي شيء سوى أنها وصالحة للنشر، لأن صاحبها اتبع مجموعة من الأعراف والآليات البحثية (من توثيق ومراجع وعمدات علمية موضوعية) تم الاتفاق عليها بين مجموعة من المتخصصين والعلماء. والهدف عادةً من مثل هذه الكتابات (التي يُقال لها «أبحاث» مع أنها لا تتبع من أي معاناة حقيقية ولا تشكل «بحثاً» عن أي شيء) هو زيادة عدد الدراسات التي تضمها السيرة العلمية للأكاديمي صاحب الدراسة، فيتم ترقيته، فالصالح للنشر هو عادةً ما يؤهل للترقية: قد تقوم الدنيا ثم تقعد، وقد يُقتل الأبرياء ويتعصر الظلم ويتعثر الظلام، وصاحب «البحث» لا يزال يكتب ويوثق ويعتصم وينشر، ثم يكتب ويوثق ويعتصم وينشر، وتدور الطابع وتسيل الأحبار ويخرج المزيد من الكتب. ثم يلعب صاحبنا إلى اللغزات التي تُقرأ فيها أبحاث أكاديمية لا تبحث عن شيء ليزداد لمعاناً وثاقلاً، إلى أن يُعين رئيس المجلس الأعلى لشئون اللاشيء الأكاديمي، ينحدر في عالم خالٍ من أي هموم إنسانية حقيقية - عالم خالٍ من نضج الحياة: رمادية كاشية هي هذه المعرفة الأكاديمية، وذخيرة خضراء هي شجرة المعرفة الحية للورقة".

كتب جمال حمدان اليهود أنثروبولوجياً ليس دراسة أكاديمية بهذا المعنى، وإنما دراسة عميقة كتبها مثقف مصري «صاحب موقف»، لا يكتب البتة إلا انطلاقاً من لحظة معاناة وكشف ذات طابع تاريخي. وهو ولا شك يتبع معظم الأعراف الأكاديمية ويستخدم كل الآليات البحثية من توثيق وصنع، ولكن الآليات تظل مجرد آليات، والوسائل لا تتحول البتة إلى غايات، والمعلومات موجودة وبكثرة (وربما تفوق يراسل ما تأتي به المراجع المعلوماتية) ولكنها مجرد معلومات. فنقطة البدء هي قلق وجودي عميق أدى إلى ظهور مشروع فكري متكامل، والهدف يظل دائماً هو الوصول إلى الحقيقة وكيف يمكن تحويل الحقيقة إلى عدل.

ولذا فكل كتب جمال حمدان هي كتب إشكالية، محاولة للإجابة عن سؤال ما، وتصب كل الأسئلة في مشروع فكري واحد، محوره مصر. فجمال حمدان صاحب فكر وليس ناقلاً للأفكار (مثل عدد لا يستهان به ممن يسمون بالفكرين في بلادنا، ممن جعلوا هضمهم نقل آخر فكرة وآخر صيحة، عادةً من الغرب). صاحب الفكر هو إنسان قد طور منظومة فكرية تتسم

أجزاؤها بقدر من الترابط والاتساق الداخلي [فهي تعبر عن قلقه وآماله] ، ويمكن وراءها نموذج معرفي واحد - رؤية واحدة للكون . أما ناقل الأفكار ، فهو إنسان ينقل أفكاراً متتالية لا يربطها بالضرورة رابط ، وتتجلى كل فكرة إلى منظومة فكرية مستقلة . وما يحدث في كثير من الدراسات الأكاديمية أن كاتبها يقومون بنقل الأفكار للتبانية ويعرضون لها ، دون إدراك للنموذج المعرفي الكامن وراءها ، أو مع إدراك كامل له دون أن يكتسروا بتنظيماته وتطبيقاته ، فمهمتهم هي النقل (حتى تلحق بركب الحضارة الأوربية) - نقل كل شيء بأمانة شديدة وحياد أشد ، وموضوعية مطلقة هي في واقع الأمر تعبير عن موت القلب والعقل والضمير والهوية . في هذا الإطار يحل السرد المباشر للأفكار محل عمليات التفسير بما تتضمنه من تفكيك وإعادة تركيب ، ويختفي المنظور النقدي وتختفي ذاتية الناقل ، فتتعايش الأفكار للتناقض جنباً إلى جنب ولا يمكن التمييز بين الجوهرية منها والهاسية . ونقل الأفكار ورصها دون إدراك لتنظيماتها الفلسفية لا يختلف كثيراً عن نقل المعلومات ومراكمتها دون إدراك للمعنى الكامن وراءها والتحييزات القابعة داخلها والسياق الذي نبتت منه . ولذا فمثل هذه الدراسات 'قد تتقل صمداً أو عن غير عمد وجهات نظر محدودة ومحسوبة سياسياً' (كما يقول جمال حمدان) . وهكذا يتحول المثقفون إلى أعضاء في شركات نقل الأفكار التي لا تختلف كثيراً عن شركات نقل المعلومات أو حتى نقل البضائع .

'جمال حمدان لا ينتمي إلى هذه المدرسة المعلوماتية التراكمية التي استشرت تماماً في صفوف الباحثين بسبب سهولة الإنتاج العلمي من خلالها (استبيانات - جداول - تحليل سطحي للمضمون - استطلاع رأي - أرقام) . ولا شك في أن غياب المشروع الحضاري المستقل يزيد من انتشار هذا النموذج ، إذ يحل التفكير السهل المباشر من خلال الكم المصمت محل التفكير المركب من خلال الرؤية والهوية والحلم والأمل ، ويصبح التلقي المهزوم والإذعان (الموضوعي) للأمر الواقع بدلاً محاولة رصد الواقع بأمل تغييره وإعادة صياغته .

'إن المدرسة المعلوماتية التراكمية معادية للفكر والإبداع . إنها تدور في إطار الموضوعية العقلية ، السلبية . العقل عندها آلة ترصد وتسجل ، وليس طاقة إنسانية مبدعة تعيد صياغة العالم . وهي لا تكتسب بالحق أو الحقيقة ، فهي قد غرقت تماماً في الحقائق والوقائع والأفكار المتناثرة ، ترصدنا من الخارج دون تعمق ودون اجتهد وكأنها أشياء مرصودة ، كم لا هوية له ، ولذا تفقد الظواهر شخصيتها ومعناها الخاصين" .

إن جوهر البحث والإبداع - في تصوري وتصور الكثير غيري - هو أن يكتشف الإنسان علاقة بين شيئين أو ظاهرتين لم يكتشفها أحد من قبل ويربط بينهما ، ثم يجرّد بعد عملية الربط هذه نمطاً عاماً يتجاوز الظاهرتين له مقدرة تفسيرية ، ثم يرى الواقع من جديد في ضوء هذه العلاقة الجديدة . وعملية الربط فعل ذاتي ، لأنه نتاج أعمال الفكر ، وليس معطى مادياً يوجد

جاهزاً في الواقع ، وعملية التجريد عملية إبداعية أكثر ذاتية من عملية الربط . ولكل هذا ، وجدت أنه من الأجدى استبعاد مصطلحي «موضوعي» و«ذاتي» (فهما يفترضان موضوعاً قائماً في حد ذاته ، وذات مستقلة متعزلة لا تتعامل مع الموضوع) . وأحلت محلهما مصطلحي «أكثر تفسيرية» و«أقل تفسيرية» ، فهما أكثر دقة في وصفهما لعملية الإدراك والتفسير . فإن كانت الأطروحة التي يأتي بها الدارس تفسّر عدداً من المعطيات يفوق العدد الذي تفسره الأطروحات السائدة ، فهي «أكثر تفسيرية» ، وإن كان عددها أقل فهي «أقل تفسيرية» . ويتميز هذان المصطلحان بأنهما لا يتجاهلان الواقع بطريقة مفرقة في الذاتية ، وإن كانا في الوقت نفسه يؤكدان أهمية العقل ومقدرته على التفاعل مع الموضوع وربط المعطيات المختلفة . كما أن المصطلحين الجديدين أكثر انفتاحاً . فالإنسان يقدم أطروحته لتختبر على محك الواقع ، لا لتقبل أو ترفض ، وبعد اختبارها إن وجدها الإنسان أكثر تفسيرية أخذ بها ، وربما أضاف إليها ليحصل مقدرتها التفسيرية أعلى ، أما إذا كانت أقل تفسيرية فإنه يشير إلى نقائصها ويكملها . ولذا أسمى هذا النوع من التفكير «الوضعية الاجتماعية» (في مقابل الوضعية للتلقية أو الفوتوغرافية) ، وهي ألا ينقل الإنسان الواقع بحذائره وكأنه ببغاء أو آلة تصوير بلهاء ، وإنما يعمل عقله وخياله فيربط بين التفاصيل ويجرد منها أنماطاً متكررة تساعده على فهم الواقع بطريقة أعمق وأشمل .

وفي محاولتي ترسيخ هذه الرؤى وهذا النهج في وجدان الطلبة والطالبات ، كنت أخبرهم في دروس النقد الأدبي بأن النص (الموضوع) لا ينطق بشيء بمفرده ، وأن الناقد (الذات) لا يمكنه أن ينطق بشيء بمفرده ، وأن العملية النقدية في جوهرها هي عملية «استنطاق» ، فالناقد يقول ما يقول من خلال النص ، الذي يكشف عن سره بمقدار ما يستنطقه الناقد . فالنقد الأدبي إذن هو النقطة التي تتلقى فيها الذات (الناقد) بالنص (الموضوع النقدي) . وإن البحث عن المعنى الوحيد للنص هو بحث لا طائل من ورائه ، وأن تصور أن النص مجرد موضوع يمكن للمرء العباطة وفك سره (وكانه شيء محدد) هو تصور مضلل للغاية .

كما كنت أخبرهم بأنه في أثناء كتابة بحث يجب أن يُدرب الباحث نفسه على استبعاد بعض المعلومات (وهو أمر صعب للغاية) . ففي أثناء كتابة البحث يتوافر لدى الباحث مجموعة من المعلومات ، بعضها مهم للغاية في حد ذاته ، لكنه لا علاقة له بموضوع البحث ، فإن تم إبقاؤها فإنها في واقع الأمر تضعفه لأن القارئ لن يمكنه متابعة الأطروحة الأساسية . فالتقصية هي اختيار المعلومة المناسبة ووضعها في الإطار الكلي لا مجرد ذكرها (يخبرون الطلبة في الثانوية العامة بأن يذكروا كل شيء ، وعلى المصحح أن يختار من بينها ، ويعطي الدرجة النهائية لأن جميع النقاط قد ذكرت) . كما تؤكد لطالباتي ضرورة وجود إشكالية / تساؤل عند الباحث قبل أن يبدأ بحثه ، وإلا وجد نفسه يحشد المعلومات حسداً دون منطق داخلي واضح . وأخيراً أتصح طالباتي

بالابتعاد عن منهج السرد التاريخي ، فهو يشجع على المعلوماتية إذ يصبح هم الباحث هو حشد المعلومات المرتبة تاريخياً . وأوصيهن دائماً بدلاً من ذلك أن يكون البحث من خلال موضوعات وإشكاليات (مثل هذه الرحلة) .

وتجاوز الموضوعية التلقية والرصد المباشر ، كان هو ديدني في دراساتي وأبحاثي ، بما في ذلك دراساتي في الصهيونية . وقد ذكرت من قبل طريقة تفسير أرقام الهجرة اليهودية . ويمكن أن أذكر هنا واقعة أخرى ، وهي تشييد متحف الهولوكوست (الغرققة) في الولايات المتحدة . ساعها قال البعض إن هذا تعبير عن قوة النفوذ الصهيوني ... إلخ . ولكن بعد قليل من البحث والتحصيل ، اكتشفت أن الدولة الصهيونية لم تكن سعيدة تماماً بهذا المتحف . فهي تعدُّ نفسها مركز اليهود واليهودية ، وقد تحولت الهولوكوست إلى معلم أساسي لما يسمى «التاريخ الصهيوني» ، وقد أسسوا نصب ياد فاشيم في إسرائيل ليكون بمنزلة مزار يتعبد فيه «الشعب» في تاريخه ونفسه ، فهو بمنزلة مكان مقدس ، بل هو أكثر الأماكن قداسة . فإذا بنى يهود الولايات المتحدة متحفاً للمحرقة ، أقلبى هذا بمنزلة ازدواج للمركز ، وتوزيع للقداسة ، وتنافس مع أرض الميعاد ؟ ومن هنا كان اعتراض بعض الإسرائيليين على إقامة هذا المتحف . ومثل هذا التركيب (حيث يتعارض الظاهر مع الباطن) لا يمكن للموضوعية التلقية اكتشافه ، فهي تكتفي بالتلقي وبالرصد السطحي السريع .

ورفض الموضوعية التلقية يظهر في دراساتي في فيلم «قائمة شندلر» ، إذ بينت أن هذا الفيلم لا يتبنى الرؤية الصهيونية للمحرقة ، التي تلعب إلى أن اغرققة إن هي إلا تعبير عن عداوة الأغيار الأزلّي لليهود ، واستمرار للمذابح المستمرة ضد اليهود عبر التاريخ ، وهي مذابح لا تفسير لها سوى كره العالم لليهود ، بما يعني ضرورة تأسيس دولة يهودية لهم ، وتبني رؤية مغايرة . وقد بُنيت في القوسوة ، ابتداءً ، أن يظل الفيلم الذي ينقل اليهود ليس يهودياً ، وهذا يسقط الثنائية الصهيونية الاختزالية : اليهود ضد الجميع . كما أن الفيلم يبين أن حرق اليهود ليس مجرد هوس نازي ، وليس مجرد عداوة أزلّي من جانب الأغيار ، فهو يتم لأسباب عملية نابعة من رؤية نفعية مادية واضحة (ومن هنا التسمية «قائمة شندلر» ، فهذا عالم كل شيء فيه محسوب) . وبرغم أن نهاية الفيلم الملونة نهاية صهيونية ، تلور أحداثها في إسرائيل ، فإنها إضافة مقحمة ، الهدف منها هو الحصول على أوسكار . وبالفعل حصل سبيليرج على ما يريد . ولكن إسحق رابين ، رئيس وزراء إسرائيل ، تنبه إلى اللغز الحقيقى للفيلم ، فقال إنه ليس «هولوكوستي» بما فيه الكفاية .

وقد تفهم ابناي تجاوز الرصد المباشر . ولذا تخصصت ابنتي في الأدب الإنجليزي ورسالتها للدكتوراه تقدم قراءة جديدة للنصوص التي درستها . أما ابني ، فقد تخصص في علم الطبعة النظرية ، وهو تخصص لا يقوم على الملاحظة ، وإنما على التفكير في الظواهر الطبيعية التي لا

يمكن إخضاعها للملاحظة المباشرة . ولعل الواقعة التالية تبين مدى تجاوز ابني للموضوعية الفوتوغرافية (المتلقية) . كان عندما مرة بواب أمي تنسم زوجته بالدكاء والنظافة الشديدين ، وهما الصفتان اللازمتان للمساعدة في الأعمال المنزلية ، كما أنها كانت تجيد القراءة والكتابة . وكان بإمكانها أن تحقق أرباحاً طائلة لو قامت بتنظيف الشقق للسكان ، هذا لو توافرت فيها صفة ثالثة وهي الأمانة . ولكنها للأسف كانت لا تكف عن السرقة واختراع القصص المنوية حتى تسرق شيئاً ، ولذا لم يطلب أحد خدماتها . ذات مرة جاءت ابنة البواب من زواج سابق لزيارة أبيها ، فاتفقت هذه المرأة معها ، وأخذت تكتب رسائل تستعطف فيها الناس لتحصل على صدقاتهم لأن زوجها ، أي أبو الصغيرة ، عاجز غير قادر على العمل ، وكانت تعطي الطفلة نسبها المنوية ، والاب الأمي غير مدرك لما يحدث حوله . ومرة أخرى جاءني وأخبرتني أن شخصاً ما قد جاء وأعطاه ورقة يخبرها فيها أنها يمكنها أن تحصل على قمماش جلاب بابان إن هي ذهبت إلى عنوان قريب من منزلها ، وادعت أنها هرعت إلى ذلك المنزل . ولكنها حينما عادت اكتشفت - وباللهول - سرقة أنابيب البوتاجاز ! وهكذا كانت لا تكف عن السرقات الصغيرة مثل هذه ، ولذا لم يكن أحد يجرؤ على أن يطلبها كي "تنظف" له منزله ، لأنها كانت "مستظفة" على طريقتها . المفارقة الكبرى كانت تكمن في أن ما كانت هذه المرأة تحفقه عن طريق السرقات يقل كثيراً عما كان يمكن أن تحفقه عن طريق "العمل الشريف" . فعرت في أمرها ، إلى أن أخبرتني ابنتي نوز بأن العمل في تنظيف المنازل لا يتطلب أي إبداع ، على عكس عملية السرقة ، خاصة إذا كان على اللص أن يؤلف قصة جديدة كل مرة . والطاقة الإبداعية عند زوجة البواب - حسب تفسير نور - كانت عالية للغاية ولابد أن يتم الإفصاح عنها ، وحيث إنها غير متاح لها أي قنوات شرعية لم يكن أمامها سوى السرقة . وهذا التفسير ليس تسويغاً لسلوكها الإجرامي وإنما محاولة لتفسيره ، وهي محاولة لم تستسلم للرصد المباشر وإنما نفذت إلى البنية الكامنة .

العقل التوليدي

إن نموذج الموضوعية الفوتوغرافية (المتلقية) والعلوماتية فيه إنكار لقدرة العقل على الإبداع والتوليد ، فهو يفترض أن عقل الأديب (ومن بعده عقل الدارس) يلقى كالتفسير أمام حتميات الواقع يلتقط منه الفتات ، وليس كالأمير يراه في كليته فيختار منه ويفككه ويركبه كما يشاء ، ليصل إلى تصورات «أكثر تفسيرية» .

ولذا ارتبط رفضي للموضوعية الفوتوغرافية بتبني نموذج معرفي وتحليلي جديد للعقل بحسبانه كياناً توليدياً وليس مجرد وعاء مادي متلقٍ للمعلومات . وفكرة العقل التوليدي فكرة أساسية في المنظومة الإسلامية ، فالإنسان يولد على الفطرة ، أي عنده مقدرات داخلية على الخير

(كما أن هناك ما يدل على أن عنده مقدرات داخلية على الشر) . والعقل التوليدي فكرة مركبة في الشعر الرومانتيكي ، خاصة في شعر وليام وردزورث وكوليردج ، تعبر عن ثورتهم على المادية الآلية التي سادت في القرن الثامن عشر بعد أن هيمن النموذج النيوتوني على الفكر (يقول وليام بليك : "لبحمنا الله من الرؤية البسيطة ومن نوم نيوتن") . وقد درست فلسفة عمانوئيل كانط الذي يذهب إلى أن العقل ليس مجرد صفحة بيضاء تُطبع عليه المعطيات المادية كأنه سطح من الشمع ، وإنما هو كيان مفطور فيه مقولات قبلية ، أي مقولات توجد قبل التجربة الحسية ، ولا تكفي التجربة الحسية وحدها لتفسيرها وتوضيحها ، فهي مقولات يفترض الذهن وجودها ويثبت صدقها وكذبها بم عزل عن التجربة (هذا على عكس المعرفة البعدية التي تولد من التجربة) . ومن الأمثلة على المعرفة القبلية ، مقدرة الطفل على أن يولد كلمات جديدة من خلال القياس ، فيقول "حجرات" بدلاً من "أحجار" قياساً على صيغة الجمع لكلمات أخرى يعرفها (مثل أكالات) مع أنه لم يتعلم قواعد القياس من أحد . هذه المقولات الفطرية القبلية تجعل العقل قادراً على إعادة صياغة الواقع وترتيبه لا تلقيه بشكل بهائلي . وقد قرأت بعض أعمال كلود ليفي شتراوس Claude Levi-Strauss ومحاولته التحليل البنيوي الذي يربط بين كل عناصر الواقع . وليفي شتراوس يذهب إلى أن العقل يحوي كل الأبنية التي تبنيها يد الإنسان ، وأن دراسة هذه الأبنية هي في واقع الأمر دراسة لبنية العقل الإنساني نفسه . ومن ثم فهو يرى أن لغة قائلها (بالإنجليزية : هومولوجي homology) بين كل الأبنية الفكرية الإنسانية من جهة وبين عقل الإنسان من جهة أخرى . كما قرأت بعض أعمال العالم اللغوي الأمريكي نعوم تشومسكي Naom Chomsky وعالم النفس السويسري جان بياجيه Jean Piaget ، فأدركت تأكيدهما على مقدرات العقل التوليدية . كما أن أي إنسان ثوري لا يمكن إلا أن يؤمن بالعقل التوليدي القادر على تجاوز الواقع المادي القائم .

و كنت أحاول أن أنقل لطيفي وطالباتي فكرة العقل التوليدي ومقدرته على الإبداع (في مقابل العقل السلبي الفوتوغرافي المتلقي) بطريقة درامية . ففي بداية محاضرات النقد الأدبي ، كنت أقول لهم (مازحاً بطبيعة الحال) إنهم لو قرعوا أعمال أرسطو بعناية للاحظوا مدى تأثره بالفكاري . وبهذه الطريقة كنت أحاول أن أبين لهم أنني الأستاذ المصري العربي المسلم من دمنهور يمكن أن أصل إلى أفكار ربما لا تقل في عظمتها أو روعتها عن أفكار أرسطو . وغني عن القول أن هذه مبالغة ، ولكنها مبالغة كان الهدف منها إيقاظهم ليعترفوا على إمكانياتهم الداخلية ، ولا يخافوا من الإبداع .

وبطبيعة الحال لم أكن ألجأ في محاضراتي إلى الإملاء مطلقاً ، وكنت أخبر الطلبة بأن ما أقوله اليوم قد يختلف عما قلته بالأمس ، فأنا أتغير وعقلي يولد من الأفكار ما قد يكون متبعاً بسبب تنوع تجاربي الحياتية والوجدية . وأشير دائماً إلى تجربتي الدرامية مع قصيدة مارفل وإلى

سيدتي الممنوعة» (التي أشرت لها من قبل) . كما كانت محاضراتي تأخذ شكل أسئلة لتوليد الإجابات من داخل الطلبة ليكتشفوا إمكانياتهم . (وهذه الطريقة ممكنة مع اعتناء معقولة من الطلبة ، أما مع الجيوش الحاررة فلا يوجد بدليل للمحاضرات ثم الإملاء فالكاتب الجامعي ، التي تبعتها محاضرات ودية أو ساخنة قبل الامتحانات بين الأستاذ والطلبة لمعرفة المقرر وحذف بعض الأبواب حتى ينكمش المقرر) .

وإنكار مقدرة العقل التوليدية (وهو إنكار مرتبط تمام الارتباط بالموضوعية المنطقية والمعلوماتية) ، يتبدى بشكل واضح في ظاهرة مرجحية أكاديمية أخرى هي دراسة قضية التأثير والتأثر ، وهي دراسة مريبة (تماماً مثل النماذج الفلسفية المادية) لا تتطلب اجتهداً أو إبداعاً . فهي تفترض أن مواطني الشبه بين أدب وآخر ليست بالضرورة نتيجة لإنسانيتهم المشتركة ، ولا لقدرة العقل الإنساني التوليدية وتماثل العقول الإنسانية ولا لانتشار مناخ لغوي معين يؤدي إلى نفس النتائج في مجتمعات مختلفة . فالأثر - حسب هذا التصور - هو نتيجة انتقال شيء مادي ومحدد ومحسوس (ياخذ شكل صورة أو عبارة أو كلمة أو كلمتين) وينتقل من خلال قنوات مادية محددة : قراءة أدب ما لأعمال أدب آخر ، بحيث يترك هذا الشيء المحسوس ، أعمال الأديب الثاني المؤثر ، "أثره" على الأديب الأول المتأثر . وهذا الموقف هو نتيجة التبني الواصي أو غير الواصي لمفهوم العقل الإنساني كصفحة بيضاء متلقية ، الذي يستند بدوره إلى مفهوم وحدة (أو واحدية) العلوم ، أي الإيمان بأن العلوم الإنسانية لا تختلف جوهرياً عن العلوم الطبيعية ، لأن الظاهرة الإنسانية في جوهرها لا تختلف عن الظاهرة الطبيعية للمادية .

ودراسة الأثر - حسب هذا المنهج الموضوعي المنطقي - تأخذ شكل البحث عن الصور أو العبارات أو الكلمات (بل أحياناً الأفكار) المحددة التي "أغلقها" الأديب للتأثر من الأديب المؤثر ، وعلى الباحث أن يبين بشكل موضوعي "الفئات" الفعلية والمادية التي انتقل من خلالها الأثر . وعلى من يقوم بدراسة التأثير في هذا الإطار أن يأتي بالقرائن المادية للوضعية والملموسة على صدق أطروحاته وأن يتحول من محلل أدبي إلى مخبر بوليسي .

وكنيت قد بدأت حياتي العلمية بدراسة من هذا النوع ، إذ قضيت - كما أسلفت - ثلاثة أعوام أكتب رسالة للماجستير عنوانها "أثر الشعر الرومانتيكي الإنجليزي والشعر الرمزي الفرنسي (وبخاصة تشارلز بودلير Charles Baudelaire) على شعر إبراهيم ناجي" . وكان المفروض أن تكون المسألة في غاية البساطة لأن الشاعر إبراهيم ناجي كان قد قام بترجمة ديوان أزهار الشر إلى العربية (عن الإنجليزية) . ولكن حينما بدأت الدراسة وجدت أن "الأثر" موجود وبكثرة ، ولكنه تافه سطحي ، مجرد أصداء لفظية ، لم يغير من وجدان الشاعر ولا رؤيته . بل وجدت أن "تحويل" ناجي لبودلير و"فخلة" في فهم الشاعر الفرنسي (بسبب تراثه الفكري والأدبي) أهم من تلك اللحظات التي تأثر به فيها بشكل مباشر . أي أنني وجدت الكثير من

القرآن للموضوعية الملموسة على تأثر ناجي بيودليير ، ولكنني أعلنت أن التوقف عند هذا المستوى التحليلي فيه تسطيح واختزال للقضية ، وأنه لابد من التوصل إلى مستوى أعمق من طريق التحليل والتفكيك والتركيب وأخذ مقدرة الشاعر التوليدية في الحسبان ، والتعامل مع الوجدان والتراث واللغة بتقدير أنها عناصر مركبة لا يمكن للأديب المتأثر إدراك أعمال الأديب المؤثر إلا من خلالها ، ولذا فهو "يشوة" و"يحوّر" حسبما عليه حدود وجدانه وإدراكه ورؤيته ولغته . أي أنني منذ البداية أعلنت أن علاقة الأديب المؤثر بالأديب المتأثر ، شأنها شأن علاقة العقل بالواقع المادي ، ليست مباشرة ولا بسيطة ، وأن تطبيق النماذج المادية الاختزالية المستقاة من العلوم الطبيعية على الظواهر الإنسانية (أثر أديب على آخر) أمر سهل لا يأتي بالمعرفة ولا بالحكمة ، وينتهي بالباحث إلى أن يكرر نفسه ، وأن يسقط في التعميمات الجردة التي لا تقول شيئاً ، والتي تسقط خصوصية الظواهر ومنحنيات الخاصة ، وأن يراكم المعلومات المادية الصلبة التي لا تلير أي قضية ولا تحل أي إشكالية لأنها لم تصل إلى أي أعماق واكتفت بملامسة السطح . وقد تكرر الشيء نفسه في رسالتي للذكوراء - كما سأبين فيما بعد - التي بدأت كرسالة تقليدية في دراسة أثر شاعر إنجليزي على شاعر أمريكي ، ولكنها انتهت بتأكيد تضاهة الأثر وعشق الاختلاف الناجم عن اختلاف الوجدان والرؤية . وهذه مسألة لها دلالتها من منظور هذه السيرة غير الذاتية غير الموضوعية - فكأنني كنت أبدأ في عالم المادة المصمت ، ولكن كنت أنهي دائماً في عالم الإنسان المبدع .

وفي دراستي عن جمال حمدان درست قضية والأثر مرة أخرى ، فأشرت إلى أنه حينما كنت أكتب موسوعة ١٩٧٥ قرأت كتابه اليهود أنثروبولوجياً . ولكنني حين قرأته كنت أبحث ساعتها عن المعلومات شأني شأن أي باحث ، ولكن يبدو أيضاً أنني استوعبت منظومة فكرية كاملة لم استبطنها تماماً دون أن أدري . ولذا حينما تأملت في علاقتي بجمال حمدان "هالتي حجج تأثري به في طريقة تفكيره . لقد جاء في كتابه الكثير من المعلومات والوقائع ، فأخذت منها ما أخذت ، واستبعدت ما استبعدت ، ثم تبدلت للمعلومات وتحورت ، كما تبدلت المعلومات وتشحور ، ولكن بقي ما هو أهم ، بقي فكره ورؤيته ومنهج . فمن الواضح أنني تعلمت من جمال حمدان رفع الواحدة المادية العلمية والتعصب للمناهج الرياضية ، وإعادة الاعتبار للخيال والهامز والحدس في عملية التفكير العلمي . ومن أهم ما تعلمته منه ، الخروج بالظواهر اليهودية والصهيونية من دائرة التنوير والتلمود والدراسات اليهودية وإدخالها في نطاق العلم الإنساني العام ، ووضعها في عدة مساقات تاريخية لتصبح ظواهر مختلفة ذات أبعاد مختلفة ، وليست ظاهرة واحدة مغلقة تنسم بالوحدة . ولكن أهم ما تعلمته منه ، وهو ما تعلمته من أساتذتي (مثل د . إميل جروج - د . نور شريف - د . ديفيد وايمر) طريقة التفكير والنظر وكيفية التأمل في المعلومات وتفسيرها . لقد تعلمت من جمال حمدان كيف تُكتشف الأنماط

- داخل ركائز التفاصيل الصغيرة ، وكيف تجرد الحقيقة من الحقائق . ولا أدري هل تعلمت منه أيضاً شيئاً من الصلابة والقدرة على المقاومة ؟

"أثر جمال حمدان لا يمكن أن تجده في سطر أو سطرين أو صفحة أو صفحتين من كتاباته ، وإنما هو هناك بين السطور ، وهذا هو أعمق الأثر . ولكن مع سيطرة النموذج التراكمي للمعلوماتي ، أهملت أهمية هذا النوع من التأثير . إن مجال البحث العلمي بالنسبة للكثيرين هو الحقائق وليس الحقيقة ، هو المعلومات وليس الأنماط الكامنة وراءها ، ولذا فحينما يدرس أثر كاتب على آخر فإن الدارسين عادة ما يبحثون دائماً عن بعض جمل وعبارات واقتباسات مباشرة نقلها الكاتب للتأثر بالكاتب المؤثر وقالته للراجع فيما يكتب من دراسات تدور في إطار هذا النموذج المعلوماتي مما يعني أن إسهام عشرات المفكرين والعلمين في صياغة أفكار الدارسين لا يعترف بها لأنها غير موجودة من منظور كمي معلوماتي .

"كما أنني يمكنني أن أثير قضية أخرى ، وهي : لم لم يؤثر جمال حمدان في هؤلاء الذين يكتبون دراسات في نفس الموضوع بطريقة تتناسب مع حجمه الفكري ؟ يمكنني القول إن النموذج المعلوماتي التراكمي سيطر تماماً وحول كل شيء (الآراء والرؤى والأحلام والآلام) إلى معلومات . ولذا تحولت كتابات هذا المفكر القل إلى مادة أرشيفية ، يتناولها منهم الكتاب المعلوماتيون . وأعتقد أن معظم ما يكتب هذه الأيام يكتب صدوراً عن هذا النموذج ، ولكن الأسوأ من هذا أن ما يُقرأ الآن يُقرأ بنفس الطريقة ، وهكذا تضيق الحقيقة ولا يلى سوى الحقائق " .

تشومسكي في القاهرة

وفي سيرة غير ذاتية غير موضوعية مثل هذه ، لابد أن أذكر مقابلاتي مع نعم تشومسكي والحوار الذي دار بيني وبينه في القاهرة عام ١٩٩٤ . وكما قلت من قبل ، تأثرت إلى حد كبير بشو تشومسكي التوليدية ، ولذا كنت أنطلق إلى زيارته لصر . ولفهم الحوار الذي دار بيني وبينه لابد من تلخيص فكره اللغوي والفلسفي : سماته الأساسية وتناقضاته الكامنة ، وهو أمر صعب للغاية .

ويمكننا أن نقول إن فكر تشومسكي ينطلق من الثنائية الأساسية (ثنائية الإنسان والطبيعة) التي تُشكّل جوهر الرؤية الإنسانية (الهيومانية) للعالم وللفكر العقلاني للمادي المتمركز حول الإنسان ، والذي لم يسقط في التشكيك والعلمية . ولعل إبداع تشومسكي (والثورة البيوية التوليدية ككل) يتبدى بالدرجة الأولى في عملية النظر إلى البناء التحتي لا بحسابه بناء موضوعياً مادياً مصمتاً مغلقاً ، وإنما بحسابه علاقات والحكايا الكامنة في العقل ذاته ، تعبر عن نفسها من خلال أشكال وظواهر كثيرة . والعقل الإنساني ، بالنسبة لتشومسكي

، هو أعمق البنى . وهذا العقل ليس عقلاً سلبياً ولا صليحة بيهضاء ، ولا يكتسب أفكاره تدريجياً (بشكل تراكمي) من البنية المحيطة به ، ويدور في إطار أنساق مغلقة مصمتة اختزالية ، كما يرى السلوكيون ، وإنما هو عقل نشط فعال يمتلك إمكانيات إبداعية وملكات مفضولة كامنة فيه هي في واقع الأمر أشكال ومبنى قلبية تتبع قواعد معينة ذات مقدرة توليدية وتؤدي دوراً أساسياً في عملية اكتساب المعرفة . وهذا يعني أن الإنسان لا يتحكم فيه الدوافع الخارجية أو البيئية ، وأن قدراته الإبداعية التوليدية تمنحه قدراً كبيراً من الاستقلال والحرية ، وأنه يدور في إطار أنساق مركبة مفتوحة تختلف عن الأنساق الطبيعية المغلقة .

لهذا نجد أن نقطة الانطلاق عند تشومسكي عقلانية جوارية استدلالية ، وليست تجريبية برانية استقرائية ، فهو يبدأ من العام والبنية والنمط ومن للمعطيات القلبية الكامنة في عقل الإنسان ، ولا يدع العقل يقف على عتبات البيانات والمعطيات الحسية والبراهين الجزئية والبيئة المادية وكأنه وعاء سلمي تصب فيه المعرفة ، وإنما يقف بحسبانته كياناً إيجابياً مبدعاً يعطي مثلما يأخذ ، ويلون المعرفة التي يكتسبها من الواقع . ولذا فإن صياغة الفروض العلمية والنماذج التفسيرية - حسب تصور تشومسكي - أمر متوط بالعقل والخيال ، وليس أمراً خاضعاً للحواس . لكن هذا لا يعني بطبيعة الحال أن الحواس قد تم إلغاؤها ، فهي مسألة أسبقية ، ونحن هنا أمام ثنائية هرمية يسبق الإنسان فيها الطبيعة ، ويسبق العقل فيها الحواس ، ويسبق الخيال الفعال فيها التلقي السلي للمعطيات الحسية .

ويرى تشومسكي أن أهم الإمكانيات الكامنة في عقل الإنسان ومقدرته اللغوية . فاللغة تمثل لحظة فارقة في تاريخ الكون ، فهي ما يميزه من الكائنات الأخرى التي تعيش مع الإنسان في هذه الأرض ودخل إطار الطبيعة ، ولكنها مع هذا ليس لها الفطرة اللغوية . ولغة البشر مختلفة بشكل جوهري عن لغات الحيوانات وطرق التواصل بينها . ولذا فإن تشومسكي يتحدث عن ومعجزة اللغة ، فيها يكون المجتمع وتتقدم الحضارة ويظهر الفكر .

وكدليل على رؤية تشومسكي (الثورية التوليدية) للغة بحسبانها مفضولة في العقل ، فإنه يشير إلى الزمن الذي يقضيه الطفل البشري (الذكور منهم والإناث ، الأذكاء منهم والأغباء) في تعلم لغته الإنسانية . فهذا الطفل يتعلم لغته بسرعة وبلا جهد وبكفاءة عالية خلال عام (وهو وقت أقصر من الوقت الذي يستغرقه بعض الرجال في تعلم قيادة سيارة) ، مع أن وصف قواعد أي لغة قد يستغرق عدة سنوات من الباحثين . ويصل الطفل إلى مرحلة امتلاك اللغة بين من الخامسة والسادسة ، أي أنه يمتلك ناصية نظام لغوي متكامل ، مكون من مجموعة هائلة ومركبة من القواعد ، ويتطلب استخدامه كثيراً من قواعد المنطق (الاستقراء والقياس) وقواعد التحويل وقواعد الترتيب التي لو تعلمها الطفل عن طريق الاكتساب لاستغرق في ذلك عشرات السنين . واللغة الإنسانية أفضل مرآة تعكس العقل ، فثمة تماثل بين بعتي العقل واللغة ، أي أن

اللغة هي بمنزلة البناء السطحي لبنية أكثر عمقاً هي العقل الإنساني .

إن النظام العرفي (الكلي والنهائي) عند تشومسكي يستند إلى ثنائية الإنسان والطبيعة ، وإلى الإيمان بأن البشر مختلفون عن كل من الحيوانات (النموذج العضوي) والآلات (النموذج الآلي) ، وأن هذا الاختلاف لابد أن يحترم ، فهذا هو أساس كرامة الإنسان وأخوة البشر . هذا الإيمان باستقلالية العقل عن البيئة المحيطة به وإبداعه ، هو أساس هجومه على الفلسفة الوضعية والتجريبية والمدرسة السلوكية ، فهي فلسفات لا تكثرث بالبنى العميقة ، أي ما يميز الإنسان من بقية الكائنات . فالمدرسة السلوكية ، على سبيل المثال ، تكتفي بوصف البنية السطحية في أشكالها المادية المتطوِّقة (المسموعة) والمكتوبة ولم تتجاوز ذلك إلى التعرف على البنية العميقة . ويرى تشومسكي - استناداً إلى كل هذا - وجوب تأسيس علوم اجتماعية تدرس الطبيعة البشرية بحسبانها كياناً مستقلاً عن الطبيعة [المادية] لضمان حرية الإنسان وتعميقها . وهذه العلوم لابد أن تكون ذات أسس راسخة في الطبيعة [المادية] البشرية ذاتها . ولابد أن يتبع العمل الاجتماعي من تصوُّر لطبيعة المجتمع في المستقبل وأن يستند إلى بعض الأحكام الواضحة بشأنه ، وهي أحكام تستند بنورها إلى رؤية للطبيعة البشرية . فمفهوم الطبيعة البشرية مفهوم محوري عند تشومسكي ، وهو يشير إلى كيفية التوصل إليها من خلال الدراسة الإمبريقية ، إذ إن هذه الطبيعة تصدئ في سلوك الإنسان وإبداعاته المادية والفكرية والاجتماعية .

ولكن مفهوم الطبيعة البشرية بالنسبة لتشومسكي ليس مفهوماً إمبريقياً محضاً . ففي حوار له مع بيل مويرز Bill Moyers طرح عليه هذا الأخير الإشكالية الهولندية بطريقة مآكرة ، إذ سأله : "هل تعتقد أن البشر يحنون بطبيعتهم للحرية ، أم أنهم على استعداد لأن يخضعوا للنظام مقابل الأمن والأمان ؟" فكان رد تشومسكي قاطعاً : "هذه مسائل خاصة بالإيمان لا للمعرفة ، عليك أن توجَّه أمالك نحو ما تؤمن به ... وأنا أحب أن أؤمن بأن الناس قد وُلدوا أحراراً ، ولكنك إن طلبت مني دليلاً على ذلك لما أمكنتني أن أعطيك إياه" . فسأله مويرز في دهشة : "أنت تتحدث عن الإيمان ، فهل تؤمن بالحرية ؟" فأجاب تشومسكي : "أحاول ألا يكون إيماني غير عقلاني ، فنحن يجب أن نسلك على أساس معرفتنا وفهمنا مع تمام العلم بأن معرفتنا محدودة ... ولكنه ، على أي حال ، إيمان خاضع لاعتبارات الحقائق والعقل" . وتشومسكي ، بهذا ، يطبق على الطبيعة البشرية نفسها النهج العقلاني الذي طبقه على البحث اللغوي ، وهو أمر منطقي أن يبدأ بما تنصِّره المقدرة المثالية ثم تدرس الأداء الفعلي : المثالي قبل المادي ، والعقلي قبل الحسي ، والإنساني قبل الطبيعي .

بعد أن عرضنا لبعض الجوانب الأساسية لرؤية تشومسكي التوليفية ، لابد أن نشير إلى أنه على الرغم من أن نقطة انطلاقه هي ثنائية الإنسان والطبيعة ، فإن مادته الصارمة تدفع به نحو إنكار هذه الثنائية ومحوها وتأكيد الواحدية المادية . هذا التناقض كان محور النقاش بيني وبينه

في أثناء زيارته للقاهرة ، فقد طرحت عليه قضية "الطبيعة" ، وهو مصطلح يستخدمه بشكل مبهم أحياناً . سألت تشومسكي : ما الطبيعة ؟ وهل هناك داخل البشر ما يميزهم من الطبيعة ، أو أنهم جزء لا يتجزأ منها لا يتجاوزها قط ؟ وأشارت إلى بعض آرائه ولعبارة "معجزة اللغة" على وجه التحديد ، وسألته ألا تعني هذه العبارة خرقاً لقوانين الطبيعة والمادة في حالة الإنسان ، أو على الأقل انقطاعاً وعدم استمرار . ومضمون سؤاله كان ، في واقع الأمر ، عن الثنائية العميقة التي تسم رؤيته . ولكن تشومسكي ، شأنه شأن كثير من الفلاسفة الغربيين العلمانيين يحاول أن يذكر أي ثنائية حينما يواجه بالتضمنات الفلسفية لنسقه اللغوي . ولذا ضاق تشومسكي ذرعاً بسؤالي وأجاب إجابة تسم عن الضيق ، وقال : الطبيعة هي كل ما هناك ، والطبيعة لا تُرد إلى شيء خارجها (بالإنجليزية : *nature is irreducible*) ، وهذا اختيار ميتافيزيقي ليس له ما يسوغه . وقد عدت إلى كتاباته أبحث عن إجابة أكثر تفصيلاً وإفاحاً ، فوجدت أن تشومسكي الذي يؤكد كمنونية الأفكار يرى أنها في نهاية الأمر وفي التحليل الأخير إن هي إلا جزء من بيولوجيا الإنسان (شأنها في هذا شأن الجوانب الفسيولوجية التشريعية) . ولذا ، لا يتردد تشومسكي في أن يصف ملكة اللغة (معجزة اللغة) في مصطلح بيولوجي مادي حتمي صرف . فالكسب الطفل للغة لا يختلف عن تغييره أسنانه من الأسنان اللبنية إلى الأسنان الناضجة ، وكالرائق حين تتغير خصائصه التشريعية . فاللغة تنمو فسيولوجياً ، تماماً مثل أي صفات تشريعية أخرى ، من تلقاء نفسها . أي أن كلمة «كامن» تصبح «فسيولوجي» أو «فيزيائي» ، والبنى العقلية الكاسنة هي بنى فيزيائية . والكمون لا يعني في واقع الأمر سوى البرمجة البيولوجية أو التشفير (بالإنجليزية : *program* و *code*) ، وهي كلمات تشير إلى نظم مغلقة حتمية . ولا يتردد تشومسكي في أن يصف نظامنا العقدي بأنها النظم التي يقوم العقل (بحسبانه بنية بيولوجية) بإنتاجها . ويرى تشومسكي أن العقل قد "صمم" (بالإنجليزية : *designed*) لتوليدها . والكلمة في الأصل الإنجليزي تعني «تصميم» ، ولكنه «تصميم هندسي لائق» ، أي أن الكلمة التي تشير إلى الإبداع تستدعي في الوقت نفسه نظاماً مغلقاً حتمياً . ويبدو أن هذه ليست مجرد صور مجازية لوصف شيء يصعب وصفه باللغة المباشرة وإنما هو وصف حرفي ، إذ إن تشومسكي يشير إلى العقل بحسبانه عضو التفكير (بالإنجليزية : *mental organ*) أو وحدة قياسية (بالإنجليزية : *module*) ، فالعبارة الأولى وصف عضوي للعقل ، والثانية وصف آلي ، وكلاهما مغلق وحتمي . وكل النظريات العلمية التي تم تطويرها عبر تاريخ البشرية مستمدة من حصيلة محدودة من النظريات الممكنة وفرتها لنا الجمينات (النظام البيولوجي) وتتناقلها الأجيال . وهكذا توارى الإبداع وحلت محل الحتمية البيعية والاجتماعية (التي نادى بها السلوكيون والتي هاجمها تشومسكي) حتمية بيولوجية .

هنا سألت تشومسكي مجموعة من الأسئلة : ما الفرق إذن بين السلوكيين إذا كان كل شيء بيولوجياً فيزيائياً مُشْفِراً في الجينات ؟ وإذا كان علينا أن نتبع الطبيعة (البرامج الطبيعية التي صُمِّمت مسبقاً) ، ألا يمكن إذن دراسة الإنسان كما تُدرّس الفئران (وهذه خطيئة السلوكيين الكبرى في نظره) . وألا يصبح البناء الظاهر أكثر أهمية من البناء الكامن ؟ ألا يمكن "للخبراء" (الذين يكرههم تشومسكي بعمق لأنهم العمود الفقري للنظم الشمولية التكنوقراطية البيروقراطية التي اجتاحت المجتمع الحديث) أن يوفروا علينا الكثير من العناء ويدرسوا الموضوع (الإنساني) بآلاتهم العلمية الدقيقة ، ويرسموا خريطة علمية دقيقة لما سيفعله الإنسان تحت ظروف معينة ، أي أن يتنبأوا بسلوكه ومن ثم يمكنهم التحكم فيه ، كما أن برسعهم أن يقرروا ما يجب أن يفعله الإنسان وما يجب عليه تحاشيه ، أي تطوير نظام أخلاقي "علمي" ؟ أليس هذا هو ذاته قمة الخيبة التي يحارب ضدها تشومسكي ؟

ثم دفعت السؤال إلى ناحية حساسة وسألته : على أي أساس يمكن التصدي بمجموعة من الخبراء أو العلماء (النازيين) الذين يرون أن بإمكانهم تحقيق السعادة للمجتمع من خلال الهيمنة عليه وإخضاعه للنماذج العلمية ، للمادية الكمية ؟ أليس برصع هؤلاء الخبراء أن يستغلوا لنا قوانين الطبيعة التي يمكن على أساسها تأسيس المجتمع وتحديد ما هو خير وما هو شر وما هو نافع وما هو ضار ؟ وماذا لو قال هؤلاء الخبراء إن السنين والمعوقين واليهود يلقون ضد قوانين الطبيعة (الإنتاجية - السعادة للمادية) ؟ ماذا يمكن أن نقول لهؤلاء الخبراء ، لا سيما أن تشومسكي نفسه يلزم بضرورة "ترجيح" الشعب إن أخطأ (حسب ما قاله لي في القاهرة) ؟ أي أنني أغت إلى أن هذه العقلانية المادية تؤدي إلى الرابدية والعقلانية التكنولوجية التي تؤدي بدورها إلى التجريبية والوحشية والسلوكية والهيمنة والتحكم .

فبين تشومسكي أن كلمة "فيزيائي" (أي مادي) حنسب تصوُّره قد تم توسيع مدلولها تدريجياً لتغطي أي شيء يمكن فهمه ، ولذا فالكلمة لا تُعرَّف بمعزل عن العقل . ومضمون الكلمة يستمع ليغطي كل الخصائص التي يكتشفها العقل . فأشرت إلى أن المرجعية النهائية في هذه الحالة مستقل هي العالم المادي والفيزيائي ، أي أن الإنسان يُستوعب في الطبيعة . ودَّكرته بالعبارة التي استخدمها "الطبيعة لا يمكن أن تُردُّ لأي شيء خارجها" ، وهذا هو الافتراض السلوكي الأساسي . ثم أشرت إلى أحد أهم الأغاط الفكرية العامة في الحضارة الغربية : محاولة التجاوز من خلال المادة ، ملمحاً إلى أنه ينضوي تحت هذا النمط .

ثم أشرت إلى أن الأفكار الكامنة يمكن أن تكون إيجابية أو سلبية ، وأنه في إطار الختمية البيولوجية التي يتحرك في إطارها لا يوجد مجال لقبول البعض ورؤس البعض الآخر ، فالطبيعة هي كل ما هناك ، وعلينا قبولها والإذعان لها !
وقد طلبت من تشومسكي أن يفسِّر لي ظاهرة ما بعد الحداثة في الغرب ، وهي فلسفة تقف

على طرف النقيض من فلسفته فهو يؤمن بمعجزة اللغة ومقدرة الإنسان على توليد نظم انصالية تستند إلى إنسانية مشتركة ، أما ما بعد الحدالة فتؤدي إلى انفصال الدال عن للدلول وإلى عطب اللغة واستحالة التواصل ، ومن ثم إلى السحاب العقل واستحالة إقامة العدل . وكان الهدف من السؤال أن أبين له أن النظم الفلسفية المادية يمكن أن تؤدي إلى أي شيء ، وأن إيمانه بالإنسان ، النابع من إيمانه بمعجزة اللغة ، هو إيمان نابع من شيء كامن في الإنسان ، ولكنه في الوقت ذاته متجاوز للنظام الطبيعي (أي نابع من ثنائية ميدنية) . فكان رده هذه المرة جافاً وصارماً إذ قال : إن ما بعد الحدالة نتاج لثورة المثقفين الفرنسيين الذين يجلسون على المقاهي يضيعون وقتهم فيما لا يفيد ، فأخبرته بأن هذه الثورة تحولت إلى أهم اتجاه فلسفي في الغرب ، ولذا فالأمر يحتاج إلى تفسير .

وأخيراً ، ألثرت مع تشومسكي قضية الدين والأدب والفن (وكان في ذهني كتابات علي عزت بيجوفيتش الذي ربط بينها ، وبين أنها نابعة من شيء غير مادي في الإنسان) ، وأنه برغم حديثه المستمر عن الإبداع لا يعالج إلا السياسة ويشكل مباشر ، وأن كتاباته اللغوية لا تتعرض أبداً لأي نصوص أدبية ، والنص الأدبي نص لغوي مكتشف يبين "معجزة اللغة" عن حق فقال إنه سمع هذا النقد من قبل ، ولعل انشغاله بالسياسة هو السبب (وهو تفسير غير كاف في تصوري) . أما فيما يتصل بالدين ، فقد قال إنه لم يمكنه قط أن يتعامل مع فكرة الإله أو ما وراء الطبيعة ولا يمكنه أن يفهمها ، وأن مناقشة مثل هذه الأمور أمر لا طائل من ورائه . واعتقد أن إعماله الدين والأدب والفن نابع من حتميته البيولوجية الواحدية ، ولذا فهو يؤثر الابتعاد عن الحقول المعرفية التي يمكن أن تثير له أسئلة تقع خارج نطاق نموذج المعرفة .

ويبدو أن الحوار بيني وبينه كان حامي الوطيس ، ولذا برغم اتفاقنا معه على إجراء حوار يُسجل بالفيديو في منزلي ، وبرغم موافقته الميدنية ، وبرغم استعجارتنا للأجهزة اللازمة وإعدادنا لفريق التصوير ، رغم كل هذا رفض تشومسكي الحضور في اللحظة الأخيرة ، حرفياً . إذ كان موعداً هو الساعة السابعة وقرر هو عدم الحضور في الساعة السابعة إلا خمس دقائق !

النماذج كأداة تحليلية

كان من المحتمي أن يواكب رفض الموضوعية الفوتوغرافية وفكرة العقل السليمي ، وهي تحولات في رؤيتي لعقل الإنسان وعلاقته بالواقع المادي ، ومن ثم في الفلسفة الكامنة وراء المنهج ، أقول كان من المحتمي أن يواكب كل هذه التحولات تحول في الأدوات المنهجية ، ولذا اتجهت نحو البحث عن أداة تحليلية تيسر لي عملية الرؤية الكلية للظواهر والأفكار والربط بين العديد من التفاصيل والموضوعات التي تبدو وكأنها لا علاقة للواحد منها بالآخر والربط بين مستويات الواقع المختلفة : العام والخاص ، والفرد والمتعين ، واللوجي والذاتي ، أداة تجمعني بأمازج الرصد

المباشر والموضوعية المادية للتلقية دون المقوط في الذاتية ، أداة يمكنها أن تحيط بتركيبية الواقع والظاهرة الإنسانية .

وقد وجدت بعيتي في نهاية الأمر في النماذج التحليلية . ولعل التجارب العديدة من الانتقال الزماني والمكاني هي التي عمقت في فكرة النماذج كأداة تحليلية (خاصةً وأنا لا أسافر إلى مكان حتى ولو للسباحة إلا بعد أن أكون قد قرأت عن تأريخه ومعتقداته وحضارته) . فالانتقال من بلد إلى بلد هو في واقع الأمر انتقال من مرحلة زمنية (يتجلى من خلالها نموذج محدد) إلى مرحلة زمنية أخرى . أي أن الانتقال المكاني ، في كثير من الأحيان ، لا يختلف كثيراً عن الانتقال الزماني . فمدينة دمشق التي وُلدت فيها والتي قضيت فيها طفولتي وصباي ، كانت مدينة نصف حديثة نصف تقليدية . ولكنني قضيت مطلع شبابي في الإسكندرية التي كانت مدينة أوروبية حديثة بمعنى الكلمة حتى منتصف الخمسينيات . وقضيت جزءاً كبيراً من شبابي في الولايات المتحدة ، التي كانت بلداً محافظاً للغاية (بشكل خائق) في أوائل الستينيات حين ذهبت إلى هناك ، ثم رأيت عناصر التحلل والتفكك تدخل عليه إلى أن أصبح بلداً مختلفاً تماماً مع منتصف السبعينيات . ثم عدت إلى القاهرة في السبعينيات ، قاهرة الانفتاح (بعد أن كنت قد تركت ورائي في الستينيات القاهرة "قلب العروبة النابض" و"قلعة الاشتراكية العربية") ، وانتقلت منها إلى السعودية وعدة بلاد عربية وغربية أخرى . وكل بلد انتقلت إليه كان يحمل خطّات تاريخية وحضارية الواحدة مختلفة عن الأخرى بهرغم تزامنهما . وكان عليّ أن أفسر كل خبطة لبغسي وإن أبحث عن نوع من الوحدة وراء التنوع ، وإلا لأدركت الواقع كمجموعة من التفاصيل المتناثرة وأصبحت بالجنون ، أو لسقطت في التلقي السطحي للأمور وفي الموضوعية الفوتوغرافية (وهي - في تصوري - لا تختلف كثيراً عن الجنون أو على الأقل عن التصلف العقلي) . وفي محاولة التفسير هذه ، تعزّزت فكرة النموذج كأداة تحليلية (دون استخدام المصطلح بطبيعة الحال) .

وما يَسُرُّ عليّ التوصل لفكرة النماذج قراءاتي في أعمال ماكس فيبر وفي تركيزه على فكرة النمط المثالي (بالإنجليزية : *ideal type*) . وقد قرأت أيضاً بعض أعمال الناقد الأمريكي مايكر أبرامز Meyer Abrams خاصةً كتاب المروءة والصباح الذي يعطي تاريخاً للنقد الأدبي الغربي من خلال موضوعات أساسية ويربطه بتاريخ الأفكار . كما أن أعمال الناقد الأدبي رينيه ويليك René Wellek النقدية كان لها أعمق الأثر فيّ ، فعمليته جرمانية تبحث دائماً عن وحدة ما وراء التفاصيل الفكرية والنقدية التي يأتي بها .

وفي الدراسات الأدبية ، يحاول الباحث ألا يظل على مستوى الموضوع المباشر الظاهر (بالإنجليزية : *subject*) ، وإنما يحاول الغوص للوصول إلى الموضوع الأساسي الكامن (بالإنجليزية : *theme*) . والموضوع الأساسي الكامن يتسم بأنه يربط بين كل أجزاء

النص وعنونه الوحدة التي لابد أن يتسم بها إن كان نصاً جيداً . ولأن الموضوع الأساسي كامن ، لا يمكن للعقل رمده بشكل مباشر ، وإنما عليه أن يكذب ويتعب ويجتهد ويفكك ويركب ويجرد ليصل إليه . ودراستي للموضوعات الأساسية الكامنة في الأعمال الأدبية كان تمهيداً حقيقياً لبنني النماذج كأداة تحليلية .

ومن المناهج الأدبية التي تأثرت بها منهج دراسة العمل الأدبي من خلال الصورة . وهذا المنهج يفترض أن الصور التي يستخدمها أديب ما تعبر عن الموضوع الأساسي الكامن في النص الأدبي أكثر من أي عنصر آخر فيه ، بل أكثر مما قد يقرره الأديب نفسه بشكل صريح وأصح وإع . ولذا يقوم الناقد الذي يستخدم هذا المنهج بدراسة الصور للتأثير في العمل الأدبي ، فيربط بينها ويجرد منها أبحاثاً أساسية يحاول أن يكشف مغزاها ويراها ككل يتطور وكوحدة لها منطق داخلي ومعنى . فكننا ندرس على سبيل المثال صور الدم والنوم في مسرحية ماكبث وصور العطش والريح في "الملاح القديم" ، وهكذا . وقد استوعبت هذا المنهج ، ولا تزال دراسة الصورة المجازية طريقة أساسية بالنسبة لي لتحديد الموضوع الأساسي الكامن في نص (سياسي وأدبي) ما . وقد كتبت دراسة عن الصورة المجازية العضوية والصورة المجازية الآلية بحسبانتهما نموذجين إدراكيين أساسيين في الحضارة الغربية .

وقرأت كذلك كتابات نورثروب فري Northrop Frye الناقد الأدبي الذي حاول أن يطور نظرية شاملة تستند إلى فكرة النمط الأوّلي (بالإنجليزية : آر ك تايپ archetype) ، وهي الرموز المتكررة المفروسة في لا وعي الإنسان الجمعي مثل الريح رمز عودة الحياة ، والمطر رمز الخصب ، وهكذا . وأخيراً درست كتابات المدرسة البنوية ، وقرأت بعض قراءاتهم البنوية للأعمال الأدبية ، وكانت قراءات ، وأخفق يقال ، ملة مجردة طويلة تقول أبسط الأمور بأعقد الطرق ، ولكنها مع هذا كانت تحاول الوصول إلى جوهر البنية في تركيباتها وتشابهك عناصرها وعلاقاتها . والقاسم المشترك الأعظم بين كل هذه المدارس الأدبية أنها تحاول أن تدرك الوحدة الكامنة خلف التنوع والتفاصيل . وبالتالي كانت تمهيداً حقيقياً لبنني النماذج كأداة تحليلية وتدريباً عليه .

والنموذج - كما أشرت في المقدمة - هو بنية تصويرية أو خريطة معرفية يجردها عقل الإنسان (بشكل وإع أو غير وإع) من كم هائل من العلاقات والتفاصيل والحقائق (الموضوعية) ، فهو يستبعد بعضها بحسبانها غير دالة (من وجهة نظره) ويستبقي البعض الآخر . ثم يربط بينها وينسجها تنسيقاً خاصاً ، ويجرد منها غمطاً عاماً .

وعملية الربط حتمية قبل التجريد ، وكلاهما يحزور المعلومة بعض الشيء من فضائها الخاص (زمانها ومكانها البشريين) بحيث تصبح ذات مقدرة نفسورية عالية . (أما السمة الأساسية في الموضوعية التلقية والمعلوماتية ، فهي الفصل بين المعلومات ، بحيث تظل كل

معلومة متعلقة بفضائلها ومناسبتها ، لا يمكن إدراكها داخل نخط عام ، ومن ثم يمكن أن يفرض عليها أي معنى وأي اتجاه) .

وقد ضربت مثلاً في مقدمة اللوسوعة بنصين مكتوبين ، وهما حديثان شريفان : قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) "عُلِّيت امرأة في هرة حبستها حتى ماتت فدخلت فيها النار ، فلا هي أطمعتها وسقتها إذ هي حبستها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض". أما الحديث الثاني فهو قول رسول الله (صلى الله عليه وسلم) "بينما رجل يمشي ، فاشتد عليه العطش فنزل بئراً فشرب منها ثم خرج ، فإذا هو بكلب يلهث ، يأكل الثرى من العطش ، فقال : لقد بلغ هذا مثل الذي بلغ بي ، فملأ خفه ثم أمسكه بفيه ، فسقى الكلب ، فشكر الله له ، فغفر له . قالوا : يا رسول الله وإن لنا في البهائم أجراً ؟ فقال : في كل ذات كبد رطبة أجر" (أي في كل حي من الحيوان والطير ونحوهما) .

في محاولتي شرح طريقة التوصل للنموذج الكامن ، بينت أنه بوسع الباحث أن يقوم بتقسيم الحديثين إلى وحدات متقابلة مختلفة تشكل عناصرهما الأولية . وهي في الحديث الأول : امرأة - قط - جوع - زيادة الجوع - موت - جهنم . أما في الحديث الثاني فهي : رجل - كلب - عطش - سقيا - حياة - جنة .

على هذا المستوى المباشر (حصر عناصر الحديثين كما هما في إطار اللوجزمية المتكلمة) ، سيقف الحديثان كما لو كانا متناقضين . ففي الحديث الأول امرأة وفي الثاني رجل ، وفي الأول هرة وفي الثاني كلب ، وفي الأول جوع وفي الثاني عطش ، وفي الأول بطش بالحيوان وزيادة الجوع ، وفي الثاني رفق بالحيوان وزي للعطش ، وينتهي الحديث الأول بالموت و جهنم وينتهي الثاني بالحياة والجنة . وتحليل للتضمون السطحي دائماً يقف عند هذا المستوى لا يتجاوزوه وينهمك الباحث في إحصاء عدد الكلمات التي تشير إلى موضوع ما .

ولذا كي نفهم الحديثين لابد أن نقوم بعمليتي الربط والتجريد ، بحيث تتجاوز عناصر كل حديث الفضاء الزماني والمكاني المباشر لكل منهما ، حتى يمكن رؤيتهما في علاقة كل منهما بالآخر . وستأخذ عمليتي الربط والتجريد الشكل التالي : المرأة والرجل يتم ربطهما الواحد بالآخر ثم يجردان إلى إنسان - القطه والكلب : حيوان - الجوع والعطش : نتيجة حتمية (حياة - موت) - البطش بالحيوان وزيادة الجوع والرفق بالحيوان وزي العطش : فعل إنساني - موت القطه وحياة الكلب : نتيجة مادية - الجنة والنار : نتيجة روحية .

ثم نزيد من عمليات الربط والتجريد على النحو التالي : فاعل - مفعول - فعل - عاقبة . والإنسان هو الفاعل ، والحيوان هو المفعول به ، وثمة فعل يؤدي إلى نتيجة .

ويمكن ، عند هذه النقطة ، أن ترتفع بعمليتي الربط والتجريد إلى المستوى المعرفي ورؤية الكون . ولابد من معرفة بعض المفاهيم الأساسية الحاكمة في الإسلام (الاستخلاف - الأمانة -

وضع الإنسان في الكون) ، فهذا سيساعدنا على الوصول إلى البعد المعرفي وإلى تحديد العلاقة بين الإنسان (الفاعل) والحيوان (المفعول به) . ومن كل هذا نستنتج أن الحديتين يتحدثان عن علاقة الإنسان بالطبيعة ، وهي علاقة استخلاف واستثمان ، فالإنسان يوجد في مركز الكون لأن الله كرمه وحباه عقلاً وحكمة . وقد أعطاه الله الطبيعة ولكنه ليس بصاحبها ، فقد استخلفه فيها وحسب وقد قيل هو أن يحمل الأمانة ، ولذا فهو لا يمكن أن يبدعها وكأنه هو وحده في الكون : كائن لا مثاه مثاله .

وبعد عمليات الربط والتجريد والإبقاء والاستبعاد تتكون صورة أو خريطة إدراكية يتصور صاحبها أنها ماثلة في تناسقها وترابطها للعلاقات الموجودة بين عناصر الواقع الذي يرصده أو عناصر البص الذي يدرسه . وقد أشرت إلى أن النموذج هو مجموعة من الصفات التي تحولت إلى صورة متماسكة ترسخت في أذهاننا ووعينا بحيث لا نرى الواقع إلا من خلالها ، فهي رؤية متكاملة للواقع في أغلب الأحيان .

واستخدام النماذج مسألة حتمية فهي تدخل في صميم عملية الإدراك ، لأن الإنسان لا يدرك شيئاً بشكل مباشر ، وإنما من خلال نموذج (نسميه «النموذج الإدراكي») . والنماذج الإدراكية في كثير من الأحيان غير واعية ، يستبطنها المرء تدريجياً وتصبح جزءاً من وجدانه وسليقته وإدراكه المباشر من خلال ثقافته ، بل وتفاصيل حياته وما يتعامل معه من أشياء ومنتجات حضارية (منزله - دلاله - طعامه - الأغاني التي يستمع إليها) ، ويتم كل هذا في معظم الأحيان دون وعي منه . وقد ذكرت من قبل قضية الهدية وبطاقة الشكر بعد الدعوة لتناول طعام العشاء . ومن الواضح أن من قدم الهدايا وأرسل بطاقة الشكر لم يفعل ذلك واعياً بتضمينات فعله الثقيلة .

وسأورد بعض الأمثلة الأخرى ، لأبين مدى هيمنة النماذج الإدراكية على لا وهي الإنسان وطريقة إدراكه للواقع : كنت في منزلي في الولايات المتحدة ، وكانت زوجتي في إنجلترا تجمع المادة العلمية لرسالتها للدكتوراه في إنجلترا . ولجأة انتابني شك عصيق في أن ابني الصغير مريض . فليست درجة حرارته ، وبالفعل وجدتها مرتفعة . فاتصلت على الفور بالطبيب لأحدد موعداً معه ، فسألني الممرضة عن «مسز المسيري» (حيث اعتادت أن زوجتي هي التي تأخذ طفلينا للطبيب) ، فأخبرتني بأن مسز المسيري في إنجلترا . ثم أضيفت بعبارة واضحة أنه لا يوجد وقت نضيقه في مثل هذه الأسطة ، إذ لم أر أي علاقة بين السؤال والوقوف الحرج الذي وجدت نفسي فيه . فطلبت مني بحزم أن أضع سماعة التليفون وأن أقيس درجة حرارته مرة أخرى . وحينما فعلت وجدت أن حرارته عادية ، فاتصلت بالممرضة لأخبرها أن كل شيء على ما يرام . فصحكت الممرضة ، وعفتني قائلة : «إنني لأبد من الصنف الذي يتهم زوجته بالقلق المفرط على الأولاد» ، فاعترفت بذلك . (أصنف زوجتي بأنها رئيسة لجنة القلق العليا) . فأخبرتني بأن هذا نمط

(أي نموذج) سائد: في غياب الزوجة تسيطر على الزوج التماذج الإدراكية التي تسيطر على زوجته، فهو محل محلها وظيفياً. ويتم كل هذا دون وعي منه، وأنها حينما سألتني عن مسر المسيري وعرفت بغيبابها ازدادت يقيناً أنها حالة "قلق وظيفي أو نملاجي"، وهي حالة قلق غير واعية يقع الإنسان في برائتها دون أن يدري، حيث يقلق الزوج "نيابة" عن الزوجة. وهذا بين مدى قوة النموذج (ومدى قوة التحيزات الكامنة داخله، الأمر الذي سأتناوله فيما بعد).

وقد حدث لي حادث طريف آخر لم يمكنني أن أفهم كنهه إلا بعد فترة، وعن طريق الصدفة. فقد كنت سائراً في مطار نيويورك، فأوقفتني سيدة أمريكية لتقول لي: "رائحتك جميلة للغاية You smell so nice"، ثم تلعثمت وارتيكت وسارت إلى حال سبيلها وهي في حجلها الشديد. وكنت في أحد الفنادق في واشنطن حيث تقوم للسئلة عن الاستقبال بحمل حقائبنا (من باب التوفير، فالفندق ليس فيه شخص مختص بحمل الحقائب صزعع حقاً). وأخبرتها بأنني محتلمان لا يمكن أن أسمح لسيدة بأن تحمل حقائبي، فأصرت على موقفها وحملت الحقائب. وإذا بها فجأة تترك الحقائب تسقط على الأرض وتقول: "د. المسيري، إن رائحتك جميلة للغاية Dr. Elmessiri, you smell so nice" ثم تلعثمت وانتابها هي الأخرى الخجل، وبدأ تساورني الأوهام بأن سحري لا يقاوم، وإلا كيف تفسر هذا العدد من الطحابا؟ المرة الثالثة كنت أتناول طعام الإفطار مع صديقي المورخ كالفين ريلي حينما قالت زوجته "you smell so nice". توقفت على التو وأخبرتها بما حدث لي في المطار وفي الفندق قائلاً إنني اشترت العطر مع زوجها، وأذكر أنه من العطر الرخيص فهو أولد سبايس، دفعت فيه بضعة دولارات. فضحكت وقالت إن السيدات اللاتي عبّرن عن إعجابهن بعطري، لا بد أنهن فوق الأربعين (وبالفعل كن كذلك). ثم أردفت قائلة: إن أولد سبايس هو تقريباً العطر الوحيد الذي كان متاحاً في الستينيات (قبل الهجمة الاستهلاكية) وكان آباءهن يضعون هذا العطر، ومن ثم فهو يذكرهن بطفولتهن! فضحكنا نحن كلنا، لأن رؤيتنا تغيرت تماماً بعد معرفة السبب أو النموذج الكامن وراء الأحداث والذي يمنحها الوحدة والمعنى. واختفت فوراً صورة دون جوان الخطير وحلت محلها صورة الأب الوقور الخنون، الذي لا يمثل أي خطر! وهذه القصة لأروها دائماً لأبين كيف أننا يمكن أن نسيء تفسير الواقع، وكيف يمكن لواقعنا أن يصبح تفاصيل متناثرة إما غير مفهومة، وإما تفاصيل تفرض عليها تصوراتنا القاصرة، إن لم نفهم النموذج الحاكم والتحيزات الكامنة فيه.

وحينما عدت من الولايات المتحدة عام ١٩٦٩ ذهبت لإعطاء أول محاضرة للطلبة (والطالبات) في كلية الآداب بجامعة عين شمس (إذ كنت قد انتدبت هناك). وقبل لي إن المحاضرة في مدرج كذا، فذهبت إلى المدرج المذكور ودخلت، فوجدت أن هناك عدداً كبيراً من البنات يجلسن في المقدمة وقد وضعن قفلاً كبيراً من الماكياج ويتردين فساتين مزركشة،

فخرجت على التو ثلثاً مني أن هناك "حفلة" وأنتي أخطأت المكان . فتماذجي الإدراكية الأمريكية والمصرية (حتى بداية الستينيات) كانت تحدد مجال الرؤية لي ، وحسب هذه النماذج فإن الفتيات لا يضمن هذه المساحيق ولا يرتدين مثل هذه الفساتين إلا في الحفلات (كما كان الأمر في جامعة الإسكندرية حين تركتها ، وفي الجامعات الأمريكية التي درست فيها) . ولكن أحد الطلبة سارع بالخروج من المدرج ليخبرني أن هذه ليست حفلة وإنما محاضرة ، وكان عليّ تعديل نموذجي الإدراكي ، إذ أدركت أن الفرق بين الحفلة والمحاضرة لم يعد كبيراً كما كان الأمر في الماضي .

ومع هذا هناك توظيف واسع للنماذج الإدراكية ، كما هو الحال في الإعلانات التلفزيونية ، حين يدرك مخرج الإعلان أنه يمكن توظيف كل غرائز الإنسان البسيطة والخسيسة في تسويق السلعة المُعلن عنها ، فيربط مثلاً بين أحد أنواع السمن والسعادة الزوجية ، وأحد أنواع المياه الغازية أو المعطور والجاذبية الجنسية ، وعاطفة الأبوة والتليفون المحمول وغير المحمول وهكذا . وقد يؤدي تحدي النموذج الإدراكي للمهيمن إلى مشاعر سلبية ، إذ إنه يكشفنا أمام أنفسنا ويُعدّل من خريطةنا ، وهو أمر ليس بالهين . اشتركت في ندوة بيت الثقافة لمخبرون طرّم لموقع دارت حوارات ساخنة بيني وبين الدكتور أركون ، إذ كان ينادي بسيادة العلوم الطبيعية ومعاييرها (وكان يتصور أن هذه هي العقلانية بعينها !) ، فأخبرته بأن في هذا ضياعاً للإنسان وأن المطلوب هو فصل العلوم الطبيعية عن العلوم الإنسانية ، أي أنني أخبرته عن النموذج المهيمن على فكره ، وأن فكره ليس فكراً إنسانياً كما يتصور ، فنظر لي بعمق ولم يجب . ثم التفت إلى المحاضرين وذكرت عمانويل كانط وأعضاء مدرسة فرانكفورت بحسبانهم مدافعين عن ثنائية الإنسان والطبيعة . ثم أضفت أنني كمفكر مسلم أعتبر نفسي وريثاً حقيقياً لهما أكثر من دعاة ما بعد الحداثة في الغرب . وكان لقولي هذا وقع سيئ لأنه كشف النماذج المهيمنة والتحييزات الكامنة عند معظم المحاضرين . وهذا أسوأ ما يمكن أن يحدث للإنسان . ولذا عند مفادرتي للقاعة حاولت فصانة الهجوم عليّ ، لولا أن أوقفهما الحرس .

وكنت مرة أُلقي محاضرة في جامعة الملك سعود ، حضرتها بعض الأستاذات . وكنت قد طورت لعوي نموذج تحليلي يرى أن الحضارة الغربية الحديثة قد بدأت بداية إنسانية هيومانية ولكنها أصبحت معادية للإنسانية ، وأنه من ثم يمكن الحديث عن حضارتين غربيّتين حديثتين : واحدة متمركز حول الإنسان والأخرى متمركزة حول المادة . وكانت من بين المحاضرات أستاذة مصرية ، قاطعتني فجأة ، وأخذت تسبني وبصوت مرتفع ، ولمدة تزيد عن ربع ساعة . فاضطر رئيس الجلسة إلى إنهائها ، واتصل بي بعد ذلك واعتذر عما حدث ، ودعاني لإلقاء المحاضرة مرة أخرى . ثم فوجئت بالأستاذة تتصل بي هي الأخرى ، وأخذت تعتذر لي لمدة تزيد عن ربع ساعة !

إذ يبدو أن خريبطتها الإدراكية قد تم تحديدها بفترة ، فخلقت عندها حالة من عدم التوازن ، فسلكت بطريقة اضطرت أن تعترض عليها فيما بعد .

والتماذج الإدراكية كاسنة في النصوص التي يقرؤها الإنسان أو يكتبها وفي الظواهر الاجتماعية التي يوجد داخلها ولعابير التي يعيش حسبها ، ومهمة الباحث - في تصوري - أن يحاول اكتشافها ، وأن يعرف ملامح النموذج المهيمن في أدب هذا الأديب وفكر ذلك المفكر ، أو النموذج الكامن وراء سلوك أعضاء هذا المجتمع . وهنا يمكننا أن نتقدم خطوة للأمام ونشير إلى "النماذج التحليلية" ، أي النماذج الواعية التي يصورها الباحث من خلال قراءته للنصوص المختلفة وملاحظته للظواهر المتنوعة ثم يقوم بتفكيك الواقع (أي فك عناصره الأساسية الواحد عن الآخر) وإعادة تركيبه من خلالها بحيث يصبح الواقع (أو النص) مفهوماً بشكل أكبر . وكثيراً ما كنت أذكر لطلبي أن النموذج التحليلي التفسيري الذي يستخدمه الباحث لا يتضح له تماماً إلا بعد الانتهاء من كتابة البحث ، ولذا فهو يجب ألا يكتب المقدمة إلا بعد الانتهاء من البحث . بل إنه سيجد نفسه ، بعد أن يتضح له النموذج التحليلي الكامن في بحثه ، مضطراً لإعادة كتابة البحث مرة أخرى بعد وضح الرؤية . هذا باختصار شديد هو منهج استخدام النماذج (بما يتضمن من رفض للموضوعية المطلقة وللفكرة العقل السليبي) الذي أصبح أمراً أساسياً في منهجي البحثي .

والتماذج كما بينا نتاج إبداعي ذاتي في تفاعله مع الواقع الموضوعي ، ولذا فاستطبيق النموذج (التحليلي) على الواقع ينجم عنه إثراء للنموذج ذاته ، إذ إنه يتم توسيع نطاقه من خلال الظواهر والمعطيات المادية التي يحاول تفسيرها ، فهي قد تحدده وتبين عجزه التفسيري ، ومن ثم لابد من تعديله بعض الشيء حتى نزيد من قدرته التفسيرية ، أي أن العلاقة بين النموذج والواقع علاقة حلزونية ، لابد أن يكون الواحد فيها مفتوحاً على الآخر ، (كما حدث لي في أول محاضرة لي حين ظننت خطأ أن هناك فرقاً بين الحفلة والمحاضرة) . ولكن الأهم من هذا أنه بعد استخدام النماذج يمكن اختبار نتيجة البحث بشكل موضوعي ، أي أن استخدام النماذج يفترض وجود علاقة تبادلية (حلزونية) بين الذات والموضوع .

ولم تكن المسألة بهذا البساطة ، ولم تكن مصطلحات المنهج الذي استخدمته متبلورة ، ولكني مع هذا كنت أقصص طريقي نحوه في دراستي "الرأسمالية وفكرة العودة للطبيعة" (التي كتبته بالإنجليزية لأول مرة عام ١٩٦٥) . وقد أشربت من قبل إلى أن النموذج يأخذ شكل صورة إدراكية متبلورة . والصورة التي استخدمتها في تلك الدراسة هي صورة الإنسان الطبيعي الذي هو بلورة لعدد من الصفات وجدتها لا تختلف كثيراً عن مفهوم الرأسمالية التنافسية للإنسان . وقد استخدمت في هذه الدراسة مصطلح "الأسطورة الحاكمة" (كما سأبين فيما بعد) للإشارة إلى النموذج . ورغم أنني أسقطت هذا المصطلح ، فإنني أجد أنه

يبرز سمة هامة للنموذج ، وهي أنه يشبه النموذج بالصورة المجازية . فكلاهما ليس له وجود موضوعي مادي ، وإنما هما أداة إدراكية تحليلية مفيدة بمقدار ما يسهمان في تنظيم الواقع المادي المكون من معطيات متناثرة . وكثيراً ما كنت أحذر طلبتي من تصور أن النموذج «شيء» حقيقي وليس مجرد أداة إدراكية تحليلية .

ولكن من أكثر المحاولات دراسة وتلويحاً (قبل اكتمال المصطلح والمفهوم والأداة التحليلية) ، ما ورد في كتاب *الفردوس الأزرق* . فقد تناولت عدة عناصر في الواقع وحاولت أن أرى العلاقة بينها بحسبانها تعبيراً عن نموذجين مختلفين : وجدان البساطة والطبيعة والعداء للتاريخ في مقابل وجدان التركيب التاريخي والإنساني . (وهي نفس النماذج التحليلية التي كنت قد استخدمتها في رسالتي للدةكتوراه ثم في كتاب *نهاية التاريخ* ، وهي تبصير عن نفس ثنائية الإنسان والطبيعة التي تنبئ في معظم كتاباتي) :

"حينما يتناول المصري طعامه ، فهو يتناول وجبة ساهمت آلاف السنين من التاريخ المصري في ظهورها . ولهذا السبب ، نحن لا نقدم الكوسة المسلوقة (والعياذ بالله) إلا للمرضى ، أما الأصحاء فهم يأكلونها إما بالبشملة ، أو محشية بالأرز أو اللحمة المفرومة أو كليهما ، أو قد تقدم مطبوخة بالصلصة والسمن البلدي ، وهذا أضعف الإجماع . على العكس من هذا ، حينما يقرر المواطن الأمريكي تناول طعام العشاء (الوجبة الرئيسية في الولايات المتحدة) فزوجته عادة ما تقدم له كمية لا بأس بها من البطاطس المسلوقة أو المقلية ، مع شريحة كبيرة من اللحم المشوي على الفحم (على طريقة آبائنا الأوائل) ، أو المطبوخ على نيران البوتاجاز (دون الإخلال بالبنية البدائية لعملية الطهي) . فإذا أراد الأمريكي التنويع ، فإنه قد يأكل الهامبورجر ، وهو نوع من اللحم المفروم الأحمر والمخلوط بأحد الأذنين من الخضراوات والتوابل ، وهو عادة يؤكل إما بالخبز وإما مع البطاطس الحصمية . وحينما يسأم الأمريكي رتابة حياته الغذائية ويفكر في تناول طعام جيد له مذاق خاص فهو عادة يتناول وجبة أجنبية (صينية أو فرنسية) نتاج تاريخ بلد آخر . ولذلك ، فمن أيسر الأمور تناول طعام أجنبي ، بل وشراء مواده الخام في أي مدينة أمريكية .

"وأنا لا أبحث هنا عما إذا كان الأكل المصري الجيد أو أصح من الأكل الأمريكي أم لا ، وإنما أشير إلى طريقة «صنع» هذا الأكل وإلى أن الطريقة المصرية في الطهو أكثر تركيهاً من الطريقة الأمريكية ، وهذا ينطبق حتى على الفول اللدس الشهير ، الذي يترك على نار دافئة طوال الليل حتى ينضج ثم يضاف له بعد ذلك الزيت والملح والليمون .

"وإذا ما نظرنا إلى علاقة الرجل بالمرأة والأسرة في المجتمعين المصري والأمريكي للاحظنا نفس الاختلاف . فالرجل الأمريكي حينما ينظر إلى امرأة ، فإنه يرى امرأة وحسب على قدر ما من الذكاء والحسن . فإذا أراد التعرف عليها فلا داعي للمؤامرات والمناورات والتعليمات . وإذا قرر الزواج منها فهو يتزوجها - إن هي وافقت - دون ضجيج أو صخب (ويطلقها بالبساطة

نفسها) . وهو عادة ما يذكر هذا الأمر لأسرته (الأب والأم والإخوة والأخوات ، فالأعمام والأخوال وأولادهم ليسوا من الأسرة) . وقد يدعوهم لحفل زفافه ولكن هذا لا يتم إلا من باب العلم بالشيء وحسب ، لأنه لا ينبغي رضاهم ولا يخشى سخطهم ، فعلاقته بأسرته قد انقطعت بعد بلوغه السادسة عشرة واقتصرت على المقابلات في أعياد الكريسماس ، ثم تظل تضرع إلى أن تظل قاصرة على تبادل بطاقات المعايدة الخالية من أي محتوى إنساني شخصي . فالرسالة المكتوبة على البطاقة عادة ما تكون مطبوعة ، بمعنى أنها ليست رسالة شخصية تعبر عن علاقة خاصة وإنما هي أقرب إلى التقرير العائلي العاطفي . لقد أصبحت بالغتيان حينما تسلمت تقريراً عاطفياً عائلياً من هذا النوع أرسله لي أحد أصدقائي يخبرني فيه (ويخبر مائة شخص آخر) بأنه وزوجته وأولاده يرفلون في حلل السعادة وأنهم يخصوصوني بالسلام إن علاقات الأمريكي الاجتماعية من البساطة إلى درجة أنه يمكنه أن يكتفي بالتقرير بدلاً من الخطاب الخاص التقليدي . وكما كنت أصاب بالذهول لرؤية هؤلاء الأمريكيين «الرثنين» وهم يودعون أسماءهم وآباءهم في بيوت المعجزة ، وهي بيوت شيدت لتسد حاجة نشأت في المجتمع الأمريكي لتجعة لتفكك الأسرة الأمريكية . فعندما تبلغ سن الحادية والخمسين فأنت لا تقطن مع ابن من أبنائك ، كما أنك لا يمكنك أن تعيش في منزل بمفرده لأنه سيكون مكلفاً وكبيراً ولذا تنتقل إلى أحد هذه المنازل المزودة بكل وسائل الراحة المعاصرة من سرائر نظيفة إلى أجهزة تكييف هواء إلى أسطوانات إلى حجرات فسيحة تجلس في إحداها لتنظر إلى التلفزيون بقية أيامك الأرضية . (في دراسة لاحقة قارنت بين بيوت المسنين ومعسكرات الاعتقال النازية . فكلاهما يضم بشراً يرى المجتمع أنهم غير منتجين أو "أقواء تستهلك ولا تنتج" [بالإنجليزية : useless casters] . ولكن بينما يتم القضاء على المسنين في الغرب بالتبريد [التكييف] يتم إبادة نزلاء معسكرات الاعتقال النازية بالتسميم [أفراء الغاز]) .

"أما المصري فإنه حينما ينظر إلى امرأة يرى امرأة ويرى طبقة اجتماعية وتاريخاً طويلاً ، فإذا قرر التعرف على المرأة / الطبقة فيجب عليه أن يعرف خلفيتها العائلية لأن هذا سيحدد تكتيك وإستراتيجية الهجوم . وإن قرر الزواج فالزواج لا يتم على سنة الله ورسوله وحسب بل حسب ما تقتضيه الطقوس الاجتماعية من شبكة ومهر ومقابلات بين الأسر للتعارف والتباهر . وهذا المصري بعد تزوجه يبقى على علاقته بأبيه وأخيه وأمه وزوجته وأبيها وأخيها . وعلى الزوج والزوجة أن يقسما وقتيهما بالعدل والقساط في زيارة الأقارب - أقاربها وأقاربه ، والويل كل الويل لمن لا يُبقي للوازين الدولية الدقيقة . فإن أراد المصري أن يُطلق - لا قدر الله - فإنه يكشف أن الطلاق هو أبغض الحلال عند الله ، وأن المجتمع لن يتركه وشأنه قبل أو بعد الطلاق ، فرسل الصلح وقاعلو الخير ولله الحمد كثيرون . وحينما تهوم الأم أو الأب ، فإننا لا نرسلهما إلى أي فردوس أرضي (فهذه المؤسسة العلمية المعروفة باسم «بيوت المعجزة» غير معروفة بعد في

مجتمعتنا المتخلف ، بل على المصري أن يبقى على علاقته بأهويه ، يرسل لهما النقود ويحارب ضد زوجته التي ترى أنه يبالغ بعض الشيء في كرمه ، كما تحارب هي ضده حتى تبقى على علاقتها الوثيقة مع أمها (أي حماته المصرية الشهيرة) التي تنفص عليه عيشته دائماً . إن الفرد المصري لا وجود له خارج هذه الشبكة الهائلة من الطقوس الاجتماعية والقيم الدينية ، فوجود وجود اجتماعي تاريخي بالدرجة الأولى ، ووجود فردي بالدرجة الثانية .

ولعل هذا البعد التاريخي للوعي المصري هو ما يفسر ظاهرة غرام السيدات المصريات الزائد بالماكياج (بغض النظر عن انتمائهن الطبقي) . فالماكياج هو محاولة للبعد عن البساطة الأولى ، إنه ارتداء لقناع الفن فوق وجه الطبيعة ، وهو ضرب من الطقوس الاجتماعية التي تحول الظواهر البيولوجية إلى ظواهر اجتماعية وتاريخية وإنسانية . أما السيدات الأمريكيات فنادراً ما يضعن هذه العطور والمساحيق الساحرة بهذا السخاء . وإن وضعنها فذلك لا يتم إلا في مناسبات خاصة جداً (وليس غرد الذهاب لحضور المحاضرات في الجامعة مثلاً) . ولأحظت في زيارتي الأخيرة لأمريكا أن ثمة ضيقاً شديداً بالثياب من أي نوع ، ورأيت في الطرقات شباناً وشابات يرتدون بالفعل الحسد الأدنى من الملابس (الأمر الذي يذكرنا مرة أخرى بآباتنا الأوائل) . فالتخفيف من الثياب في أمريكا ليس الغرض منه إثارة الفتنة (كما هو الحال في بعض المحاضرات) وإنما الغرض منه هو التبسيط ، ولذلك فالمرء يفرغ من منظر الفتيان والفتيات منكوشي الشعر المرتدين الهلأهيل والحرق .

ونبحثُ للواطن الأمريكي العادي عن البساطة الأولى للطبيعة قبل تحولنا إلى مخلوقات اجتماعية تاريخية يتضح أيضاً في كرمه العميق للمدينة وزحامها . وحينما كنت أذكر لأصدقائي أنني لا يمكنني أن أحيا إلا في مدينة نيويورك أو على الأقل بالقرب منها كانوا لا يفهمون ما أعني على درجة الدقة . فالحياة المظلمة بالنسبة للأمريكي العادي هي الحياة بجوار الطبيعة أو «في الريف» بهدوله الفردوسي على حد قولهم . وعلى الرغم من أن هذا الأمريكي العادي يعيش عادةً في منزل من دورين تحيطه حديقة صغيرة محاطة بالسيارات والأشجار ، وعلى الرغم من أن مراكز الابتضاح تبعد عادةً عن مناطق السكنى بضعة كيلو مترات (وهذا هو الجنون بعينه في نظري) ، فإن الأمريكي العادي دائم التملل والشكوى من الزحام ، لأنه يود أن يحيا بمفرده إن استطاع ، مثل إنسان رومو الذي يعيش على الفطرة والطبيعة دون أن تفسده الحضارة والمدنية . وقد يقال إن الأمريكي العادي يود أن يحيا على الفطرة على أن تكون معه عريتان وثلاجة وغسالة أتماتيكية وجهاز تسجيل وفتاحة علب كهربائية ، وفي هذا بعد عن الطبيعة . ولكن دخول هذه الأشياء لا يفسد بساطة حياته ، فالتاريخ والتجمع ، وليس الآلات ، هما اللذان يأتينا بالخبرة التي تفسد علينا فردوس البراءة الأولى .

وإذا قارنا سلوك الأمريكي بسلوك المصري في هذا الضمار للاحظنا مرة أخرى الفروق

الواضحة ، فطموح الإنسان المصري يتلخص في أن يقطن بالقرب من أهله وعشيرته وأسرته ،
ويا حيدا لو كان الجميع في القاهرة في قلب العروبة النابض " .

وبرغم أن هذه كانت محاولة جمادة (بطريقة كوميدية) لتقديم دراسة مقارنة للنموذجين
الإدراكيين أو للرؤيتين المصرية والأمريكية (كما تديبان في الطبخ والمأكلاج والملابس والعلاقات
العائلية) ، فإن مدير الجامعة (وكان صديقا لي) استدعاني ليعتني بسبب هذه "المسخرة" غير
الأكاديمية . وعشفا حاولت أن أقنعه بأنه ليس من الضروري أن تكون الأمور الأكاديمية عابسة
الوجه وإنما يمكن أن تكون دمهيا خفيف . ولكن صديقي السيد المدير كان يرى غير ذلك . كما
أضاف قائلا إنه يعرف كثيرا من الأمريكيين الذين لا يتصفون بهذه السمات . فوافقت بطبيعة
الحال وحاولت أن أبين له أن دراستي إنما هي دراسة للنموذج للمهيمن (دون استخدام المصطلح)
وهي نتيجة لدراسة النصوص الفكرية الأساسية الغربية ابتداء من هوبز Hobbes وماكيافلي
Machiavelli وانتهاء بداروين وماركس وفرويد ، ونتيجة ملاحظة لثبات المواقف ، وأني حينما
أطرح هذا النموذج بحساباته نموذجيا تفسيريا ، فهذا لا يعني أن ثمة تطابقا بين النموذج والواقع
، فهناك نماذج فرعية كثيرة منافضة للنموذج المهيمن متصارعة معه ، ويحملها أناس حقيقيون ،
ولكنني حينما أقدم صورة نمطية لابد أن أتفانى عن بعض هذه التفاصيل لأركز على النمطي
والمشوار ، ولكنني ، مع هذا ، أظل وأعيا تمام الوعي بأن النموذج الذي أطرحه ليس هو الواقع ،
برغم أن هذا النموذج يحاول تفسيره . ولتوضيح فكرتي أقول دائما أنني "أرفض أمريكا
[النموذج] ولكنني أحب الأمريكيين [الأفراد للثنتين]" . فكان رئيس الجامعة يكتبني بهز رأسه ،
ولكنه كان يبدو عليه أنه غير موافق .

وقد استخدمت فيما بعد النماذج التحليلية (النموذج كصورة كامنة) في تحليلي لموقف
المستوطنين من الانتفاضة . فاخذت صورة "الحمام والصقور" التي تستخدم في تصنيف المواقف
السياسية بحساباتها تعبيراً عن نقطتين متطرفتين من الاعتدال والتشدد ، وبينت أن هذه طريقة
معسفة للغاية في عملية الرصد تتسم بالتبسيط والاعزالية . واقترحت توسيع النموذج
التحليلي بما يتفق مع تركيبة الظاهرة الصهيونية بأن تضاف "طيور إدراكية أخرى" (أي الفراض
وجود نماذج إدراكية أكثر تنوعاً من الحمام والصقور تهيمن على الوجدان الإسرائيلي) مثل
الدجاج والنعام (وتنويحات عليها) :

"والحمام كما يقال مسألة دائماً ، والصقور يفترض فيها أنها عدوانية شرسة . أما الدجاج
فهو متخصص في الهرب ، ويحيد النعام فن تدفن رأسه في الرمال . والنعام هو أكثر أنواع الطيور
الإدراكية انتشاراً في المستوطن الصهيوني وبخاصة بعد الانتفاضة ، وإن كنا لا نعدم عدداً كبيراً
من الدجاج الذي يتحدث كالصقور ، وتوجد قلة نادرة من الحمام ليس لها وزن كبير (على
عكس ما تصوره الشائعات) ، وإن كان هناك عدد كبير من الصقور التي تتحدث كالحمام .

ويقول الدكتور قدري حفني : إن اليهود الشرقيين مثلاً هم حماثم تود أن تكون صقوراً لتثبت إخلاصها للنخبة الحاكمة الإشتكنازية . وقد أسقط كثير من المعلقين السياسيين كل التدرجات والصدخلات من إدراكنا لأن نموذجهم المعرفي (التحليلي) قاصر ساذج يحوي مقولتين التنتين ، ولذا لم نر الدجاج أو النعام ولا عشرات الطيور الإسرائيلية الأخرى القابعة التي تنتظر من يكتشفها ويرصدها .

والعبارة الأخيرة تشير إلى إحدى الصفات المهمة للنموذج ، وهي أنه يساعد على الرؤية المتعمقة المركبة كلما ازداد تركيبية ، وكلما اتسع نطاقه ليضم معلومات وظواهر كانت مهمة أو مهمة في الماضي . خذ على سبيل المثال الإمبريالية الغربية ، ينظر إليها الكثيرون بحسبانها " انحرافاً " عن مسار الحضارة الغربية الليبرالي الديمقراطي الإنساني ... إلخ ، ومن ثم يستبعدون كماً هائلاً من المعلومات . إن غيرنا النموذج بأن نزيده تركيبية وبأن نوسع نطاقه ، ورأينا الإمبريالية بحسبانها جزءاً عضوياً من هذه الحضارة وتعبيراً متيناً عن شيء أساسي وجوهري فيها ، فإن عدداً كبيراً من المعلومات الجديدة سيدخل في نطاق النموذج التحليلي ، وتصبح ذات أهمية محورية تفسيرية . سنكتشف - على سبيل المثال - أن إبادة الشعوب الأخرى ليست مسألة انحراف ، وإنما خط عام متكرر : ملايين اليهود في الأمريكتين - السكان الأصليون في أستراليا - سكان الحانات التركية المجاورة لروسيا على يد الدولة القيصرية - إلقاء القبيلة الذرية على اليابان (دون حاجة عسكرية ماسة لذلك) - الفلسطينيون (الطرد والإبادة) - الجزائريون - شعب فيتنام . كما سنكتشف مثلاً أن قفزة الولايات المتحدة الصناعية في الثلاثينيات من القرن الماضي تعود إلى حد كبير إلى العمالة السوداء الرخيصة (التي قدمها ملايين العبيد السود) ، وأن مجموع ما سلته إغلترا من الهند إبان ثورتها الصناعية يفوق كل ما أنتجته في تلك الفترة . إن حساباتها ستكون مختلفة ، والمعلومات التي تبحث عنها ستكون مختلفة وستظهر لنا بلاهة الحديث عن " التقدم الغربي " بحسبانه نتيجة عناصر خاصة بالاجتمعات الغربية .

وقل نفس الشيء عن التماذج التي يشيعها الصهيانة . فقد قبلناها بسذاجة شديدة ، فحجبت عنا رؤية كثيراً من جوانب الواقع . ولنضرب على سبيل المثال النموذج الصهيوني التفسيري لظاهرة مثل الديابورا أو المنفى . يذهب الصهاينة إلى أن اليهود كانوا يعيشون في وطنهم القومي ، فلسطين أو يهودا ... إلخ ، ثم جاء القائد الروماني تيتوس فحاصر القدس وهزم اليهود وهدم الهيكل ، وبعدها بدأ نفى اليهود وتشقتهم . هذا هو النموذج المسائد ، وهذه هي الرواية الصهيونية المسائدة ، التي يقبلها الجميع تقريباً ، والذي يوجه أنظارنا إلى مجموعة من المعلومات ويستبعد غيرها . فيبينون أن عدد اليهود بعد سقوط الهيكل (سنة ٧٠ ميلادية) قد أصبح صغيراً بالفعل ، مما يدل على تشقتهم القمصري ! ولكن تفسير النموذج يؤدي إلى " اكتشاف " مجموعة أخرى من المعلومات مغايرة تماماً للمعلومات التي يسوقها الصهاينة . وقد

بدأ الشك في النموذج التفسيري الصهيوني يتمثل إلى نفسي حينما لاحظت أن الغالبية الساحقة ليهود العالم لم تهاجر إلى «وطنها القومي» المزعوم . فعدت إلى التاريخ لأختبر مدى مصداقية النموذج الصهيوني بالنسبة لتفسير الماضي . فاكشفت أنه قبل هدم الهيكل ، كان عدد اليهود الموجودين خارج فلسطين يفوق عدد اليهود داخلها بعدة أضعاف . فاليهود لم «ينفوا» ولم «يشحنوا» قسراً وإنما انتشروا وحسب ، شأنهم في هذا شأن كثير من الجماعات البشرية الأخرى ، وأن هدم الهيكل لم يكن سوى عنصر مساعد لعملية ديوجرافية بدأت قبل وقوع ذلك الحدث . أما بخصوص تيتوس فلاحظت أن الحرب التي خاضها لم تكن حرباً للرومان ضد اليهود ، وإنما حرباً للرومان ضد فريق من اليهود ، إذ إنه كان يوجد إلى جوار الجيش الروماني الحاصر للقدس ، جيش يهودي بقيادة «ملك اليهود» أجريبيا الثاني ، بل والأدهى من هذا نجد أن برنيكي ، أخت أجريبيا الثاني ، كانت عشيقه تيتوس ، وكان ينوي الزواج منها . كما لاحظت أنه عبر التاريخ أثرت الغالبية الساحقة من أعضاء الجماعات اليهودية الاستقرا في أوطانهم خارج فلسطين ، وهو النمط الذي استمر حتى الوقت الحاضر . إن تقويض النموذج السائد ومحاولة نحت نموذج تفسيري جديد ، قد أعطى مركزية لبعض المعلومات التي أثار الصهاينة إما إخفاءها وإما تجاهلها تماماً ، وفُرض من صلاية بعض المعلومات «الصلية» الأخرى .

وهناك الكثير من الأمثلة الأخرى من تاريخ الصهيونية وغيرها تبين أن النموذج التحليلي المستخدم هو الذي يقرروا هو المهم وما هو الهامشي من المعلومات ، وما يستحق الإبقاء وما يتم حذفه . وبهذا المعنى يمكن القول بأن النموذج «بولد» معلومات وحقائق ، وهو استخدام مجازي لكلمة «بولد» ، فالحقائق موجودة في الواقع ولي بطون الكتب لمن يريد «اكتشافها» .

وقد حاولت تطبيق منهج النماذج التحليلية في محاضراتي وما أدرّس من مقررات ، وتركت المنهج التاريخي (التعاقبي) ودراسة الشعراء والنقاد كلٌّ على حدة ، الذي يدفع الباحث نحو التراكم المعلوماتي والموضوعية المطلقة ، وأعدت صياغة المقررات التي أدرّسها بحيث أصبحت أدرّس نفس المادة ولكن من خلال موضوعات أساسية كأمثلة وإشكاليات متزايدة متواترة (نماذج تحليلية) . فالتفقد الرومانسي كنت أدرّسه على سبيل المثال من خلال : إشكالية اللغة - إشكالية الذات - إشكالية الحدود الجمالية ، ثم أدرّس هذه الإشكاليات في أعمال كل النقاد (وأشير إلى أن لها ما يماثلها في النقد العربي الحديث) . وقد فعلت نفس الشيء مع الشعر الرومانسي . فكبت أبداً بدراسة «الملاح القديم» بحسبانها القصيدة الرومانسية النماذجية التي تضم كل الموضوعات الأساسية الكامنة ، والتي تتبدى في معظم القصائد الرومانتيكية ، مثل : الانتقال من الخبرة إلى البراءة - مشكلة الشر - إشكالية الذات والموضوع - إشكالية المدينة . ثم أدرّس النصوص الرومانسية من خلال هذه الموضوعات والإشكاليات . وكنت أحذف أحياناً بضعة نصوص عربية تتبدى فيها نفس الموضوعات (حتى لا تكون دراسة الأدب الإنجليزي شيئاً

بعيداً يحتفظ به الطلاب في قسم خاص في ذهنهم) . ولوجئت بارتفاع الحاسة النقدية عند الطلبة والطالبات ، وارتفاع مقدرتهم على الربط والتجريد والوصول إلى "الحقيقة" متجاوزين الحقائق . فقد وجدوا أن المادة التي يدرسونها أصبحت مختصة ، وأصبح لها صلة بحياتهم الحقيقية ، وليس مجرد أدب إنجليزي، يوجد في قسم مستقل من عقولهم .

ومن أطرف الوقائع في هذا المضمار ، أنني كنت أعرف أنني سأنتهي من موسوعة ١٩٧٥ في منتصف العام ، وأتني سألق بزوجتي في الولايات المتحدة في مارس . ورغم حيي لتدريس الأدب ، فإنني ، من قبيل احترام الطالبات ، طلبت من القسم أن يوكل إليّ تدريس مواد مثل الترجمة والنقال حتى إذا ما توقفت عن التدريس وحل أحد الأساتذة محلي ، فلن يسبب هذا اضطراب كبير للطالبات ، إذ إن هذه مقررات أولية تعتمد على التدريس . ولكن أحد الأساتذة - رحمه الله - كان يهوى الأسطدام ، فاعترض على ذلك ، فما كان من الدكتوراة لطبعة الزيات ، رئيسة القسم ، إلا أن أسدت لي المقررات التي أحبها ، وكان من بينها الشعر الرومانسي بطبيعة الحال . ولتمت بتدريسه بطريقتي ، أي من خلال موضوعات (نماذج) وليس من خلال السرد التاريخي .

وحيثما ذهبت إلى الولايات المتحدة ، كان هذا المقرر من نصيب الأستاذ المذكور . ولكنه كان يقوم بالتدريس لمجموعة من الطالبات ثم تدريجهن على قراءة النصوص الأدبية قراءة جديدة مبنية على الربط بين تفاصيل العمل ، ثم تجريد الموضوعات الأساسية الكامنة ورصد كيفية تبديدها في بنية القصيدة . وكان صاحبنا معذوراً بمذيقته الثقيلة المعلوماتية عن حياة الشاعر فلان وخلفية الشاعر علان التاريخية ، والمناسبة التي كتبت فيها القصيدة ، كما أنه بطبيعة الحال كان يردد ما تقوله بعض المراجع الغربية من أن الشعر الرومانسي هو عودة للطبيعة ، وهي صيغة لفظية جاهزة يستخدمها كثير من الأساتذة يصفون بها كل القصائد الرومانسية دون اكتشاف بخصوصية بنيتها وصورها ولغتها (أي دون اكتشاف النموذج الكامن فيها) . وكان صاحبنا يسأل الطالبات عن قصيدة ما فكن يعطينه إجابة غير متوقعة من جانب ، فكان يضطرب ، وخاصة أن كثيراً من الطالبات كن يجدن أن نمط (أو نموذج) الانتقال من البراءة إلى الخبرة الذي يتكرر في الشعر الرومانسي هو نمط له دلالة إنسانية عميقة ، وتصادف أن عدداً كبيراً منهن استخدمه في تحليل القصائد . وفي إحدى المرات سمع الأستاذ المذكور عبارة "الانتقال من البراءة إلى الخبرة" ، وكان قد طمح به الكليل ، فألقى بالكتاب على الأرض وتوعد كل من تذكر هذه العبارة بالويل والثبور !

وحيثما انتقلت إلى السعودية للتدريس في قسم اللغة الإنجليزية بكلية الآداب بجامعة الملك سعود طبقت نفس النهج . واستخدمت نموذج التجاوز (والكمون) كمعيار أساسي لتصنيف القصص القصيرة التي أدرجتها مع الطلبة ، وبيئت أن القصص التي يحاول أبطالها أو

الشخصيات الأساسية فيها أن تتجاوز واقعها تتسم بقدر عال من التركيب ، أما الأعمال التي تحاول إنكار مقدرة الإنسان على التجاوز لشخصياتها منسجمة وحكيمة بسيطة (وقد قمت بترجمة القصص القصيرة موضع الدراسة وأتري نشرها في كتاب مع دراسة نقدية طويلة توضح هذه الفكرة) . وحينما درست مع الطلبة شعر النصف الأول من القرن الثامن عشر (الشعر السيرو كلاسيكي) درسته معهم من خلال موضوع للظنون الأخلاقي للهجاء وإشكالية مفهوم البطولة في مجتمع تراجعت فيه البطولة بعد ظهور العلم وبعد انتهاء عصر القروسية ، وهي موضوعات وإشكاليات لها ما يقابلها في تجربتهم الحضارية .

وحدث أنني عيّنت رئيساً للجنة الدراسات العليا حينما كنت أعمل في السعودية . وكانت مهمة هذه اللجنة هي وضع الخطوط الرئيسية لبرنامج الماجستير هناك . واقترحت أن تكون للقررات في السنة التمهيدية تدور حول موضوعات وإشكاليات (أي نماذج إخراجية تحليلية) . ونشبت حرب ضروس بيني وبين كثير من الأساتذة (برغم مساندة رئيس القسم الدكتور عزت خطاب لي) . فكل أساذ يود تدريس المادة التي يعرفها وبالطريقة التي يعرفها ، أي الطريقة السردية التاريخية المألوفة . وكان أحدهم يتصور أنه يعرف أعمال الشاعر الإنجليزي جيفري تشوسر تمام المعرفة ، ولذا كان يصبر على أن يكون هناك مقرر إجباري في ذلك الموضوع . وحيث إنني كنت مؤمناً بطريقتي (نتيجة لاقتناعي النظري وتجربتي العملية) فقد أنبرت للدفاع عنها . ولكن هيئات ، فيبروقراطية الأساتذة (وكان غالبيتهم من الفلسطينيين والعربيين) كانت صلبة في غاية الصلابة ورجعية مفرقة في الرجعية . وفي النهاية نجحت في فرض مقرر تمهيدي وأخذ يدور حول موضوعات ، ولكني سمعت أنه أُلغي بعد رحيلي عن السعودية . (لا يختلف هذا عن اقتراحي بإنشاء كلية للدراسات العليا في جامعة عين شمس يكون لها مكتبة محترمة ، وتضم أعضاء هيئة التدريس من ذوي الخبرات حتى يمكن تكثيف ما عندنا من إمكانات ضعيفة . ولكن الاقتراح لم يُنفذ لأن كل كلية وكل قسم يفضل أن يكون له "استقلاله" الخاص [أي ببروقراطيته الخاصة] وبرنامجهم الخاص للماجستير) .

أذكر مرة أنني كنت في المغرب وكانت سكرتيرة أحد أصدقائي (خديجة) تصاحبني لشراء ما أريد من أشياء تراثية (والمغرب غنية بها وأنا مغرم بها) . وسألته عن تخصصها ، فقالت الأدب الإنجليزي ، فأخبرتها بأنني أساذ أدب إنجليزي أيضاً . وحينما طلبت منها أن تخبرني بالنصوص التي درستها ، وجدتها قليلة للغاية مقارنة بما ندرس نحن في القاهرة . ومع هذا وجدتها تتحدث بطريقة تدل على أنها معملكة لتأصية الخطاب الأدبي والنقدي وبرايه جناس غير عادية . فأعجبت بثقافتها ، برغم قلة النصوص التي درستها . فأخبرتني بأنها درست في كلية صغيرة ، لا يوجد فيها عدد كبير من أعضاء هيئة التدريس . ولتخطي هذه الصعوبة قام الأساتذة بتدريس النصوص من خلال إشكاليات وموضوعات ، وأن مقدراتها النقدية والثقافية هي

نتاج هذه الطريقة في التدريس.

وقد لاحظت أن النموذج كأداة تحليلية ، يكاد يكون خالياً من الزمان ، فهو يتجاوز أحداث التاريخ ليصل إلى النمط للتواتر الكامن فيها والذي يجمع بينها . كما أن مقدرة النموذج على رصد الحركة ضعيفة ، إذ إنه ، مرة أخرى ، يحاول الوصول إلى النمط وإلى اللحظة التي يتبدى فيها النموذج . وحتى أسد هذا النقص قوت تطوير فكرة للتتالية التمازجية ، وهي مثل النموذج رؤية تصويرية يجرتها عقل الإنسان من الوقائع والظواهر . ولكن التتالية ترصد الظواهر لا في مكوناتها وإنما في عوالمها وتطورها عبر حلقات مختلفة ، فهي ترصد البعد التاريخي والبعد الحركي . فترى الواقع لا كلحظة ساكنة وإنما كحلقة في سلسلة آخذة في التحقق التدريجي .

ولعل من أهم الأسباب التي ساعدتني على تطوير فكرة للتتالية التمازجية إقامتي خلال فترتين منفصلتين في الولايات المتحدة (١٩٦٣/١٩٦٩ - ١٩٧٥/١٩٧٩) . كان الجو الثقافي والأخلاقي العام يختلف في الأولى عنه في الثانية ، بل وتنقسم الفترة الأولى إلى قسمين : قبل عام ١٩٦٥ وبعده . فالولايات المتحدة في النصف الأول من الستينيات كانت محافظة بشكل خائف حتى عام ١٩٦٥ ، ثم بدأت حركة اليسار الجديد وحركة الجنس الحر ، أو الجنس بلا ضوابط (بالإنجليزية : فري لاف موفمنت ميهيز حقز عشق زخ زغمه) ، وصاحبها قدر من التفكك بدأ يتزايد بسرعة تفوق الوصف . فعلى سبيل المثال ، كنا نستضيف بعض الطالبات الأجنبية في منزلنا في الأعياد باعتبار أنني وزوجتي كنا أكبر الطلبة الأجانب سناً ، فكان علينا ، قبل عام ١٩٦٥ ، أن نوقع على أوراق نتمتع فيها بإعادتهن إلى المدينة الجامعية قبل الساعة العاشرة . وحينما عدت في السبعينيات ، أصبح هناك بيوت مختلطة للطلبة والطالبات . كما أن الشذوذ الجنسي الذي كان "صيباً" في الستينيات (أو يوجد في منطقة رمادية) ، أصبح مقبولاً تماماً في السبعينيات . وحينما أعود الآن للولايات المتحدة ، أجد أنه من قلة الحياء أن تذكر هذا الموضوع ، فما بالك بتوجيه النقد (إذ أصبح الجميع نسبين منفتحين) . ولم تعد القضية هي التسامح مع الشذوذ الجنسي ، وإنما "تطبيع" بحيث يصبح أمراً طبيعياً تماماً مثل الجنس العادي . وحينما أذهب إلى الولايات المتحدة تكون نطفي للرجعية الصامتة ، شعث أم أبهت ، هي مصر . وحينما تركت بلدي في الستينيات ، كانت تحكمها المعايير الأخلاقية ، كنا أن "العلم" كان محترماً ، ولذا كانت الأبواب تفتح حينما يعلم الناس أن الشخص الفلاني "ذكتور" . كما أن النظام الاشتراكي كان يضمن للناس الحمد الأدنى من الرزق والكرامة . فكنت دائم المقارنة بين الولايات المتحدة ومصر التي تركتها . وكنت أخبر الأمريكيين أن مصر قد تكون بلداً فقيراً إلا أن الإنسان لا يمكن أن يفصل عن عمله ، على سبيل المثال ، إلا إذا ارتكب كبيرة . وثمن السلع الغذائية الأساسية ثابت لا يؤثر فيه التضخم ، كما أن إيجار السكن زهيد للغاية . وحينما يجلس المواطن أمام شاشة التلفزيون يشاهد فيلماً ، فإنه يشاهد فيلماً وحسب ، لا يقطع

الإعلانات التي تبثه وتجعل زمانه الخاص جزءاً من السوق ، وكأن السوق هو مصير الإنسان وقدره .

بل إن الدولة كانت تجعل الفكاكة في متناول الجميع بالفعل . الكتب يشتريها من يريد ، والمسارح رخيصة للغاية ، والموسيقى العربية يمكن الحصول على تذكرة حضور حفلاتها ببضعة قروش . (أذكر أنني حينما عدت من الولايات المتحدة عام ١٩٦٩ فوجئت بأن أحد العمال الذين كانوا يعملون في محل والذي يتحدث عن أنه ينوي الذهاب للمسرح القومي لشاهدة مسرحية ماكبث لشكسبير) .

حينما أذهب للولايات المتحدة الآن ، فإنني لا يمكن أن أتحدث عن الأشياء نفسها . فقطعتي للرجعية الصاعدة قد تضررت ، وأصبحت السوق الحرة هي الآلية الكبرى في عالم الاقتصاد والأخلاق . ولذا فالثقافة أصبحت شيئاً باهظ التكاليف ، لا يقدر عليه إلا من عنده فائض كبير من الأموال . والطعام أصبح مكلفاً للغاية . (حتى ساندوتش الفول الذي كان في متناول الجميع أصبح هو الآخر مكلفاً) . وحينما يجلس المواطن الآن أمام التلفزيون المصري فإنه يقذفه بالإعلانات التي تحول زمانه الخاص إلى سوق يباع فيها كل شيء ويشتري .

تعلمت من كل هذا أن ما يحدث في بلد ما قد يحدث في بلد آخر إذا ما توافرت الظروف ، حتى ولو لم يحدث في لحظة الرصد المباشر . إذ إنه يمكن أن يحدث فيما بعد ، لأن البلد المذكور لا يزال يمر بالتحولات الأولى من المتتالية التمازجية ، التي تليها الحلقات الأخرى . وإن الحاضر قد يكون مختلفاً عن الماضي ، ولكنه في الوقت نفسه مرة من لمراته ، إن نحن أمعنا النظر . وفي إطار هذا التصور أصبح من المحتمل أن أنظر إلى مصر لا بحسبانها مثلاً (ساكناً) لهذه أو تلك الصفة ، وإنما بحسبانها لحظة في متتالية تمازجية تتابع حلقاتها ، بحيث أستخدم ما أرى في الغرب على تقدير أنه من المحتمل أن يتكرر حدوثه عندنا هنا ، فنفس الخدمات والظروف الاجتماعية قد تؤدي إلى نفس النتائج أو شيء قريب منها ، كما أنها ولا شك تصلح كملء شر على ما يمكن أن يحدث في المستقبل .

وبحضرني في هذا ما قاله ميرج لاتوش في كتابه تفريغ العالم فالغرب بالنسبة له ليس بقعة جغرافية ولا حتى لحظة زمنية ، وإنما هو متتالية تمازجية أخذت تتطور وتأخذ أشكالاً مختلفة إلى أن أصبحت كالآلة التي لا تكثرث كثيراً بالإنسان ، تلور لتفريغ الجميع حتى صاحبها ، منفصلة عن الزمان والمكان الغربيين ، ويمكن أن تفك بتلابيب أي مكان وزمان . من كان يتصور في الماضي أن ما يحدث الآن في مصر ، كان يمكن أن يحدث ؟ من كان يتصور أن تصبح النقود هي المعيار الذي يجب غيره من المعايير ، وأن مسألة "العلم" هذه تصبح مصدر سخرة ؟ حينما عدت أنا وزوجتي من الولايات المتحدة عام ١٩٦٩ ، كان بعض سائقي التاكسي يرفضون تفاضي الأجر منا حينما يعرفون أننا أساتذة جامعون عندنا لبلدنا لتساهم في بنائه وإعمارها ، فهل يمكن .

أن تمثيل حدوث مثل هذا في الوقت الحاضر؟ باختصار شديد ، أنا لا أرى أن الشرق شرق والغرب غرب ، أو أن الشرق روحي والغرب مادي ، إلى آخر هذه المقولات الجاهزة ، وإنما أرى أن هناك متتالية نماذجية إن أمسكت بتلابيب حضارة ما فهي تأخذ في التحقق (ولا إذا تصدى لها الإنسان بوعي إنساني وأخلاقي) . وتظهر فكرة المتتالية النماذجية كأداة تحليلية أساسية في معظم كتاباتي . ولكنه يظهر ، على وجه الخصوص ، في تحليلي للحلولية والعلمانية الشاملة .

وعلى عكس المتتالية النماذجية ، طورت مفهوم "اللحظة النماذجية" . وينطلق هذا المفهوم من الإيمان بأن ثمة اختلافاً جوهرياً بين الواقع والنموذج المهيمن ، وأن النموذج لا يمكن أن يتحقق كلية في الواقع . ولكن هناك لحظات نادرة يقترّب فيها النموذج من حالة التحقق الكامل . وهذه اللحظة ، رغم ندرتها ، قد تعمّر عن جوهر النموذج أكثر من اللحظات أو الحفلات الأخرى . وفي دراستي للمجتمع العلماني أشرت إلى ثلاث لحظات نماذجية : اللحظة السنغافورية التي يظهر فيها العالم بحسبانه سوقاً والإنسان بحسبانه كائناً اقتصادياً ، واللحظة الفايولندية التي يظهر فيها العالم بحسبانه وكالة سياحية أو ملهى ليلي والإنسان بحسبانه كائناً جسمانياً ، واللحظة النازية أو الصهيونية التي يظهر فيها العالم والإنسان بحسبانها مجرد مادة تُوظف .

ومن المفاهيم التحليلية التي طورتها كذلك ما سميت "التعريف من خلال دراسة مجموعة من المصطلحات المتقاربة ذات الحقل الدلالي المشترك أو المتداخل" . فقد لاحظت أنه في العلوم الإنسانية ثمة كثرة مفرطة للمصطلحات ، كل مصطلح فيها ينطبق على مجموعة من الحالات دون غيرها ، مما ينتج عنه أن أي محاولة حقيقية للتعميم تخلف بسبب تضارب المصطلحات وحقيقتها (رغم أنها تنطبق على حالات معينة) . وتظهر المشكلة بحدّة حينما نتعامل مع مصطلحات وردة لنا من الغرب . فالعلوم الإنسانية الغربية تتسم بهذه الكثرة المفرطة ، خاصة مع تزايد معدلات النسيب . ولذا أقوم عادة بحصر هذه المصطلحات ثم أقوم بتضريد ما اتصوّرت أنه النموذج الكامن وراءها (من خلال عملية طويلة من التفكير وإعادة التركيب) الذي يبيّن الوحدة الكامنة وراء المصطلحات المتناثرة ، ومن خلال ذلك نضع التعريف للظاهرة موضع الدراسة .

وقد استخدمت هذه الطريقة في الموسوعة في تعريف النموذج ، كأداة تحليلية ، والحلولية والعلمانية الشاملة والجماعة الوظيفية ، بحسبانها نماذج تحليلية . وهي نماذج أخذت في الاتساع حتى إن الموسوعة أصبحت مجرد "دراسة حالة" وتطبيق لنماذج ثلاثة على اليهود واليهود والصهيونية . ولكن ، تظل النماذج أكثر اتساعاً وشمولاً من "الحالة" التي طبقت عليها . لنموذج الحلولية يمكن استخدامه في دراسة الباطنية والغنوصية والديانات الأسمية ، وبخاصة الشنتو ، بل ومقدمات العلمانية ونشوء الرأسمالية (وعلم مقارنة الأديان) . كما يمكن استخدامه في فهم فلسفات مختلفة ابتداءً من فلسفة إسبينوزا وانتهاءً بفلسفة هيغل وبرجسون

وكثير من الفلسفات المادية . كما أن درامتي لجماعات الوظيفية والدولة الصهيونية تستخدم مفهوم الحلولية . أما نموذج العلمانية الشاملة فهو من الاتساع والشمول بحيث يمكن تطبيقه على الإمبريالية الغربية والداروينية والحدائق الغربية وتاريخ العلمنة في الغرب . وبعد النموذج الثالث ، الجماعة الوظيفية ، أكثرها جدة ويمكن تطبيقه على المالكي ، والإنكشارية والصينيين في جنوب شرقي آسيا وجماعات المهاجرين . (والنوي كتابة دراسات مستقلة عن كل نموذج ، لأبين إمكانياته التحليلية) . بل أزعج أن استخدام النماذج التحليلية سيساعدنا على تحديد الفقه الإسلامي ؛ فبدلاً من النظر لكل المفاهيم الإسلامية وكل النصوص الدينية بحُبانها متساوية الدرجة ، يمكن من خلال النماذج أن نصل إلى هرم للمفاهيم والنصوص بحيث نحدد ما هو الأساسي وما هو الفرعي .

الحلولية

لم أبالغ كثيراً حين قلت إنه لم يكن هناك تعاقب في ظهور الموضوعات المنهجية الثلاثة : رفض الموضوعية المثالية ، وتبني تصور للعقل بحُبانها كياناً توليدياً ، وللنموذج بحُبانها أداة تحليلية مناسبة ، فقد ظهرت العناصر الثلاثة تدريجياً بشكل متزامن تقريباً ، فالواحد مستحيل دون الآخر . ويمكنني أن أقول الشيء نفسه عن النموذجين الأساسيين في كتاباتي : الحلولية (وحدة الوجود) والعلمانية الشاملة .

وأنا لم أبلور هذين النموذجين بشكل كافٍ إلا في التسميمات ، بعد مرور ثلاثين عاماً من التفكير والكتابة . فبعد أن انتهيت من الموسوعة ، وجدت أنه قد يكون من المفيد أن أأمل فيما كتبت لأصل إلى بعض التسميمات ، فكتبت ما يقرب من أربعة مجلدات أدرس فيها منهجي والأطروحات النظرية الأساسية . (وقد وجدت أنها طويلة للغاية فقصت بتلخيصها في المجلد الأول من الموسوعة الحالية . كما قمت بإعادة كتابة معظم أجزاء الموسوعة بعد أن ازدادت النماذج التحليلية وضوحاً في ذهني) .

ويمكنني القول بأن الفكري الفلسفي الأساسية (النماذج التحليلية) لا تختلف في كثير من النواحي عن أفكاري في الماضي ، وإن كانت قد اكتسبت تبلوراً عن ذي قبل . كما أن المفردات - مثل الطبيعة / المادة والعقلانية المادية والمادة - لا تختلف كثيراً عن المفردات التي استخدمتها في الماضي وإن كانت قد أصبحت أكثر وضوحاً . ولعل القارئ قد أدرك أن الفكرة الحيوية في فكري هي إيماني بأن الإنسان ظاهرة مركبة لا يمكن أن تُردَّ إلى ما دونها : الطبيعة / المادة . ولذا فدراسة الإنسان تحتاج لنماذج مركبة تحوي قدرأ من الثنائية ، أما النماذج التي نحتاجها لدراسة الطبيعة فهي نماذج مادية بسيطة رياضية آلية ، قوانينها تتسم بقدر من الثبات ولذا يمكن التنبؤ بها والتحكم فيها إلى حد ما . وتظهر ثنائية الطبيعي (المادي)

والإنساني في كثير من كتاباتي .

هذا التمييز بين الطبيعي والإنساني هو الفكرة الأساسية الكامنة وراء نموذجي الحلولية والعلمانية الشاملة . ولفهم هذين النموذجين لابد أن أذكر تمييزي بين ما أسميه « النزعة الجنينية » و« النزعة الإنسانية أو الربانية » . وأذهب إلى أن هاتين النزعتين أصيلتان في النفس البشرية ، يتنازعاها بشكل دائم . أما « النزعة الجنينية » فهي نزعة لرفض كل الحدود وإزالة المسافة التي تفصل بين الجزء والكل ، والفرد والمجموع ، والطبيعة والإنسان ، والخلق والخالق إلى أن يصبح الإنسان كائناً لا حدود له . ولكن حينما تتحقق هذه النزعة ، يجد الإنسان نفسه جزءاً من كل أكبر منه يحتويه ويشمله ويخضع لقوانينه . وهذه الرغبة في إزالة الحدود والتحكم الكامل هي ، في واقع الأمر ، رغبة في التدخل من تركيبية الذات الإنسانية وتعينها ومن عبء الخصوصية والوعي الإنساني ، وهي محاولة للهرب من الواقع الإنساني بكل ما فيه من ثنائيات وتداخل ، وخير وشر ، وإمكانات النجاح والفشل ، والتهوؤ والسقوط ، والحرية والحسمية ، ومحاولة التجاوز والتكيف ، أي أنها نزعة للهروب من الحيز الإنساني المركب بتعدد الأبعاد إلى عالم بسيط أحادي البعد (مثل الطبيعة / المادة) .

هذا العالم الذي يهرب إليه الإنسان عالم سائل بسيط أملس يشبه الرحم حيث كان الجنين يعيش بلا حدود ولا قيود ، لا يفصله فاصل مادي أو معنوي عن رحم أمه ، ولا توجد مسافة أو حيز يفصلان بينهما ، أو يشبه حياة الطفل الرضيع في الأشهر الأولى من حياته ، حين يتصور أنه لا يزال جزءاً لا يتجزأ من أمه . وحينما يسك بثديها يتصور أنه قد تحكم في العالم بأسره ، وأنه قد تواصل مع العالم كله ، وأن القدرة قد انفلقت أو اكتملت تماماً فيشعر بالطمأنينة الكاملة ، ولا توجد لديه أي حاجة للتجاوز ، مع أنه لا حرية ولا إرادة مستقلة له في عالمه البسيط الضيق هذا . ويظل الإنسان في هذه الحالة إلى أن يتم قطامه وانفصاله عن أمه . والحالة الجنينية حالة نفسية ذات أصل بيولوجي ، ولكنها تستقل عن أصلها البيولوجي ، وتصبح حالة نفسية ورؤية للكون .

وعادة ما أستخدم السفر بالدرجة الأولى في الطائرة كصورة مجازية للحالة الجنينية . فالمسافر يدخل الرحم (الطائرة) ويجلس في كرسيه فيعامل وكأنه طفل مدلل يطلب فيجاب طلبه ، والمضيفات لا هم لهن إلا إدخال السعادة على قلبه . ويبدو أن مصمم الإعلان التلفزيوني عن سيارة BMW الذي شاهدته في التلفزيون الفرنسي قد أدرك شيئاً من هذا القليل . يبدأ الإعلان بثدي أم ، ثم تظهر صورة طفل يسك بهذا الثدي ويبدأ في الرضاعة . ثم تنتقل الكاميرا إلى صورة رجل يجلس مستريحاً على كرسي السيارة ، وكان الرجل في علاقته بالسيارة مثل الطفل في علاقته بثدي أمه . والعودة إلى عالم بلا مشكلات ولا أبعاد والنزعة الجنينية تعبر عن نفسها في السعار الجنسي والاستهلاكي الذي يصيب الإنسان في المجتمعات المتقدمة (وفي

تصوري أن الإعلانات توظف هذه النزعة نحو الهروب من المسؤولية والاختزال في تسويق السلع . وجوهر أي إعلان هو ظهور مشكلة ما [القشرة - الصحن المتسخة ... إلخ] ثم حل هذه المشكلة بحيث يصل الإنسان إلى حالة التحكم الكامل) .

في مقابل النزعة المجتمعية نضع النزعة الإنسانية أو الربانية ، وهي نزعة نحو تجاوز الطبيعة / المادة وعالم المعطيات المادية والشيئية ، نزعة نحو انفصال الجزء عن الكل ، والفرد عن المجموع ، والإنسان عن الطبيعة ، واغتراف عن الخالق ، ونحو قيام المسافة بينهم ، مما يعني أن العالم يتسم بقدر من الثنائية ، كما يعني أن الإنسان ، حينما يحقق انفصاله عن الكل وعن الطبيعة وعن الخالق ، يصبح كائنًا حرًا مستغلاً ، يقبل الحدود وعيب الوعي وتأكيد الهوية الإنسانية ، يعيش داخل الزمان مثل الكائنات الطبيعية ولكنه يدرك أنه مختلف عنها ، فهو مستخلف من الله ، يحوي داخله عنصرًا غير مادي غير طبيعي ، لا يمكن رده إلى الطبيعة / المادة (ولذا نسميه «القيس الإلهي») الذي يحول الإنسان من كائن طبيعي (إنسان طبيعي) إلى إنسان إنسان أو إنسان رباني . ونفي عن القول إن الفرق بين النزعة المجتمعية والنزعة الربانية هو الفرق بين الطبيعة والثقافة ، وبين الطبيعي والإنساني . وجاذبية النزعة المجتمعية (في مقابل النزعة الربانية) عالية للغاية ، فالأولى تعمل مع قانون الجاذبية الأرضية وتعمل الثانية ضده ، وكما أقول إن السقوط في الوحل أسهل بكثير من الصعود إلى النجوم . (وكما بيت من قبل ، استبدلت الإمبريالية النفسية السهل بالجميل والمركب ، والطبيعي المادي بالإنساني ، ومن هنا جاذبيتها الكبرى) .

النزعة المجتمعية (تلك الرغبة في العودة إلى الرحم واللبان في الكل) تعبر عن نفسها من خلال ما أسميه مذهب الحلول أو الكمون القائل بأن العالم كل واحد متماسك بشكل عضوي ، لا تتخلله أي ثغرات ولا يعرف الانقطاع أو الثنائيات ، خاضع لقوانين واحدة كاملة فيه . ويذهب مذهب الحلول إلى أن كل ما في الكون (الإله والإنسان والطبيعة) مكون من جوهر واحد . فالبدأ الواحد المنظم للكون ليس مفارقاً أو متجاوزاً له أو منزهاً عنه وإنما كامن (حال) فيه . ولذا فالعالم مكتفٍ بذاته يحتوي على مركزه وركيزته الأساسية (مطلقة) داخله . ولأن الكون كله مكون من جوهر واحد ، ينكر هذا المذهب وجود الحيز الإنساني المستقل (عن الكل وعن الطبيعة وعن الخالق) كما ينكر إمكانية التجاوز . وفي إطار الحلولية الكمونية يمكن رد كل الظواهر ، مهما بلغ تنوعها وعدم تجانسها ، إلى مبدأ واحد كامن في العالم . ومن ثم تتم تسوية الإنسان بالكائنات الطبيعية وتلغى كل الثنائيات .

والحلولية متتالية يؤدي تنالي حلقاتها إلى وحدة الوجود ، التي تبدى في صيغتين مختلفتين ظاهراً ، هما في واقع الأمر صيغة واحدة برغم اختلاف التسميات التي تطلق على مركز العالم (البدأ الواحد) أحوال فيه ، للمفارقة له :

١) في المنظومات الحلولية الكمونية الروحية (وحدة الوجود الروحية) ، يُسمى المبدأ الواحد «الإله» ، ولكنه إله يحل في مخلوقاته ويمتزج ثم يتوحد معها ويذوب فيها تماماً بحيث لا يصير له وجود دونها ولا يصير لها وجود دونه ، أي أنه لا يبقى من الإله سوى اسمه ، ولكنه إله متحد تماماً بالطبيعة المادية (مرة أخرى امتزاج الروحي بالمادي) لا يمكنه الخديث إلا من خلالها ، ويمكنها هي الخديث باسمه . لكل هذا يمكن الخديث بلغة روحية عن عالم المادة ، ولغة مادية عن عالم الروح (فهذا عالم ذو بُعد واحد لا يتسم بأي ثنائية) . وهذا هو إلهماز إسيبنورا ومن بعده هيجل . ونحن نمارس المرء تجربة جسدنية تمتعة فإنه بوصفه أن يصفها بأنها تجربة روحية ! والشعر الصوفي الحلولي مليء بالإشارات الجنسية ، تلميحاً في بعض الأحيان ، وتصريحاً في أحيان أخرى . فالتجربة الجسدنية لا تختلف في جوهرها عن التجربة الروحية في عالم واحد مكون من جوهر واحد . فكل الأشياء تسري فيها روح القداسة وبنفس الدرجة : الشجرة - الطفل - الخير - الشر - الطاقة - القوة ، ومن ثم تساوي الأمور تماماً وتسود الواحدية ، وأحدية روحية ، ولكنها مع هذا وأحدية لا تعرف الثنائيات .

ب) في المنظومات الحلولية الكمونية المادية (وحدة الوجود المادية) ، يتم الاستغناء تماماً عن اسم الإله ، وعن أي لغة روحية أو مثالية ، ويُسمى المبدأ الواحد «قوانين الطبيعة» أو «القوانين العلمية» أو «القوانين المادية» أو «قانون الحركة» أو «حركة التاريخ» أو «الخصمية التاريخية» أو «الأداء» إلى آخر هذه المطلقات . ويحل الخطاب المادي الصرف محل الخطاب الروحي اسماً لمادي فعلاً . وتُصلى أي ثنائية ولو اسمية وتسود الواحدية المادية ، فكل الأشياء في نهاية الأمر وفي التحليل الأخير مادية (ومن ثم متساوية) . وقوانين الطبيعة / المادة هي قوانين شاملة يمكن تفسير كل الظواهر - ومن بينها الظاهرة الإنسانية - من خلالها .

ووحدة الوجود المادية هي الأخرى تتبع متتالية يمكن تلخيص حلقاتها فيما يلي :

١ - تبدأ المتتالية بأن يواجه الإنسان الكون دون وسائط ، فيعلن أنه سيد الكون ومركزه ، ولذا فهو مرجعية ذاته ، الذي لا يستمد معياره من أي شيء . وانطلاقاً من هذا الافتراض ، يحاول هذا الإنسان أن يؤكد جوهره الإنساني (المستقل عن الطبيعة) وأن يتجاوز الطبيعة / المادة بقوة إرادته وأن يفرض ذاته الإنسانية عليها باسم إنسانيتنا المشتركة ، أي باسم الإنسانية جمعاء .

٢ - ولكن في غياب أي مرجعية متجاوزة لذاته الفردية ، يتفلق الإنسان على هذه الذات ، فيصبح تدريجياً إنساناً فرداً لا يفكر إلا في مصلحته (أو مصلحة عرقه أو أمته) ولذته ، ولا يشير إلى الذات الإنسانية وإنما إلى الذات القومية أو الفردية . حينئذ تصبح هذه الذات ، لا الإنسانية جمعاء ، هي موضع الحلول . فيؤله الإنسان الفرد نفسه أو قومه في مواجهة

الطبيعة وفي مواجهة الآخرين ويصبح إنساناً إمبريالياً . ويستمد هذا الإنسان الإمبريالي معياريته من ذاته الإمبريالية فيوظف الآخرين ويسخرهم ، ويوظف الطبيعة نفسها ويسخرها لحسابه .

٣ - ولكن الإنسان يكتشف تدريجياً أن الطبيعة / المادة هي الأخرى موضع الحلول ، وأنها هي أيضاً مرجعية ذاتها ومكتفية بذاتها . فتظهر إثنائية وازدواجية صلبة أخرى ، ازدواجية الإنسان المتمركز حول ذاته الذي يشغل مركز الكون ، مقابل الطبيعة المكتفية بذاتها التي تشغل مركز الكون .

٤ - ولكن سرعان ما تتحل هذه الازدواجية الصلبة ، إذ تصبح الطبيعة / المادة وحدها هي موضع الحلول وتحل الواحدة الطبيعية / المادة محل الواحدة الإنسانية . فيبدأ الجوهر الإنساني في الغياب تدريجياً ويحل الطبيعي محل الإنساني ، ويستمد الإنسان معياريته لا من ذاته وإنما من الطبيعة / المادة ، ويزداد القادة بالطبيعة إلى أن يذوب فيها تماماً ، ذوبان الجزء في الكل . حينئذ يظهر الإنسان الطبيعي ، وهو إنسان ليس فيه من الإنسان سوى الاسم ، إنسان جوهره طبيعي / مادي وليس إنسانياً ، فهو يذعن للطبيعة ويتبع قوايتها ، وبعد أن كان يشير إلى ذاته (الإنسانية أو الفردية) ، يصبح جزءاً لا يتجزأ من الطبيعة يشير إليها ، أي يتم تفكيك الإنساني ويتم رده إلى الطبيعي .

٥ - تصاعده معدلات الحلول والتفكيك ، وتعدد مراكز الحلول إلى أن تصبح الضرورة هي مركز الحلول ، ويصبح النسبي هو المطلق الوحيد ، ويصبح التعبير هو نقطة الثبات الوحيدة . حينئذ تفقد الطبيعة / المادة مركزيتها ، بحسبانها المرجعية النهائية .

وقد كان لفصيدة وذرورث التالية ، والتي كتبت أدرسها لطالباتي ، أكبر الأثر في بلورة رأيي للدرجة الإنسانية (الربانية) في مقابل النزعة الجنينية (الطبيعة المادية) : إنها أمسية بدية ، هادئة طفيفة ، / والوقت المقدس ساكن كراعية / تنعبد لاهثة ، / الشمس العريضة / تنوص إلى أسفل في مكوناتها ، / أنصت ! إن الكائن العظيم قد استعيق / محدثاً بحر كسه السرمدية / صوتاً كالرعد - إلى الأبد . / أيها الطفلة المزينة ! أيها الصبية الغالية ! يا من تسيرين معي هنا ، / إن كنت تبدين وكأنك لم يسك الفكر الرصين ، / فإن هذا لا يجعلك أقل قدسية . / أنت ترقدين على صدر إبراهيم طيلة العام ، / وتعبدين في محراب القصد الداخلي . / ويكون الله معك ونحن لا ندري .

(عبارة "على صدر إبراهيم" عبارة إنجيلية تعني "حجر الإله" أي قريباً جداً منه) .

والقصيدة من نوع السونات الإيطالي التي تنقسم إلى مقطع ثنائي (أوكتيف octave) ومقطع سداسي (سستت sextet) . وقد وجد الشاعر أن هذا الشكل الشعري مناسب له للتعبير عن موضوعه الأساسي الكامن : رؤيتان للوجود مختلفتان ، ولكن لكل منهما مشروعته . في

النصف الثاني من السونت (القطع السادس) نجد وصفاً دقيقاً للحالة الجنينية . فالطفل غير مدرك لما حوله ، وعقله سلبى لم يمسه "الفكر الرصين" ، وهو جزء لا يتجزأ من كل أكبر : الطبيعة والإله . يسير الطفل غير مدرك لجمال الطبيعة أو أنه يتعبد في محراب المعبد الداخلي (فهو جزء من كل) . وتسم اللغة هنا بالبساطة ، فلا كلمات ضخمة ولا صور مركبة إذ لا توجد مسافة بين المدرك والمدرك (ولا توجد أي ثنائية لفسود الواحدة) . ومع هذا يرى الشاعر أن للطفل قدسيته التي لا يمكن إنكارها .

أما في النصف الأول من السونت (القطع الثماني) فهناك الرجل وهو يمثل الحالة الإنسانية والربانية . ينظر للطبيعة فيتجاوز سطحها (فهو ليس بموضوعي متلق) ومن خلال عقله التوليدي تتحول الطبيعة المادية إلى صور ، ويتحول البحر إلى كائن عظيم "محدثاً بحركته السرمدية / صوئاً كالرعد - إلى الأبد" . واللغة في هذا القسم مركبة ، والصور المركبة تتابع فيه ، إذ توجد ثنائية الخالق والمخلوق ، والمعابد والمعبود ، والإنسان والطبيعة . ولا يرى الشاعر أي غشاحة في الحالة الجنينية طالما أنها في مرحلة الطفولة . ولكن في مرحلة الرجولة يجب أن يكون عقل الإنسان فعالاً قادراً على تحويل الطبيعة إلى رموز إنسانية تنطق بما هو إنساني وروائي .

والقصيدة تربط بين الحالة الجنينية والحلولية (كما تربط بين الحالة الإنسانية والربانية والمقدرة على التجاوز) . وقد وضحت لي سوناتا وردزورث (وأشعاره الأخرى) أن وحدة الوجود الروحية لا تختلف كثيراً عن وحدة الوجود المادية . فالذويان في الإله مثل الذويان في الطبيعة هو ذويان في الكل وفقدان للوعي والسنولية . (ومع هذا يرى وردزورث أن مرحلة وحدة الوجود بالنسبة للطفل هي مرحلة مؤقتة ، وأنها دليل على الأصل الرباني للإنسان ، ورغم أنه سيبتعد عن هذا الأصل ليعيش في عالم فيه ثنائيات [ثنائية الخالق والمخلوق - والإنسان والطبيعة] ليحقق إنسانيته ، فهو لن يفرق في حمة المادة بسبب أصله الرباني هذا) .

ويبدو أن الإنسان يعيش في عالم الحواس (الجنيني المادي) ويجد صعوبة بالغة في الانطلاق نحو التجاوز الرباني (ومن هنا الأضرحة والأولياء والسحر ، فهي كلها تعبير عن نزوع الإنسان الحلولي الجنيني ، والرغبة في إدراك الفارق المتجاوز من خلال الحواس الخمس ، تماماً مثل الطفل في الرحم أو في علاقته بشدي أمه ، فهي مصدر الحياة بالنسبة له ، وهو جزء منها) . ذهبت مرة أنا وزوجتي لحضور الليلة الكبيرة في السيد البدوي ، وحضرت إحدى حلقات الذكر والإنشاد . ويسدو أن المنشد ، وكان صوته جميلاً للغاية ، أدرك بشكل فطري ثنائية الجنيني والرباني وصعوبة تجاوز الأولى وصولاً للثانية . بدأت أنشودته بالحديث عن فتاة جميلة للغاية تعيش في قصر جميل اسمها زهرة ، وقد تفتت القصيدة في وصف مفاتها والتغزل فيها . ولكن تدريجاً نكتشف أن زهرة هي رمز أعظم، إذ تتحول إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، والحب الحسي المباشر يتحول إلى حب النبي صلى الله عليه وسلم . وتنطلق الأنشودة في الحديث عن حب

الرسول ، وتنتزجياً تتحول إلى قصيدة عن حب الله عز وجل . وهكذا أخذ المنشد بيد الناس وتحرك بهم من الخموس المجنحي الذي يعيشون فيه إلى الله للفراق ، الذي ليس كمثلته شيء (برغم أنه أقرب إلينا من حبل الوريد) عبر حب الرسول ، أقرب الناس إلى الله ، ولكنه إن هو إلا بشر مثلنا .

ويبدو أن المنشد (أو المؤلف الذكي للمنشد) أدرك أن الحلولية مثل الباب قد تقود من الإيمان إلى الكفر والوثنية (ومن التركيب إلى الواحدة) حينما ينزل الله ويتحد بمخلوقاته ، ولكنها قد تفعل العكس حين تجعل الإنسان يدرك أن العالم ليس شيئاً مادياً ميتاً لا روح فيه ، بل ينبض بالحياة والقداسة (فأيهما قولوا فم وجه الله) (البقرة : ١١٥) . ثم تأخذ بيده ليتجاوز الأشياء ليصل إلى المبدأ الواحد الكامن وراء الأشياء المتعددة ، المفارق لها . وهذا ما فعله كثير من الشعراء الرومانتيكيين بدرجات مختلفة ، ومنهم من بقي حلولياً يرى القداسة في الطبيعة ويحتفي بها ويبقى عندها لا يتجاوزها (كيتس وشيلي) ، ومنهم من نجح في التجاوز ليصل إلى رؤية إيمانية حققة (وردزورث وكوليريج) .

وقد حاولت تفعيل نموذج الحلولية (بحسبها إنكار الصجور وتأكيد أن كل ظاهرة مكتفية بذاتها ، تحوي داخلها ما يكفي لتفسيرها ، وتحرك ذاتها) في تحليل كثير من الظواهر والنصوص . فالفلسفة المادية في تصوري فلسفة حلولية ، ترى أن الطبيعة مكتفية بذاتها ، والتوجه نحو اللذة والشذوذ الجنسي لا يختلفان كثيراً عن ذلك . والفلسفة النيتشوية (وأصلها الدارويني) فلسفة حلولية تماماً ، تجعل الإنسان مكتفياً بذاته ، لا يمكنه أن يستمد معياره من خارج ذاته ، لا تحده حدود أو قيود أو حدود . والسوبرمان هو قمة هذا الاتجاه ، فهو موضح الحلول . وتعتبر الحلولية عن نفسها بشكل أقل عنفاً في فكرة الإنسان الاستهلاكي الباحث عن لذته وعن مصلحته ، فهو يجعل من ذاته مرجعيته النهائية والوحيدة (الشذوذ الجنسي بهذا المعنى تعبير معطوف عن هذه الحلولية) .

والصهيونية هي الأخرى أيديولوجية حلولية وثنية (كما سأبين فيما بعد) ولذا يصفها بعض الحاخامات الذين بقوا داخل إطار العقيدة اليهودية بأنها عقيدة شيطانية ، ويصفون الدولة الصهيونية بأنها «العجل الذهبي» ، شيء مادي إله اليهود بدلاً من الخالق . كما بيت أن الحلولية هي الأرحية التي يستند إليها الاتفاق البرم بين الصهاينة الملاحدة والصهاينة للتدين ، فكلاهما يتفق على أن الشعب اليهودي «مقدس» ، موضح الحلول ، ولكنهم يختلفون بخصوص مصدر القداسة . فالنيتشويون يرون أنه الخالق ، ولكنه خالق حال في شعبه ، بينما يرى الملحدون أنه شعب مقدس ، خلع القداسة على نفسه . وقد كتبت تاريخاً مصغراً للفلسفة الغربية ، مستخدماً نموذجي الحلولية والتجاوز أبين فيه أن الفلسفة اليونانية قبل سقراط فلسفة حلولية ، ولكنها وصلت إلى قدر من الثباتية في العصور الوسطى ، ثم عادت للحلولية مرة أخرى مع عصر

النهضة . ومع هذا ظل هناك قدر من الثنائية في الإنسانية الهيومانية (الإنسان في مقابل الطبيعة) . حاول إسبينوزا القضاء عليها وفرض الواحدية المادية ، وحاول كائط الدفاع عنها ، ولكنها أخذت تُهمش تدريجياً إلى أن تصل إلى هيجل حيث تصل الحلولية وفلسفة وحدة الوجود إلى ذروتها .

العلمانية الشاملة

لم أتناول بالتفصيل في دراساتي وحدة الوجود الروحية ، ولا تلك السمات التي تميزها عن وحدة الوجود المادية ، فالأخيرة هي التي تهمني بحسبانها تعني سيادة القانون الطبيعي / المادي على كل من الطبيعة والإنسان . وأميز بين الحلولية المادية الصلبة والحلولية السائلة . فالحلولية الصلبة هي الحلولية المادية في مراحلها الأولى حين يتم تصفية الإنسان باسم الطبيعة ، ويكون مركز العالم هو الطبيعة / المادة (وهذه هي مرحلة الحدالة) . ولكن تصبح أشياء عديدة موضع الحلول ، فتتعدد المراكز ويمسقط كل شيء في قبضة الصيرورة الكاملة ، فيغيب كل يقين وتسيطر النسبية تماماً . ويغضي بنا كل هذا إلى عالم مفكك لا مركز له ، ويتحول العالم إلى كيان شامل واحد تتساوى تماماً فيه الأطراف بالمركز ، عالم لا يوجد فيه قمة أو قاع ، أو يمين أو يسار (أو ذكر أو أنثى) ، وإنما يأخذ شكلاً مسطحاً تقف فيه جميع الكائنات الإنسانية والطبيعية على نفس السطح وتُصفى فيه كل الثنائيات ، وتتفصل الدول عن المدلولات فتعراقص بلا جذور ولا مرجعية ولا أسي . وتصبح كلمة وإنسانه دالاً بلا مدلول ، أو دالاً متعدد المدلولات ، وهذا هو التفكيك الكامل ، وهذا هو أيضاً الانتقال من عالم الصلابة والحدالة (والإمبريالية) والحلولية المادية الصلبة إلى عصر ما بعد الحدالة (والنظام العالي الجديد) والحلولية المادية السائلة .

ولكن هذا هو ذاته ما أسميه « العلمانية الشاملة » التي تتميز من العلمانية الجزئية في أن العلمانية الجزئية لا تدور في إطار القانون الطبيعي وحده ، إذ إنها تترك مجالاً للقانون الإنساني (والأخلاقي والديني) ومن ثم تسمح بقدر من الثنائية . وهذا يتضح في أن العلمانية الجزئية تطالب بفصل الدين عن الدولة وحسب ، ولكنها تلزم الصمت بخصوص مفهوم القيم المطلقة والحياة الخاصة والرجعية النهائية للقرارات السياسية والاقتصادية ، أي أنها تترك حيزاً واسعاً للقيم الإنسانية (غير الطبيعية غير المادية) والأخلاقية المطلقة ، بل للقيم الدينية ، مادامت لا تتدخل في عالم السياسة بالمعنى الفني (ولذا أسمى العلمانية الجزئية العلمانية الأخلاقية أو الإنسانية) .

وتعريف العلمانية بحسبانها رؤية جزئية قد تم التوصل إليه في القرن التاسع عشر ، وكان يصف واقع العلمانية بالفعل آنذاك ، إذ كانت الدولة كياناً ضعيفاً هزلاً لا تبعه أجهزة أمنية وترهوية قوية ، كما لم يكن هناك إعلام قوي يصل إلى المواطن في منزله . كل هذا يعني أن الحياة

الخاصة ظلت بمنأى عن عمليات المعلمنة ، وظلت تحكمها القيم الأخلاقية والدينية (أو في صورة معلمنة) .

وأنا بحسباني مبدافعاً عن الإنسان والإيمان ، لا أرى أي غضاضة في تقبل العلمانية الجزئية ، أي فصل الدين عن السياسة وربما الاقتصاد (بالمعنى المباشر والمحدد للكلمة) . إذ إنني بكل صراحة لا أحب أن أرى شيوخاً أو قساوسة أو فلاسفة أو أساتذة أدب إنجليزي يجلسون في لجان تناقش طرق تحسين التصدير وميزان المدفوعات أو نوع السلاح الذي يجب علينا تزويد جيشنا به . فمثل هذه الأمور الفنية يجب أن تُترك للفنيين .

ولكن المرجعية النهائية (الإستراتيجية والمعرفية والأخلاقية) للدولة ، فهذه أمور لا يمكن أن تُترك للفنيين . وهنا يمكن الحديث عن العلمانية الشاملة . فقد حدثت تطورات ضخمة غيرت الصورة تماماً ، إذ تغولت الدولة وحولت نفسها ومصلحتها إلى مرجعية نهائية تجب كل المرجعيات ، وهي دولة قوية ، ذراعها طويل يمكنها أن تصل لكل المواطنين من خلال مؤسساتها الأمنية والشرعية والإعلامية . وتوحش الإعلام ، وأصبحت مؤسساته قادرة على الوصول إلى المواطن في أي مكان وزمان تزوده بمختلف المرجعيات . ولم تعد الحياة الخاصة بمنأى عن كل هذا ، إذ يلاحظ الانتعاش وقمة الحياة العامة وتآكل وقمة الحياة الخاصة ، حتى تكاد أن تختفي تماماً .

علامة على كل هذا لمة تحولات بنوية كبرى (التصنيع - الهجرة إلى المدينة ... إلخ) قد تبدو وكأنها لا علاقة لها بالمعلمنة ولكنها قامت في واقع الأمر بتغيير رؤية الإنسان وإشاعة النسبية والحيادية والانفصال عن القيمة . لكل هذا لم يعد التعريف القديم الجزئي للعلمانية له أي علاقة بالواقع الجديد . ومع هذا استمر المصطلح واستمر استخدامه . وقد نجم عن ذلك أن كثيراً من الظواهر التي لا يمكن للتعريف الجزئي أن يشملها ، بدأ يُنظر لها بحسبانها ظواهر مستقلة عن العلمانية مثل الاغتراب والتشويخ ... إلخ . هذا يعني ، في واقع الأمر ، أن علم الاجتماع الغربي قد أخفق في التوصل إلى مصطلح مركب شامل يحيط بكل جوانب العلمانية بعدما ظهر من تطورات وتحولات . ونتيجة لهذا نجد أن أهم الدراسات عن المجتمع العلماني والظواهر المرتبطة بظاهرة العلمانية لا تُنشر تحت هذا المسمى ، وإنما تُنشر تحت مسميات أخرى مثل «السلع» أو «ثقافة الترجسية» أو «هيمنة النماذج الكمية» .

لكل هذا قمت بصياغة مصطلح «العلمانية الشاملة» لأصف وضع المجتمع العلماني بعد التطورات التي أشرت إليها ، فهي أيديولوجية كاسحة لا يوجد فيها مجال للإنسان أو للقيم ، ومن هنا فهي لا يمكنها أن تتصالح مع الدين أو القيم الثابتة أو الإنسان ، وتحاول أن تختزل حياة الإنسان للبعد المادي وحسب . وأعترف العلمانية الشاملة بأنها ليست مجرد فصل الدين عن الدولة وعن بعض جوانب الحياة العامة وحسب ، وإنما هي فصل القيم والغايات الدينية والأخلاقية والإنسانية عن الدولة وعن مرجعيتها النهائية وعن حياة الإنسان العامة والخاصة ،

وتطبيق القانون الطبيعي / المادي على كل مناحي الحياة ، وتصفية أي ثنائية بحيث يتم تسوية كل الظواهر الإنسانية بالظواهر الطبيعية ، فتتزع القداسة تماماً عن العالم ويتحول إلى مادة استعمالية ، يمكن إدراكها بالحواس الخمس ، كما يمكن لمن عنده القوة الكافية لهزيمة الآخرين أن يوظفها لصالحه . ونتيجة لهذا يظهر العلم والتكنولوجيا المنفصلان عن القيمة والغاية .

والعلمانية الشاملة متتالية غنائية تبدأ بعالم الاقتصاد الذي يصبح موضع الحلول (مرجعية ذاته ، مكتفياً بذاته ، لا يشير إلا إليها) يستمد معياره من نفسه ، فتختفي المرجعية الإنسانية العامة ، ويعتمد كل مجال معياره من شئيته ويتم الحكم عليه من منظور مدى كفاءته في تحقيق أغراضه ، فتصبح المعايير في المجال الاقتصادي اقتصادية ، ثم يكتسب كل نشاط شرعيته من مدى نجاحه في تحقيق أهدافه ، فتصبح المعايير في المجال السياسي سياسية ، وفي المجال العلمي علمية ، وفي المجال الجمالي جمالية .

ثم تصاعد هذه العملية إلى أن يصبح العالم بأسره مجالات غير متجانسة غير مترابطة متناثرة لا يربطها رابط ، إذ يصبح لكل مجال مرجعيته النهائية المختلفة ، ويتزايد تعدد النشاطات والوظائف وعدم تشابكها مع أي نشاطات أو وظائف أخرى . وهذا يعني في واقع الأمر تبسيطها أو ترشيدها فتصبح عناصر غير شخصية ومتماثلة إلى حد كبير فيسهل التعامل معها ("معالجتها") ودراستها والتحكم فيها وإخضاعها لنماذج تحليلية بسيطة (عادة كمية) وقواعد إجرائية ذات طابع مادي كمي عام .

ثم تتغلغل عمليات العلمنة الشاملة وتنقل من الحياة العامة إلى الحياة الخاصة فيتحول الجواني إلى براني ، والباطن إلى ظاهر ، كما تتحول الأسرار إلى ظواهر علمية قابلة للدراسة الموضوعية ! وتسود العلاقات التعاقدية (الدقيقة) محل الصراعات الإنسانية المباشرة . وتسود أخلاقيات السوق والقيم الداروينية في كل مجالات الحياة .

ثم يُعرّف الإنسان ذاته في ضوء احتياجاته المادية ، أي أنه هو ذاته ، شأنه شأن النشاطات الطبيعية والاجتماعية ، ينفصل عما هو إنساني واجتماعي وتصبح مرجعيته النهائية مادية . ليختفي الإنسان الإنسان (الإنسان الرباني) ويظهر الإنسان الطبيعي ، الذي يتحرك داخل الحيز الطبيعي / المادي لا يبرحه ، ويحكم على نفسه وعلى العالم بمعايير مستقاة من عالم الطبيعة / المادة ، أي أن المنظومة العلمانية تبدأ بسحب الأشياء من عالم الإنسان وتضعها في عالم مستقل تسميه "عالم الأشياء" ، ثم تسحب الإنسان نفسه من عالم الإنسان وتضعه في عالم الأشياء هذا .

وانطلاقاً من هذا التعريف للرؤية العلمانية الشاملة قمت بتطبيق هذا النموذج التحليلي على كل مناحي الحياة : الطعام - الشراب - الملابس - القوانين - العمران - السياسة ... إلخ . لأبين تصاعد معدلات العلمنة . خذ على سبيل المثال حالة الفنان الفوتوغرافي الياباني "العالمي"

آراك الذي يتسم فيه بنوع من الإباحية المعرفية التي تتجاوز القيمة تماماً . حقق هذا الرجل شهرته بأن صور مراحل موت زوجته بالسرطان ، ثم تخصص بعد ذلك في تصوير البئات الصغيرات عرايا (أي أنه حوّل البشر إلى مادة استعمالية ولم يفرّق بين الإنسان والشيء الطبيعي / المادي) . والفيلم الوثائقي الذي شاهدته عنه في التلفزيون البريطاني يعرض منظراً لفتاة صغيرة تريد أمها أن يقوم آراك بتصويرها عارية والفتاة ترفض لأنها لا تود أن تتجرد من ملابسها ، وتحاول أمها أن تقنعها بأن تدع آراك يصورها لأنه سيجعلها مشهورة (والشهرة كما يبدو قيمة مطلقة ومرجعية نهائية) ، ويشارك آراك في محاولة إقناع الفتاة ، ويستخدم حججاً قوية في ذلك ، ومن منظور علماني شامل ، لا يمكن الاحتجاج على محاولته هذه ولا على فنه الإباحي ، لأن المعايير لابد أن تكون جمالية محضة منفصلة عن القيمة .

ففي عالم الرياضة ، على سبيل المثال ، بينت كيف أن ممارسة الرياضة في الماضي كان المفروض فيها تهذيب الجسد وتدريب الناس على التعاون وعلى الصراع الرقيق لتفريغ نزعاتهم العدوانية من خلال قنوات متحضرة . ولكن تدريجياً تنفصل الرياضة عن كل هذه القيم لتصبح مرجعية ذاتها ، وتصبح معايير الرياضة رياضية ، ويصبح إحراز النصر هو الهدف الأعلى والأسفل والوحيد . ونسمع بعد ذلك عن تفرغ اللاعبين تماماً للرياضة ، واحترافهم ، وبمعهم وشرائهم وتحولهم إلى نجوم تستخدم في الإعلانات ، لاقناعات السوق تقتضيه هذا القطع تماماً . ونسمع بعد ذلك عن عدد كبير من الرياضيين يستخدم اغترابات لتحقيق النصر . أين كل هذا من قيم التعاون والصراع الرقيق والرجعية الإنسانية ؟ وقد بينت - فيما بينت - أن من أهم أشكال العلمنة ما يسمى بوحدة العلوم (التي سميتها واحدة العلوم) وهي الإيمان بأنه لا توجد فروق جوهرية بين الظواهر الطبيعية والظواهر الإنسانية ، وأن النماذج التحليلية التي تنفع للدراسة الواحدة تنفع للدراسة الأخرى لأن قوانين المادة تسري على كل الكائنات ، لا تفرق بين الإنسان والطبيعة !

والعلمانية الشاملة هي ذاتها التحديث على النمط الغربي . وعادة ما يعرف التحديث بأنه تبني العلم والتكنولوجيا والعقل ، ولكنني أضيف "للمفصلين عن القيمة والغاية" حتى يتسنى التحكم في الإنسان والطبيعة تحكماً كاملاً . فالتحديث جوهره تطبيق نموذج الطبيعة / المادة على ظاهرة الإنسان ، وهذا يعني أن المباحثات فكرية حديثة مثل الماكيافيلية (الغاية تبرر الوسيلة : ماكيافيلي) واليهودية (الإنسان ذئب لأخيه الإنسان : هوبز) والداروينية (الصراع من أجل البقاء - والبقاء للأصلح وللأقدر على التكيف : داروين) واليتيمية (تأكيد إرادة القوى والصراع ورفض أخية بحسبانها مؤامرة الضعفاء ضد الأقوياء : نيتشه) وأخيراً البراجماتية (يحكم على العقل لا من خلال أي منظور أخلاقي قبلي وإنما من خلال نتائجه العملية : جيمس) ، أقول إن كل هذه الفلسفات هي مجرد تنويعات مختلفة على العلمانية الشاملة والنموذج المادي

الكامن وراءها .

وقد حضرت مؤتمراً نظمه اتحاد الطلبة المسلمين في فرنسا في مدينة ليموج (الشهيرة بصنع الأواني والتحف الصينية التي تسمى باسمها) . وكان ضمن الحاضرين أعضاء انجمن الماسوني في المدينة . وعرضت فكرتي عن العلمانية الشاملة Laïcisme comprehensive ، ويسدو أن الحاضرين قد شعروا بجفتها . ولكن إحدى الحاضرات قالت : "نحن لم نسمع عن هذا المصطلح من قبل ، ولابد أنه من تأليفك" . فابتسمت وقلت : "لا توجد قوانين ضد الابتكار في فرنسا ، أليس كذلك ؟" فسكتت على مضض ولكنها جاءتني في الاستراحة وقالت إنها علمانية ولكنها تنزع أولادها من رؤية الأفلام الإباحية في التلفزيون . فقلت لها : "حسناً فعلت ، وفي معجمي أنت علمانية جزئية" ، فازدادت دهشتها .

وفي ندوة بعنوان "سقوط العلمانية" قدمت هذه الرؤية الجديدة للعلمانية الشاملة ، فجاءني البروفيسور جون كين John Keane ، الأستاذ بجامعة وستمنستر ومنظم الندوة ، ومن أهم أعضائه سيرة توم بين Tom Pain (للفكر الإنجليزي الأمريكي العلماني) ، وقال لي إنه بعد هذا التعريف للعلمانية لم يعد يستطيع النوم ! وضحكنا معاً ، إذ يبدو أنه كان يفكر في الموضوع ملياً من قبل ، وكان بحثي هو القشة التي قصمت ظهر بعيره العلماني . وبالفعل بدأ يعيد النظر في مفهوم العلمانية ، بل وبدأ يتحدث عن وما بعد العلمانية (بالإنجليزية : بوست سكيولاريزم - post-secularism) ، وكتب عدة دراسات عن ضرورة فتح ملف العلمانية مرة أخرى ا وعلى كل ، كان تعريفه للعلمانية من البداية جزئياً للغاية ، حتى إنه افتتح المؤتمر بقوله : "إنه لا يمكنه تصور العلمانية بدون الإيمان بالله ا" (وهذا هو موقف الربوبيين [بالإنجليزية : deist] الذين يرون أن الإنسان يمكنه أن يهتدي لفكرة الإله دون حاجة لرحي) .

وحينما كنت في الولايات المتحدة في أواخر الستينيات ، حين بدأت معدلات العلمنة تتصاعد بوتائر لم يعهد البشر صكها من قبل ، كنت أتصور أن أوروبا مجرولتها الثقافي والتاريخي ستضع بعض الحدود على هذه العلمنة الشاملة . ولكن تدريجياً بدأت أوروبا تلحق بركب التقدم ، وتهاوت مقولة التراث الحضاري كدفع ضد التفكيك أو التفكك العلماني . وحينما أسير في لندن وأرى المنازل المربعة والمعدات الأصلية وأرى معدلات التفكك ، أدرك أن الأنبيكة لا يمكن أن تحمل محل المنظومات الأخلاقية .

وما يؤسف له أن كثيراً من دعاة الحداثة في العالم العربي يرددون ما يقوله الغرب عن الحداثة الغربية دون أن ي طرحوا رأيهم ورؤيتهم في الموضوع فيعتنون أفكار الحداثة (والتقدم) بحلوا ومرها ، بخيرها وشرها دون تساؤل . ويكتفون بدراسة متتالية التحديث (بالإنجليزية : سيكوانس sequence) دون أن يدروا ما يتلوه من نتائج (بالإنجليزية : كونسيكوانس con-sequence) ، ويصفون كل المشكلات بحسبانها ثمتاً معقولاً للتقدم . ولعله قد حان الوقت

كي نقارن مكاسب التقدم بمخاسره ، ونرى هل الثمن فادح ؟ وهل يمكن الإفلات من هذا الصبر أو لا ؟ وهذه الحادثة الطريفة تبين مدى التبعية الإدراكية (أن تفكر من خلال نماذج الآخر) . كنت مرة أ شاهد التلفزيون في إحدى الدول العربية ، وكان المتحدث هو مدير شركة الطيران القومية لهذا البلد ، وأتى بعدة إحصاءات عن حركة الطيران في العالم ثم ختمها بإحصائية عن الإنسان الحديث وأنه يتنقل من مكان لآخر بمعدل كذا ميل في السنة . ثم أورد فاقلاً بوقار بالغ وتقوى واضحة : " ونحن نقترّب من هذا المعدل بعون الله " ، وكان الفلاح الإنسان من مكانه وزمانه وانتقاله كالشيء من مكان لآخر هو أحد طموحاتنا وآمالنا . (لست أن إقلاع الطائرات وهبوطها يحدثان ذهبات تزلزل على الذاكرة قصيرة الأجل وعلى اللخ بشكل عام) .

والعلمانية الشاملة - كما أسلفنا - تحول العالم إلى مادة استعمالية ، وهي تقفل بهذا المعنى الوجه الآخر للإمبريالية التي حولت العالم (آسيا وإفريقيا والأمريكتين) إلى مادة استعمالية يوظفها الإنسان الغربي (الأقوى) لصالحه . ويمكن القول بأن العلمانية الشاملة قامت بتنظيم الداخل الأوربي بشكل صارم ، فرشدت الإنسان الغربي وجيشت الجيوش ، وقامت بغزو العالم غزوة إمبريالية شاملة . فالتحديث المنفصل عن القيمة والغاية في الداخل الأوربي ، والإمبريالية المنفصلة عن القيمة والغاية في بقية العالم هما وجهان لعملة واحدة . والصهيونية ، التي حولت أرض فلسطين والفلسطينيين أنفسهم ، بل وأعضاء الجماعات اليهودية في العالم إلى مادة استعمالية قابلة للتوظيف (تهجير يهود العالم من أوطانهم - تهجير الفلسطينيين خارج وطنهم) ، أقول إن الصهيونية بهذا المعنى إحدى تباديات نموذج العلمانية الشاملة .

ومن المفارقات التي تستحق التسجيل أن العلمانية الشاملة قد تنزع القداسة عن المقدس ، ولكنها في ذات الوقت قد تخلع القداسة على غير المقدس . ولذا نجد انتشار النزعات الإغادية جنباً إلى جنب مع النزعات "الدينية" الحلولية (البهائية - العبادات الآسيوية - عبادة الأرض [جايها] - التنجيم - قراءة الطالع ... إلخ) . وفي أثناء وجودي في الولايات المتحدة كانت تحيرني هذه الظاهرة "التناقضة" . فمن ناحية تنجيم وخرافات ، ومن ناحية أخرى رؤية عملية وعلمية صارمة (الأمر الذي ذكرني بأشعار ويتمان ، وفلسفة إمرسون "الصوفية" المادية) . ولكن نموذج الحلولية والعلمانية الشاملة يعطينا المفتاح لفهم ، فهو يعني رفع الحاجز بين المقدس والمقدس ، وتقديس أشياء غير مقدسة مثل الكون والطاقة .

إن العلمانية الشاملة (والتحديث المنفصل عن القيمة والغاية) تؤدي إلى تفكيك الإنسان ، فهي ترد الإنسان المركب إلى ما هو دون الإنسان ، الطبيعة / المادة ، التي لا تمتص بنفس الدرجة من التركيب . وحينما يتم تفكيك الإنسان ، فإنه يلقى به في عالم الحركة التي لا مركز لها ، عالم ما بعد الحداثة ذلك الذي أشرت إليه من قبل . فكان ما بعد الحداثة هي حلقة أخيرة في سلسلة التحديث على النمط الغربي في إطار العلمانية الشاملة المنفصلة عن القيمة .

وفي محاولة كتابة تاريخ للعلمانية ، أبين أن العلمانية بدأت جزئية في منتصف القرن التاسع عشر ، ولكن نطلقها أخذ يتسع ويستولي على مجالات مختلفة ، ولكن ظلت الحياة الخاصة بمنأى عن عمليات العلمنة ، مما نجم عنه أن الإنسان الغربي كان يدير حياته بنموذج العلمانية الشاملة (الأخلاقيات الداروينية وأخلاقيات السوق وللتنفعة المادية) . ولكنه كان يدير حياته الخاصة بنموذج أخلاقي يعترف بالنصائح وقيم الأسرة والقيم الأخلاقية المسيحية أو الإنسانية (وهي القيم المسيحية بعد علمنتها) . ولعل هذه الازدواجية هي سر نجاح واستمرار المجتمعات الغربية الحديثة ، وأسمي هذه المرحلة « المرحلة الصلبة » . ولكنني أرى أنه ابتداءً من عام ١٩٦٥ ، بدأت تضيق رقعة الحياة الخاصة ، وبدأ الإعلام يتوجه للفرد مباشرةً متجاوزاً كل المؤسسات الوسيطة (مثل الأسرة) التي قد تحميه وتنمي فيه مشاعر وأخلاقيات لا تتفق وأخلاقيات السوق ، إلى أن تمت هيمنتها تماماً ، وأسمي هذه المرحلة « المرحلة السائلة » .

والتعريف الذي أطرحه للعلمانية الشاملة ينبع من ذلك التمييز المبدئي بين الإنسان والطبيعة ، وهو محاولة لاستعادة مقولة الإنسان للإيمانيين بعد أن سلبها منهم العلمانيون الشاملون بحجة الدفاع عن الإنسان ووضعه في مركز الكون ، ولكن المتتالية العلمانية الشاملة كما تحققت في الواقع أدت إلى مركزية المادة وتهميش الإنسان واختفائه ، ثم إلى اختفاء المركز كليةً وإلى ظهور الفلسفات العلمية بما في ذلك ما بعد الحداثة .

وأنوي إن شاء الله كتابة دراستين : واحدة عن الحلولية والآخر عن العلمانية الشاملة بعضنا بعض ما كتبته عن الموضوع ، ولم أنشره ، إلى جانب بعض الإضافات التي أصبحت ضرورية بعد ترابط الأفكار وبعد قراءة الكثير من المراجع في الموضوع .

الفصل الثاني

بعض الثمرات الأولى

الرأسمالية وفكرة العودة للطبيعة

كانت أولى محاولاتي لاستخدام النماذج عام ١٩٦٥ حين كتبت دراسة باللغة الإنجليزية عام ١٩٦٥ ، عنوانها "الرأسمالية التنافسية والإنسان الطبيعي" *Competitive Capitalism and the Natural Man* (نُشرت الترجمة العربية في الطليعة في فبراير عام ١٩٧١ بعنوان "الرأسمالية وفكرة العودة للطبيعة") . وكما هو واضح أخذت عصباً من عالم الاقتصاد (الرأسمالية) وآخر من عالم دراسي الأدبية للرومانتيكية (العودة للطبيعة) وحاولت أن أرى العلاقة بينهما (وهذه إحدى ميزات النماذج التحليلية ، أنها تظهر العلاقة بين عنصرين قد يبدو لأول وهلة وكأنه لا علاقة بين الواحد والآخر) . وقد سميت النموذج التحليلي آنذاك بالمعتقدات الشائعة، أو الأسطورة الحاكمة (في الأصل الإنجليزي : *regulating myth*) . وفكرت في دراستي هذه بين المعتقدات الشائعة والأيديولوجيا ، فقلت : "بينما يحاول الأيديولوجية أن تشرح الظواهر الاجتماعية والاقتصادية المعقدة ليستسي للأفراد والجماعات أن يتخذوا قراراً فيما يواجههم من مشكلات تاريخية واجتماعية ، نجد أن المعتقدات الشائعة تحدد سلوك الإنسان في المشكلات التي قد يبدو أنها بطابع اجتماعي مباشر ، مثل الحب والزواج والعلاقات الأسرية ، كما أنها تؤثر على الحضارة اليومية ومتجاتها مثل الأغاني والأفلام والعمليات الإذاعية . مثل هذه المعتقدات يحددها ولا شك الإطار الأيديولوجي العام للمجتمع ، ولكنها في الوقت نفسه تحقق ضرباً من الاستقلال النسبي عن الأيديولوجية" .

ثم بينت أن الأيديولوجيا أكثر تحديداً من المعتقدات الشائعة ، فالمعتقدات الشائعة تفرض وجدان الإنسان بشكل لا واع ، كما أن أصحاب المعتقدات الشائعة يقدرون أنها من السمات الأولية ، وأنها جزء عضوي من النفس البشرية ذاتها وليس من أي نظام اقتصادي وسياسي . فالمعتقدات الشائعة أشبه ما تكون بالعدسة التي تلتقط إشعاعات من القاعدة الاقتصادية ومن

الأيديولوجيا السائدة في المجتمع (ومن مصادر كثيرة أخرى مثل الأساطير السائدة في المجتمع وعاداته وتقاليده) وبعد أن نزعهم جميعاً نضعهم في إطار محسوس مباشر يمكن خيال البره أن يستجيب له".

إن مفهوم المعتقدات الشائعة والأسطورة الحاكمة هو محاولة لإيجاد مسافة بين العقل والواقع، وبين الإنسان والطبيعة، وبين الخير والاستجابة، فيصبح الواحد مختلفاً عن الآخر، برغم علاقتهما الوثيقة، ومن ثم يمكننا أن نبين أن استجابة العقل للواقع ليست مباشرة (مادية انعكاسية) وإنما أكثر تركيياً، فالعقل ليس جزءاً من الواقع المادي، يرد إليه، وإنما هو جزء من الكيان الإنساني المستقل نسبياً عن الواقع المادي.

ودراسة "الرأسمالية وفكرة العودة للطبيعة" هي محاولة للتوصل للنموذج الكامن أو الأسطورة الحاكمة في النظام الرأسمالي (العلماني الشامل فيما بعد). وقد وجدت أن الأسطورة الحاكمة في هذا المجتمع هي الطبيعة (الطبيعة / المادة فيما بعد)، ويثبت أن الحيوانات تعيش في الطبيعة، فهي بسيطة انعكاسية، أما الإنسان فهو يعيش في المجتمع الإنساني والحضارة والتاريخ. فقلت:

"لقد كان من الممكن على الإنسان أن يتطور المعرفة ويورثها (وبذا يتخلص من الثبات [أي الجمود] الذي تنسب به الكائنات الطبيعية) لأنه يعيش داخل المجتمع الذي مكّنه من أن يتخطى قدراته وتجربته الفردية. إلا أن حياة الإنسان داخل المجتمع برغم أنها حررتة من الطبيعة قد حددت من حريته الفردية لأنه عليه أن يلتزم بالقيم والقوانين الاجتماعية (لأن حياته لا تنظمها القوانين الأزلية للطبيعة).

"وإذا كانت الحيوانات حرة حرية مطلقة، مستعبدة استعباداً مطلقاً، فالإنسان قد حقق قسطاً من الاستقلال عن الطبيعة، وفقد جزءاً من حريته. في الطبيعة يوجد ثبات [تكرار] واستقطاب، وداخل التاريخ يوجد صراع وتمازج. هذا التمييز بين الكائنات الطبيعية والكائن الوحيد الاجتماعي صاحب التاريخ سيساعدنا في محاولتنا فهم حقيقة الرؤية البورجوازية للواقع".

ومن بنية الطبيعة، انتقلت إلى السوق حيث تأخذ العلاقات طابعاً غير إنساني ويثبت أن عالم السوق لا يختلف كثيراً عن عالم الطبيعة إذ إن ثمة تاربجاً شديداً بين الفردية المفرطة من جهة وفقدان الذات من جهة أخرى. وقلت في ذلك: "الحتمية المطلقة وفقدان الإرادة الإنسانية، وعدم جدوى القيم التي خلقها الإنسان هي بعض صفات الرؤية البورجوازية للإنسان. ولكن الغريب في الأمر أن الجانب الآخر من هذه الرؤية يناقض الجانب الأول تمام المناقضة، فالفرد المسير، فاقد الإرادة، هو في الوقت نفسه فرد حر تمام الحرية، إذ إن العالم الموضوعي لا وجود له خارج ذات هذا الفرد".

هذا هو نمط التمركز حول الذات الذي يؤدي إلى التمركز حول الموضوع والذي وجدته نمطاً أساسياً داخل الفلسفات المادية . وقد بينت في المقال أنه النمط الأساسي الكامن في الفلسفة الغربية منذ عصر النهضة ، بل ويتضح في الحضارة اليومية البورجوازية (شخصية باتمان أو طرزان بحُسناتها شخصيات نيتشوية : إرادة مطلقة ولكنها في الوقت ذاته شخصيات غير إنسانية خاضعة للقانون الطبيعي) .

ثم أشرت إلى أن تقبل فكرة العودة إلى الطبيعة والذوبان فيها (النزعة الجنينية فيما بعد) هي فكرة معادية للتاريخ ولاستقلال الإنسان عما حوله ، وأنها تخلق لدى الإنسان استعداداً لأن يقبل تحكّم السوق وآلياتها فيه ، ثم تحكّم أي مجرّفات غير إنسانية . " فإذا قبل الإنسان حركة الطبيعة الدائرية الرتيبة الثابتة على أنها هي الحركة للفروجة أن تكون ، فإنه سيقبل كل أعاجيب النظام الرأسمالي ، ويقبل قوانين العرض والطلب كما لو كانت قوانين أبدية (أليست هذه القوانين من صنع الطبيعة ؟) ، وتجعله يحيا حياة لا معنى لها ، ويلا نشاط خلاق فيها ، ينتج ما لا يستهلك ، ويستهلك ما لا يربد . كما أن فكرة الطبيعة والإنسان الطبيعي تجعل من السهل على المواطن العادي أن يتقبل لا أخلاقية هذا النظام ، وبشاعة استغلاله ، لأن الإنسان الطبيعي ، تماماً مثل الرأسمالي ، ولأن الطبيعة ، تماماً مثل الرأسمالية ، غير خاضعين للمقاييس الأخلاقية والاجتماعية " (وأحدث هنا عن العلمانية الشاملة بشكل كامن) . ثم ختمت المقال بالحديث عن الاستعارة (أي الصورة المجازية) العضوية بحُسناتها استعارة تؤكد الحتمية واختفاء عنصر الإرادة الإنسانية واختفاء الوعي التاريخي .

وهذه الدراسة (التي كُتبت عام ١٩٦٥) تطرح الموضوعات الأساسية التي ظهرت في معظم دراساتي فيما بعد : الإنساني مقابل الطبيعي - الثنائية مقابل الواحدة - الجدلي (التضاد والتركيب ، في معجمي الخالي) مقابل العضوي والآلي والبيس - التاريخ مقابل العدا للتراخي - الطبيعة بحُسناتها نهاية التاريخ والإنسان . ولعل هذا الموضوع الأخير يحتاج إلى قليل من الشرح . فقد بدأت أدرك أن الحضارة البورجوازية (العلمانية الشاملة فيما بعد) حضارة معادية للتاريخ . فروعها لتكون مرتبطة تماماً بآليات السوق ، بالعرض والطلب ، وهي آليات بسيطة لا تعرف تركيبية الإنسان ولا مقدورته على التجاوز ولا جدلية التاريخ . واقترحت في بعضي أن للدخل الحقيقي لدراسة الحضارة البورجوازية هو دراسة عدائها للتاريخ (ومن ثم عدائها للإنسان كظاهرة مستقلة عن الطبيعة) . فالسوق بآلياتها البسيطة هو الطبيعة البسيطة حيث تتحول غابة رومو الجميلة إلى غابة داروين الشريرة ، ولكن برغم " التحول " الظاهري ، فإن كليهما تتسم بالبساطة والواحدة ، أي أن الحديث عن العودة للطبيعة هو حديث عن الهرب من التاريخ وعن إنكار التجاوز وتصفية الإنسان . (فهو تعبير عن النزعة الجنينية في الإنسان مقابل النزعة الإنسانية أو الربانية) .

رسالة الدكتوراه : تهديد

ازداد ترابط كل هذه الموضوعات بعضها مع بعض ومع موضوعات أخرى حين بدأت في كتابة رسالتي للدكتوراه عام ١٩٦٧ ، وازداد قلقي لخاصية النموذج كأداة تحليلية (دون أن أسميه) . وكنت قد لاحظت أن شعر الشاعر الأمريكي وولت ويتمان يتضمن كثيراً من الموضوعات الأساسية التي تهمني (كل هذا يثير قضية الموضوعية والذاتية : هل وجدت في شعر ويتمان تعبيراً جيداً عن هذه الموضوعات لأنه بالفعل كذلك ، أو أنني وجدتها بسبب انشغالي الشديد بها ؟ وللتخروج من هذه الورطة ، أصرح دائماً - كما أسلفت - أنه بدلاً من أن نقبل أطروحة ما لأنها "موضوعية" ونرفض أخرى بحجة أنها "ذاتية" ، علينا أن نخضع أي أطروحة ، ذاتية كانت أم موضوعية ، للاختبار لنرى مقدرتها التفسيرية) . المهم ، كتبت رسالة للدكتوراه عنوانها - كما أسلفت - "الأعمال النقدية لوليام وردزورث وولت ويتمان : دراسة في الوجدان التاريخي والوجدان المعادي للثاني" .

وقد أصبحت الرسالة قضية شخصية تهمني بشكل وجدي إلى درجة أن بعض زملائي قالوا إنهم لن يستمروا في كتابة رسائل عن موضوعات عامة جملة ، لا علاقة لها بهمومهم الشخصية ، وأنهم لن يستأنفوا برنامج الدراسات العليا إلا بعد أن يجدوا موضوعاً يمكنه أن يصبح أيضاً إشكالية حية . وقد أصبح ويتمان بالنسبة لي رمزاً للسهولة والعذمية واللامعيارية التي تهدد الإنسان . ولذا قرأت كل رسائله الشخصية (المنشور منها وغير المنشور) ، بل وذهبت إلى مدينة كامدن في نيو جيرسي (حيث أقام في الأيام الأخيرة في حياته) وبدأت أجمع الحكايات التي انتشرت حوله .

وكعادته معي ، تحمس أستاذي البروفيسور وايمر للرسالة بشكل منقطع النظير ، فكان نعم المشرف ودعم الصديق . وحين انتهيت من كتابة الرسالة اختار ثلاثة أساتذة لمحتين لمناقشة الرسالة من بينهم الأستاذ بول فسيل Paul Fussell ، وهو من كبار الكتاب الأمريكيين (في الوقت الحاضر) . كنت أمتك الرجل ، وكان - والحمد لله - يبادلني الشاعر نفسها . كان الصراع بيننا يأخذ شكل مباراة فكرية مستمرة . فعلى سبيل المثال ، كان يلقي مرة محاضرة عن الأنواع الأدبية واستخدم صورة مجازية عضوية هيكلية لتفسير ظهور واختفاء الأنواع الأدبية ، إذ شبهها بالكائنات الطبيعية التي تولد وتموت (بما يعني في واقع الأمر السقوط في حتمية بيولوجية عضوية والتي تعني نهاية التاريخ) . كنت بين المستمعين فرفعت إصبعي وطلبت الكلام ، وعبرت عن احترامي الشديد لرؤيته العضوية الهيكلية وتقديري لها (وهذا أمر بروتوكولي لا بد منه) ، ثم بينت أنها رؤية غير قادرة على تفسير تنحور واختفاء الأنواع الأدبية ، فهي (أي الأنواع الأدبية) ، في نهاية الأمر وفي التحليل الأخير ، ليست كائنات عضوية . ولذا ، لا بد من استرداد التاريخ الإنساني حتى نفهم ماذا يحدث (أي لا بد من استرداد الإنسان ككيان مستقل

عن عالم الطبيعة/ المادة وكفاعل حر ومسؤول يتمتع بقسط من الحرية داخل الحتميات المختلفة .
 وعُبرت للأستاذ فسيل مثلاً بالملحمة ، فقلت : إن الملحمة هي النوع الأدبي الأساسي في
 العصور القديمة ، البطولية الوثنية ، فهي تجسد رؤية الجماعة لذاتها وللكون ، وتحثري على
 منظومتها العقيدية والدينية ، فهي تكاد تكون بمثابة كتابها المقدس . ولا يمكن للمجتمع أن
 يستمر بدون الملحمة . ولذا ، كان من السهل على هوميروس على فيرجيل ، بل من الضروري ، أن
 يكتبوا ملحمة . أما في العصور الوسطى للسيحية في الغرب ، فقد حل الإنجيل محل الملحمة
 بحسبانه مستودعاً للعقائد ورؤية للكون . ولم تكن العصور الوسطى المسيحية عصرًا بطوليًا ،
 فمثل الأعلى لم يكن الماروب وإنما الراهب أو الإنسان التقى . وفي نهاية العصور الوسطى ، كتب
 دانتي ملحمة الكاثوليكية الكوميديا الإلهية حيث يحقق البطل تجاوزه لعالمه الأرضي لا من خلال
 الفعل البطولي الفردي وإنما من خلال فعل التقوى : حبه لبياتريس ، وهو صدى للحب المسيحي
 للعذراء مريم . أما الملحمة البروتستانتية التي كتبها جون ميلتون فهي الفردوس المفقود ،
 والتجاوز هنا أيضًا يتم من خلال الإيمان الديني الفردي ، لأن هذا هو عصر البطولة الديني في
 الإطار البروتستانتية .

وبعد هذا ، مع ظهور العقلانية المادية والرؤية العلمية ، أصبح من المستحيل أن يكتب أحد
 ملحمة . ولذا نجد أن معظم الشعراء في العصر النيوكلاسيكي في أوروبا (القرن الثامن عشر) ،
 كانوا يحملون بكتابة ملحمة لأن النظرية النقدية كانت تضع الملحمة على قمة هرم الأعمال
 الأدبية ، ولكن ما كتب من ملحمة كان جامدًا ومملًا للغاية . وحينما حاول ألكسندر بوب كتابة
 ملحمة ، كتب ملحمة مضادة ، ملحمة ساخرة معادية للبطولة mock-heroic هي قصيدة The
 Rape of the Lock "الغتصاب غصلة الشعر" حيث يستخدم الشاعر كل تقاليد الملحمة البطولية
 في وصف عالم غير بطولي ، عالم القرن الثامن عشر حيث يرتدي الجميع ملابسهم المعطرة
 البالغة الأناقة والتصنع ، ويحيون حياتهم كأنهم راقصو باليه ! والنتيجة هي سخرية من مجتمع
 جميل ضيق ، يذكرنا في الوقت ذاته بعالم البطولة الحقيقي الرحب الذي ولي . ففي عصر العقل
 والامتتارة (وعلمنة الإنسان) لا يوجد مجال للتجاوز أو البطولة .

ثم ظهرت الثورة الرومانتيكية . وحينما حاول الشعراء كتابة ملحمة ، كانت دائمًا تأخذ
 شكل سيرة ذاتية ، فالبطولة هي كفاح الشاعر الرومانسي حتى يدرك ذاته والعالم من حوله
 والعلاقة بينهما . وهكذا ، فالتجاوز يتحقق من خلال الانفلاق على الذات . ونحن هنا لا
 نتحدث ، في واقع الأمر ، عن ملحمة ، وإنما عن شعر غنائي يطمح إلى أن يكون ملحمة . ثم
 كتب بايزون قصيدة هون جوان التي يتحدث فيها عن البطل الملحمي واستعائته في عصر النفعية
 والعقلانية المادية - وهكذا ماتت الملحمة . وبعد ذلك التاريخ كتب الشعراء الغربيون قصائد
 طويلة نوعاً مثل الأرض الخراب لإليوت التي يشار إليها بأنها "ملحمة العصر الحديث" ولكنها لا

علاقة لها بالملحمة على الإطلاق - فلا يوجد فيها بطل ولا طموح ولا تحاوز ولا أشواق ، وإنما عقم وخراب وموت .

وجوهر ما فعلته في هذا التاريخ القصير لظهور الملحمة واختفائها ، هو أنني رفضت صورة (أو نموذج) الأستاذ بول فسيل التجازية العضوية الحتمية الاختزالية المغلقة (وكان تاريخ الأعمال الأدبية نبات ينمو ثم يموت من تلقاء نفسه) وأحلت محلها نسقاً (أو نموذجاً) تاريخياً إنسانياً مركباً مفتوحاً يخلط بين المادي والمعنوي ، بين التاريخي والفكري ، ولا يعطي أولوية سببية لعنصر واحد . وكان رد البروفيسور فسيل عليّ سخيفاً للغاية ، إذ قال : "إن هذه وجهة نظر رائعة ، ونرجو من مستر اليسيري وأمثاله من دعاة المذهب الإنساني الماركسي أن يطوروا رؤاهم هذه" ، أي أنه رفض بكل بساطة أن يدخل معي في حوار .

حدثت أستاذي البروفيسور وإيمر من فسيل ، وقلت له إن الهوية الفكرية التي تفصل بيني وبينه ضخمة ، وسيكون من العسير عليه اجتيازها وبالتالي سيكون من الصعب ، إن لم يكن من المستحيل ، عليه مناقشة رسالتي . فضحك الأستاذ وإيمر وقال : "أنت دكتاتور وسلطان شرقي لا تفهم الديمقراطية الأمريكية وروح الليبرالية" . فقلت له : "أنا ألقم جيداً حدود الديمقراطية والليبرالية ... هناك خطوط حمراء إن عبرتها قضيت عليّ" ، وقد عبرت هذه الخطوط في رسالتي للدكتوراه : طالب من العالم الثالث يتحدى الرؤى الغربية السائدة ، بل يتعامل مع الحضارة الأمريكية بطريقة أنثروبولوجية محايدة ، تماماً كما يتعامل أي أنثروبولوجي غربي مع إحدى القبائل الإفريقية" . فقال أستاذي : "ولكن فسيل هيجلي مثلك" . فبينت لأستاذي أنني لست هيجلياً برغم إعجابي بالمدلية ، بل إنني أرى أن الهيجلية هي فلسفة واحدة لا تعرف الثنائيات ولا تفصل بين المادي والروحي أو بين الطبيعي والإنساني وترد كل شيء إلى عنصر واحد ، وأنها تؤدي في التحليل الأخير إلى نهاية التاريخ . فضحك أستاذي وأصر على موقفه ، فقممت بإرسال نسخة من الرسالة إلى البروفيسور فسيل وأخري إلى البروفيسور وليام فيليبس وثالثة إلى البروفيسور ماريوس بيولي Marius Bewley (وكان من أهم المتخصصين في الأدب الرومانسي) . وكنت قد تعرضت في رسالتي لسألة الشذوذ الجنسي عند ويتمان ، وبينت أنها ليست اندحاراً شخصياً وإنما هي جزء من منظومة ويتمان ورؤيته للكون وتوجهه الحاد نحو اللذة ، وأن العداء للتاريخ وإعلان نهايته يؤدي إلى التمرکز المتطرف حول الذات ، وأن الشذوذ الجنسي هو النتيجة المنطقية لهذا الاتجاه . هذا على عكس الفعل الجنسي بين الرجل والمرأة (وبخاصة في إطار الأسرة) فهو فعل اجتماعي تاريخي ، له نتائج اجتماعية تاريخية ، أي نتائج إنسانية عامة تهم الإنسان ككائن اجتماعي ، وليس كمجرد فرد متغلق على نفسه إذ يعيد المجتمع إنتاج نفسه من خلاله فيضمن استمراره وتربطه . (وقد تناولت الموضوع نفسه في كتاب **الفردوس الأرضي**) . ومن هنا تنبأت بانتشار الشذوذ الجنسي في الولايات المتحدة مع ازدياد التمرکز حول الذات

وتصاعد معدلات البحث عن المنفعة الشخصية واللذة الذاتية (هذا في أواخر الستينيات قبل أن تصبح مناقشة مثل هذه الموضوعات أمراً مألوفاً . كما تنبأت بأن مرحلة الشذو ستبعتها مرحلة أكثر انغلاقاً على الذات ، وهي مرحلة الاستمناء حيث يوصل النموذج إلى لحظة تحقيقه حين لا يدخل الإنسان في علاقة إلا مع نفسه . ولعل انتشار الإيدز والإنترنت سياسات على ذلك) .

وقد بينت أن كل قصائد ويتمان المعادية للتاريخ والتي تعلن موته تنتهي بموقف فيه شذو جنسي . على عكس القصائد ذات البعد التاريخي الاجتماعي مثل التراثية التي كتبها بعد اغتيال إبراهيم لنكولين . وقدمت قراءة تفصيلية مقارنة لتلك القصائد ، بينت فيها الاختلاف في الصور والأسلوب والبنية . هذا ديدني في قراءة النصوص الأدبية : أطرح رؤيتي التاريخي الاجتماعية الفلسفية ، ولكنني لا أكتفي بذلك ، بل أبين كيف تنبئ من خلال تفاصيل ونية العمل الذي أدرسه ، أي أنني أرى البنية التاريخية الاجتماعية في ثقالها مع البنية الجمالية .

أذكر هذا الموضوع لأن البروفيسور ماريوس بيولي كان شاذاً جنسياً ، وكان صديقه البورتوريكي يأتي ليقابله في القسم . ومثل هذه الموضوعات كانت أموراً نتحدث عنها آنذاك همساً ، إذ كانت توجد في منطقة رمادية لا هي بالسرية ولا هي بالعنوية (بعد مناقشة الدكتوراه ، أصيب البروفيسور بيولي [الذي كان يتحدث عن صديقه بصراحة بالغة] بالإنفلونزا ومات على الفور ، ويبدو أنها كانت حالة إيدز مبكرة ، ولكن للرض لم يكن قد اكتشف بعد) . أما فسيل فقد كان متزوجاً ، ولكنني أخبرت أستاذي (ساعراً) بأن موقفه من العالم هو موقف المتمركز تماماً حول ذاته ، فهو شاذ جنسياً من الناحية الفكرية والنفسية ، برغم أنه متزوج وأنجب أطفالاً من الناحية الفعلية (كان هناك إعلان تليفزيوني في ذلك الوقت عن سلعة تصلح for the single woman, whether married or unmarried ، وهي عبارة تعني "للمرأة العزبة سواء كانت متزوجة أو غير متزوجة" ، أي أنه تم فصل حالة الزواج الفيزيائية من حالة العزوبة النفسية) .

وبالفعل دعا بول فسيل أعضاء أسرته ، عام ١٩٧٢ ، وأخبرهم بأنه سيطلق زوجته ليعيش مع صديقه . وقد أصبح بعد ذلك من أكبر المدافعين عن الشذو الجنسي . ساعته ، اتصل بي أستاذي من الولايات المتحدة وقال : لقد صدق حمدك . ولكنني في زيارة أخيرة في الولايات المتحدة عام ٢٠١٠ ، أخبرني أستاذي بأن فسيل "خلق" صديقه وتزوج من امرأة (ولعل سعه يتجاوز ٧٥ عاماً) . وأن زوجته الأولى كتبت مذكراتها عن حياتها مع فسيل ، وكيف أنه كان يحب أن يسير عازياً أمام ضيوفهما !

الوجدان التاريخي والوجدان المعادي للتاريخ

يمكنني الآن أن أخص رسالتي للدكتوراه بحسبانها أول أعمالي الفكرية الشاملة التي تدخلت فيها معظم الموضوعات الأساسية في حياتي (الخلوية - العلمانية الشاملة) والتي تضمنت أجندتي البحثية التي لم تتحقق إلا في الوسوعة وفي الكتب التي مستصدر بعدها بإذن الله . كما أن رسالتي للدكتوراه - كما أسلفت - هي أول دراسة مطولة أكتبها ولا تلجأ للرصد المباشر ، وإنما تستخدم النماذج كأداة تحليلية بشكل واسع .

كان هناك رأي سائد في الأوساط العلمية أن وذرورث "أثر" في ويتمان . وكان المطلوب أن أحدد هذا الأثر على الطريقة المادية ، الموضوعية المنطقية ، التي أسلفت الإشارة إليها . ولكني فعلت العكس تماماً . فانطلقت في رسالتي للدكتوراه من رفضي لهذه الرؤية لفكرة التأثير والتأثر وفكرة وحدة (أو واحدة) العلوم ، ومن الإيمان بالعقل التوليدي والإنسانية المشتركة . ففسّمت رسالتي (في النسخة الأولى) إلى عدة أقسام ، وكان تقسيماً غير تقليدي بالمرّة . فالجزء الأول سمّيته «الأطروحة (تيسيس thesis)» ، أما الجزء الثاني فقد سمّيته «أطروحة مضادة (أنتي تيسيس antithesis)» ، ثم جزء ثالث سمّيته «الأطروحة المركبة (سينتيس syn-thesis)» . ولكن بدلاً من الانغلاق الهيجلي داخل الإيقاع الثلاثي الزائف ، أضفت جزءاً رابعاً قصيراً سمّيته «الممارسة (براكتيس praxis)» وجزءاً خامساً سمّيته «الملحق الأيديولوجي» (وكان هو مقال «الرأسمالية وفكرة العودة للطبيعة» الذي أسلفت الإشارة إليه) .

ولمأت خيلة سماها أساتذتي «برخية» (نسبة إلى الكاتب المسرحي الألماني برتولد برخت Bertold Brecht) ، وهي أنني في الجزء الأول من الرسالة اصطنعت موقف العالم الأكاديمي الموضوعي الوضعي القبح الذي يؤمن بأهمية تعقب علاقات التأثير والتأثر بين الكتاب بعضهم بعض وكأنه شريك هولز . وبصرامة بالغة مصطنعة ، بيّنت (بما لا يقبل الشك) أن وذرورث أثر على ويتمان في ٢٤ موضعاً مختلفاً ، وقدمت البراهين الصلبة على ذلك من خلال عمودين متقابلين ، توجد في الأول مقتطفات من شعر ونقد وذرورث ، وأدرجت في الثاني مقتطفات من شعر ونقد ويتمان ، تبين أثر وذرورث عليه (كما يفعل الأكاديميون ممن يؤمنون بفكرة التأثير والتأثر المادية التي أشرنا إليها) .

ولكنني في خاتمة الجزء الأول (التي سمّيتها «خاتمة لم يختتم فيها شيء») ، أضفت بطريقة فجائية وغير متوقعة أن هذه حقيقة صلبة لا قيمة لها على الإطلاق ، إذ ما فائدة أن نعرف أن فلاناً قد أثر على علان في أربعة وعشرين موضعاً مختلفاً ؟ وسميت هذا مجرد «معرفة» (باللاتينية : scientia) وليس «حكمة» (باللاتينية : sapientia) (مقتبساً بذلك كلمات الحكماء الروماني شيشرون) ، أي أنني متّزّت بين الظاهرة الطبيعية المادية البسيطة والظاهرة الإنسانية المركبة ، وبين الحقائق والحقيقة والحق ، وبيّنت خطورة النموذج المعلوماتي التراكمي

الذي يساوي بين المعلومات والمعرفة ، وخطورة وهم المعرفة الذي يخلقه . ثم اختتمت هذا الجزء بقولي : 'فلنبدا إذن حيث يجب أن تبدأ ، في عالم رؤية الكون والجذور الثقافية والتاريخية والدينية والاقتصادية' .

وكتبت الجزء الثاني (الأطروحة المضادة) . ويدعو أن تجريبي في الولايات المتحدة قد طرحت على عقلي ووجداني بإخاح شديد مقولة التاريخ . فالاجتماع الأمريكي مجتمع حديث يقال له 'مستقدم' ، ليس له تراث تاريخي ، ولذا يتجه إيقاعه العام نحو الآن وهنا ، والمباشر والمحسوس ، والعملية . وكل هذه في تصوري أساسيات معادية للتاريخ الذي يعبر عن نفسه من خلال أنماط تتبدى من خلال رقعة زمنية عريضة وتفاصيل كثيرة ، وإدراك هذه الأنماط يتطلب حساً تاريخياً لا يُعرف في الآن وهنا . كما لاحظت أن كتابات الترانسندنتاليون الأمريكيين American Transcendentalists مثل إمرسون ولوروا تتأرجح بين التفاصيل الكثيرة والأفكار المبردة (مثل فكرة "روح العالم" التي سبق الإشارة إليها ، وهي المقابل الأمريكي للمفهوم الحلولي أيموس موندي animus mundi) .

ومن خلال حوار استمر عدة سنوات مع الصديق كافين رايلي بدأت أدرك أهمية البعد التاريخي ، فاستخدمته في رسالتي ، حيث قارنت بين وردزورث وويتمان مستخدماً مقولة التاريخ وموقف الإنسان منه كمقولة معرفية تحليلية في مقابل مقولة الطبيعة ، أي أنني استخدمت نموذجاً تحليلياً قوامه التعارض بين الإنسان المركب صاحب الوجدان التاريخي الذي يستطيع تجاوز الطبيعة والإنسان البسيط الطبيعي للعادي للتاريخ والذي يرد إلى ما هو ذاته ، أي عالم الطبيعة . فأشرت إلى أن كلا من وردزورث وويتمان قد تم تصنيفهما على أنهما شاعران "رومانتيكيان" ، وأن هذه حقيقة صلبة عامة لا يمكن الاختلاف بشأنها ، ولكنها مع هذا لا معنى لها ، فنقط الاختلاف بينهما جوهرية وأكثر دلالة . فالشاعر الإنجليزي ينتمي إلى الكنيسة الإنجليكانية ذات التوجه "الكاثوليكي" (بتأكيد على الطقوس ، وفكرة الكنيسة كمؤسسة وسيطة) ، بينما ينتمي ويتمان إلى جماعة الكويكرز (جماعة بروستانتية متطرفة ترفض الطقوس وأي وساطة بين الإنسان والخالق ، وتؤكد على ما يُسمى «الصوت الداخلي» ، أي الصوت الذي يسمعه الإنسان داخله ويتلقى منه الإلهام والمشورة . وهذا الصوت يحل محل التجربة الدينية الجماعية ، ويجعل الطقوس والشعائر لا لزوم لها) . وكان وردزورث يعيش في مجتمع مر بكل المراحل التاريخية ما قبل الرأسمالية ، تتداخل فيه العداثة بالتقاليد والعناصر المادية بالعناصر الروحية (دون أن تتجزأ) . أما ويتمان ، فكان يعيش في مجتمع استيعباني لا يعرف إلا الشكل الرأسمالي في التنظيم الاقتصادي وفي الرؤية للكون .

ولكل هذا ، فإن موقفهما من الكون مختلف تماماً على الرغم من بعض التشابه في التفاصيل . فوردزورث يهازل الحلولية وحسب (استخدمت كلمة پانتيزم pantheism

الإنجليزية) ويتحدث عن "العودة" ولكنه لا يسقط فيها أبداً ، فقد اكتشف أن هذه العودة الحلولية للطبيعة والامتزاج بها هي نزعة معادية للتاريخ والدين والإنسان . ولذا ، فإن العودة للطبيعة عنده هي مجرد "صورة مجازية" أو لحظة . ولحظات الشطح الصوفية لحظات مؤقته (ولذا سميت هذا الجزء "هامشية أسطورة الطبيعة") ، ومن هنا فإن "شاعر الطبيعة" ، كما كان يُسمى ، لا يفقد ذاته فيها ، فهو يستند إلى تراث تاريخي قوي وإيمان عميق بالإنسان (وبالإله الذي لا يتجلى في الصوت الداخلي وحسب ، وإنما من خلال طقوس اجتماعية) . وبالتالي فهو في واقع الأمر شاعر الإنسان في لحظات حزنه وفرحه (وهذا على كل وصف وروثوث لنفسه) . وقدمت قراءة لقصيدته "الحاصدة الوحيدة" التي صنعها الشاعر فسرته بغائها ، بل وكادت أن تكتسحه وتقذف به في اللازمان ، ولكنه يتماسك ويذكر التاريخ والحدود الإنسانية فيرفض التوحد بالمنظر الذي أمامه (الطبيعة) ويحمل أنغامها في قلبه ويرحل ، أي أنه وقف على عتبات لحظة الحلول وذوبان الذات في الموضوع ولكنه قاوم وتماسك وانتصر ، فازداد ثراءً من اللحظة (الطبيعة الحلولية) دون أن يتخلى عن حدوده (الإنسانية) التي تمیزه كإنسان .

ثم قارنت كل هذا بشعر ويتمان الذي وصفته بأنه شاعر حلولي صوفي مادي يعادل بين الروح والمادة ويقرن بينهما (على طريقة هيجل) (ولذا سميت هذا الجزء "مركزية أسطورة الطبيعة") . وهو يتغنى بالمادة والجنس والكهرباء والجاذبية الأرضية التي يرى أنها تشبه الجاذبية الجنسية . فالإنسان إن هو إلا جزء لا يتجزأ من الكون ، ووهي لا يتجاوز الطبيعة ، بل عليه أن يتكيف معها ويدعن لها . كما أن الإيمان المطلق لدى ويتمان بالطبيعة (وعداؤه للإنسان المركب التاريخي) يترجم نفسه إلى عداؤه للتاريخ يتضح في محاولته الوصول إلى نهاية التاريخ وإلى الميوتوبيا التكنولوجية . وكان ويتمان يرى أن أمريكا هي القردوس الأرضي ، قمة كل التطور التاريخي السابق ، فهي دولة العلم والتكنولوجيا التي ستهدم التاريخ وتعلن نهايته (وذلك قبل أن يتحدث فوكوياما في نهاية الثمانينات عن انتصار الليبرالية التي تؤدي إلى نهاية التاريخ) . وكما يقول ويتمان "جوهر المثالية الأمريكية هو عِفْمَة (بالإنجليزية : تو ميانتايز to scient-ize) (نسبة إلى علم) الروح والشرائع اليونانية" ، أي صيغها بالصيغة العلمية أو استخلاص قوانين عِفْمَة عامة منها يدهر الإنسان حياته من خلالها بطريقة علمية . وهذا هو جوهر فكرة وحدة أو واحدة العلوم) . بل إن التاريخ يظهر ، في أشعار ويتمان وفي كتاباته النقدية ، كجثة هامدة وضئيل يحاول الإنسان قسر طاقته أن يتخلص منه ، حتى ينطلق من نقطة الصفر (ونقطة الصفر هذه تشبه أمريكا التي رفضت التاريخ الأوروبي لتبدأ من "جديد" بلا أعباء أخلاقية ولا تراث تاريخي) .

وويتمان في رؤيته واحدي يرُد التاريخ إلى الطبيعة ، ويرُد الطبيعة إلى مبدل واحد - ألقانون الذي لا يتغير ، الحتمي - مثل قوانين الشتاء والصيف ، والنور والظلام .

ونكتشف أن الجنس في شعر ويتمان ، مثل الطبيعة ، هو شكل من أشكال الهروب من التاريخ ومن التركيبية الإنسانية (فلمسة واحدة من يد الحبيب تعطيه إجابة شافية عن كل الأسئلة الخاصة بالواقع وتهدم كل الثنائيات) . والجنس يسوي كل الأشياء بعضها ببعض ، فتصبح الحياة مثل الموت ، والإنسان مثل الطبيعة ، والروح مثل الجسد (في مقدمة الدكتوراه وضعت اقتباسين أحدهما من القرآن (وَلَوْ قَالَ نَحْنُ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَنَّاتٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةٌ) (البقرة : ٣٠) ، والآخر من ويتمان يقول فيه إنه سيذهب ويعيش مع الحيوانات فهي مكتفية بذاتها) .

وشعر ويتمان مفعم بهذه "الرغبة في العودة" ، الحرفية والمادية الدائمة ، إلى الطبيعة ، أو المبدأ الواحد (وليس مثل رودزورث الذي يعود إلى الطبيعة ، مجازاً وحسب ، وللحظات وحسب) . وكثير من قصائد ويتمان تبدأ بالابتعاد التدريجي عن الحضارة والافتراق المتزايد من الطبيعة إلى أن يلتحم بها تماماً ، ويصل إلى اللحظة التمازجية ، لحظة ذوبان الذات الإنسانية في الطبيعة المادية ، وهي عادة ما تكون لحظة قذف جنسية (مع محب من جنسه) يعلن فيها تحرره من عبء التاريخ ومن المدافع ومن الحضارة والهوية ، فهي لحظة نهاية التاريخ وتحقق الفردوس الأرضي .

وقد لاحظت تآرجح ويتمان بين الذات والموضوع . فهو شاعر ذاتي مفرق في الذاتية ، ولكنه كان يلذ له أن يفقد ذاته تماماً فيما يرى ويتأمل ، ولذا فهو يستخدم ما سماه هو نفسه الكتلوج : أن يذكر الأشياء التي حوله دون ترتيب أو إعادة صياغة من خلال الخيال ، فال موضوع المتجاوز للإنسان (لا الإنسان المتجاوز للموضوع) هو الذي له الكلمة النهائية . وبالتدريج ، اكتشفت علاقة نهاية التاريخ (وهذا السقوط في الموضوعية) بغياب الحس الخلفي ، وأن إلغاء التاريخ في أمريكا (الدولة الاستيطانية) يعني في واقع الأمر شرعية إبادة العنصر السكاني الأصلي (التاريخي) حتى يبدأ المستوطنون تاريخهم من نقطة الصفر . فالعداء للتاريخ هو في واقع الأمر عداء للإنسان .

وقد خلصت من مقارنتي بين الشاعرين إلى أن وولت ويتمان ، الذي يسمونه في الولايات المتحدة "شاعر الديمقراطية الأمريكية" ، هو في واقع الأمر شاعر الشمولية والفاشية وموت التاريخ والإنسان .

في الجزء الثالث من الرسالة (الأطروحة المركبة) ، اقترحت أن نعيد النظر في مسألة التأثير في ضوء الاختلاف في الرؤى ، وبُيّن أنه أثر حقيقي مادي وملحوس ولكنه سطحي ، لأن بنية فكر رودزورث ورؤيته (نموذجه المعرفي) لم تؤثر البتة في ويتمان ، وأن الاختلاف (الفكري والثقافي) بينهما أهم من التشابه (المباشر المادي) . أما القسم الرابع والأخير والذي سميتة والممارسة ، فقد كتبت به بشكل فكاهي ساخر إلى حد ما ، كما يتضح من عنوانه : "عشرون

طريقة يمكن للجنس البشري بأمسه أن يستفيد بها من رسالتي للدكتوراه ، وختمته بنفس العبارة التي خُتم بها البيان الشيوعي ولكن بعد تعديلها : "يا عمال العالم - لكل هذا - اتحدوا" (و كنت أنوي حذفه في النسخة النهائية) . أما الملحق الأيديولوجي فكان عنوانه - كما أسلفت - "الراسمالية التنافسية والإنسان الطبيعي" .

قدمت الرسالة ، فأرسل بها أستاذي إلى بول فسيل وماريوس بيولي ووليام فيليبس . وقابلني بيولي وأخبرني بأن رسالتي للدكتوراه هي أحسن رسالة قرأها في حياته الأكاديمية . أما بروفيسر فيليبس ، فقد قابل الرسالة بفطور شديد وقال باقتضاب "عمل عظيم" ، ولم يشر أي اعتراضات ولم يتفوه بأي كلمات مدح أو قدح (ولا أعرف سر هذا الغفور حتى الآن) . أما فسيل فأمره كان مغايراً ، إذ أعاد رسالتي بعد ساعتين من تسلمه لها وزعم أنه فعل ذلك بسبب وجود خطأ في علامات الترقيم في الصفحة الثانية ! (أو كما قال في خطابه : "لا يمكن أن أقرأ رسالة للدكتوراه تحتوي على خطأ في استخدام الفصلة في الصفحة الثانية - I cannot read a disser-
+ "splice with a comma splice on the second page" تعني "خطأ" باللغة الإنجليزية الأكاديمية ! فصُحِّق أستاذي وأخبرني بأن ما قلته عن حدود الديمقراطية على ما يبدو أمر صحيح .

وبعد أن رفض فسيل الرسالة ، اضطررت لقضاء ستة شهور كاملة لإعادة كتابتها وتنقيحها (وقد ساعدني الأستاذ وأبهر كثيراً في هذا ، وهذا ما يتجاوز واجبه بمراحل) . فأقسمنا التقسيم البرخي ، كما استبعدت كثيراً من عبارات اللوم والقدح في ويتمان وفي المحاضرة الأمريكية ، ودرست علامات الترقيم في الإنجليزية دراسة عميقة للغاية ، إلى درجة أن دار النشر التابعة للجامعة كانت تحصل بي لاستشارتي في بعض المشكلات المتعلقة بهذا الأمر . ولكنني على الرغم من كل هذا لم أخبر من رؤيتي ، وكل ما فعلته هو أنني استخدمت أسلوباً بارزاً حيادياً قلت من خلاله كل ما أريد ، بل إنني زدت من عيار الهجوم الفعلي ووازنت هذا ببرود أسلوبني وحياده .

ثم تقدمت بالنسخة الجديدة ، فوافق فسيل عليها وكتب خطاباً يبدأ بالعبارة التالية : "هذه رسالة ممتعة بشكل يدعو إلى الجنون" This is a maddeningly interesting ، وهي عبارة خُصت موقفه البهيم (وبينت أن نمودي النموذج المعرفي المهيمن أمر من الصعب على المرء تقبله) . وشدّد موعد المناقشة ، وفوجئت بالأساتذة (بما في ذلك البروفيسور بيولي) قد جاءوا ومعهم أطبان من الورق وأسئلة مكتوبة ، وهذا أمر غير مألوف بعد قبول الرسالة للمناقشة . وصُحِّق أستاذي للمرة الثانية (كان أستاذي يصحِّق دائماً حينما يرى الشر ، كان خبيراً وقديماً لدرجة تثير الفرح والجنون في ذات الوقت) . وقررت أن أستخدم مدفعيتي الثقيلة وبكل ضراوة . وفوجئت بأن أستاذي قد اكتشف الموقف أيضاً ، فقرر أن يأخذ صلي دون أي تحفظ ، وهذا أيضاً أمر غير مألوف ، فوظيفة المشرف في مثل هذه الحالات هي إدارة الحوار وحسب ، لا أن يأخذ صف

هذا جد ذاك .

وبدأت المبارزة ، فسألوني عن غياب بعض كبار النقاد من قائمة المراجع ، فلوخمت لهم أطروحات هؤلاء النقاد ووصفتها بأنها أطروحات تافهة ومن ثم فهم لا يستحقون أن يُذكرُوا في رسالتي للدكتوراه ، لأنني لن أذكر كل من هب ودب من أيام آدم إلى أيام جونسون ونيكسون . وعرض عليّ أحمد الأساتذة بعض مقطوعات من شعر وردزورث ذات طابع حلولي مُفرق في الحلولية ، فقلت على الفور : إنني طبعاً أعرف هذه المقطوعات الحلولية المتطرفة ، وأعرف أنها وُجدت ضمن أوراقه . هذه حقيقتاً مادية صلبة لا مرأى فيها ، ولكن الأهم من هذا كله أن وردزورث نفسه قام بحذفها من قصائده ، وحذفها من شعره أعمق دلالة من وجودها في درج مكتبه !

أما المقطوعات الأخرى التي أتوا بها ، فقد بُنيت طبيعتها المجازية . فأشار الأساتذة إلى الناقد جاكوب هارتمان Geoffrey Hartmann الذي قدم قراءة للقصيدة "الحاصدة الوحيدة" تلقف على الطرف النقيض من قراءتي لها ، فهو يجد أن تراجع وردزورث عن لحظة اللوبيان الحلولية هو دليل على خوفه ووهنه وضعف خياله ، أي أن هارتمان يرى أن الحلولية هي الرؤية السليمة ، وأن ذوبان الإنسان في الطبيعة هو القيمة التي يمكن للخيال الإنساني أن يصل إليها . فبُنيت التضمينات المعادية للإنسان في فكر هارتمان ، ثم أخبرتهم جاحكاً بأن هارتمان هذا لا بُد أن يكون صهيونياً . فنهشوا من إجابتي . فشرحت لهم علاقة الحلولية بنهاية التاريخ والعودة للطبيعة وعلاقتها بالعودة للصهيون ، كالحظة مكون فردوسية ينتهي فيها الجدل ، فهي لحظة موت وتحكم غير إنسانية (وظهر فيما بعد بالفعل أن هارتمان هذا صهيوني متطرف بالفعل) . بل أخبرت أساتذتي بأن رسالتي للدكتوراه هي ظاهرياً عن وردزورث وويتمان وأنها في واقع الأمر عن الصراع العربي الإسرائيلي ، الصراع بين مجتمع تاريخي (المجتمع العربي في فلسطين) ومجتمع معاد للتاريخ (المجتمع الاستيطاني الصهيوني) ، وأن العودة للطبيعة هي العودة إلى صهيون ، وأن المبدأ للتاريخ هو جوهر الصهيونية (وبالفعل استخدمت النموذج التحليلي الذي استخدمته في الدكتوراه في رسالتي للصهيونية فيما بعد) .

بعد انتهاء النقاش ، خرجت من الغرفة حتى تتناول اللجنة . وحينما عدت ، أخبروني بأنهم وافقوا على منحي درجة الدكتوراه ، ووقع ثلاثتهم على الرسالة بموجوعة بالغة ، ثم أداروا ظهورهم لي ولم يهاتفوني كما هي العادة في مثل هذه المناسبات . فصعق أستاذي للمرة الحامسين ، وجلس وقد اعترته الدهشة وأخبرني بأنهم قالوا له في أثناء المناقشة : "إن حياتهم ستكون مختلفة بعد رسالة السيري" ، وهذا أقصى ما يمكن أن تطمح إليه أي رسالة . ثم تسأل : "ماذا إذن عاملوك بهذه الطريقة الجافية ؟" فشرحت له للمرة الثالثة نظرية الخطوط الحمراء التي لا يمكن للمرء عبورها ، وأن هذا ما فعلته حين قدمت رؤيتي هذه لويتمان والحضارة الغربية

الحديثة ، وأخبرته بأنه لولا أنه هو المشرف على رسالتي لما حصلت على الدكتوراه من أي جامعة أمريكية . وقد تأكد هو بنفسه من مسألة الخطوط الحمراء هذه حينما أرسل برسالتي لتتشر ، فكان طلبه يقابل بالرفض (كما سأبين فيما بعد) . ومع هذا يجب أن أعترف بمقدرة المتحدين على تجاوز غيظهم مني وحنقهم عليّ (وهذا أمر أساسي في العملية التربوية) ، وهذا ما لا يمكن أن يحدث - للأسف - في مصر ، فلابد من أن يكون الأستاذ راضين تمام الرضا عن الطالب وإلا فنصيبه هو الضياع والخراب والدمار والهلاك ، وربما ما هو أكثر من ذلك .

الفردوس الأرضي ، التقدم والداوريتية

حين وصلت إلى الولايات المتحدة بلد الحرية والديموقراطية عام ١٩٩٣ ، وجدت نفسي كارهاً لما حولي ، إذ أحسست أنني وصلت إلى سوق كبير . كنت أمتك الجرائد اليومية المحلية التي كانت تتشر أخبار العالم في بضعة كلمات وتحتوي صفحاتها على عشرات الصفحات التي تحتوي على إعلانات وعلى كوبيونات ، إن قطعها القارئ فإنه يحصل على تخفيض خمسة سنتات في هذه السلعة وعشرة سنتات في تلك . ورغم حبي لكثير من الأمريكيين (فهو شعب طيب نشيط متفتح الذهن) فإنني وجدت أن النظام المهيمن يجهض إنسانيتهم ، ويخاطب أحط ما في الإنسان . (كتبت قصيدة قصيرة في هذه المرحلة على لسان أحد المهاجرين قلت فيها : "هليلي وكيري وباركي القدم / فراشي فراشي / يا قبة الفرح / يا شعلة الضياء / ومرقاً الأمل / وعارياً وحالفاً وجائعاً أيت / يلفني التيار كي يدمر العفن / وجئت فوق رأسي من الهموم تاج / وسرت في الطريق / السابح اللعين / يا بلدة العبيد / يا وردة الحديد / وشارة الحديد" (الطريق السابح [Seventh Avenue] هو ماديسون أفينو الذي تتركز فيه كل شركات الإعلام) .

وحينما عدت إلى مصر وبدأت أفكاري تتحول عن الماركسية ، قلت لنفسي لابد أن موطني المميز ضد الولايات المتحدة كان متأثر إلى حد ما برؤيتي الماركسية ، ولذا حين جدت مرة أخرى عام ١٩٧٥ ، لبررت أن أحاول أن أنظر للمجتمع الأمريكي بعقل أكثر تفصلاً . ولكن هيهات إذ كنت كلما لاحظت ما حولي ، ازدادت اقتناعاً بخطورة النموذج المادي المهيمن على الولايات المتحدة ، لا على الأمريكيين كبشر وحسب ، وإنما على الجنس البشري بأسره . وقد ازدادت قناعتي على مر الأيام .

ونظيعة الحال لم أكف بالتأمل ، ولذا كان لابد من أن أدرس الظاهرة الأمريكية ، وأنترجم تأملاتي إلى دراسة ، أنقل من خلالها أفكاري للقارئ العربي ، وأعرض عليه ثمرة تجرعتي التي وضعتها في دراساتي التي نشرت بعد ذلك في كتابي الفردوس الأرضي : دراسات وانطباعات عن الحضارة الأمريكية الحديثة (١٩٧٩) ، وهي محاولة دراسة الواقع الأمريكي من خلال نماذج . وتنطلق الدراسة من نفس المقولة الأساسية في فكري ، أي الفصل بين الإنساني والطبيعي .

ووصفت في هذه الدراسة النزعة الاستهلاكية المهيمنة على الإنسان الأمريكي (والإنسان الحديث) ، وكيف أنها تعني الارتباط بالآن وهنا الذي يلقي الماضي والمستقبل ، أي يلقي التاريخ . فالإنسان الأمريكي يحاول أن يؤسس فردوساً أرضياً يمكنه التحكم فيه ، فردوساً خالياً من الزمان ومعقماً من الجدل ، ويربط كل هذا بالفلسفة البراجماتية والنفعية والداروينية (أي أن أطروحة العلمانية الشاملة بدأت تتكامل حينذاك) .

وتحدثت في مقدمة الكتاب عن الإنسان الطبيعي والإنسان التاريخي ، وبينت أن الإنسان الطبيعي إنسان لا حدود له ، يرفض الحدود التاريخية . هو إنسان رومو الحر الفرح الآمن الذي يتحول إلى إنسان داروين للتصهم الذي يلتهم الضعاف من البشر أو تلتهمه الذئاب من البشر الطبيعيين (والذي تحول أخيراً إلى كلب بالغولف المسكين ، القابع في للعمل ، لا يتحرك إلا بعد تلقي إشارات-برقية ، فهو ظاهر مادي محض ، لا باطن إنساني له) . ووصفت الإنسان التاريخي بحسبته إنساناً يتسم بالفنائية ، فهو "يعيش في التاريخ ، يفصل بين المطلق والنسبي ، ويبحث عن المطلق خارج التاريخ ، إذ إن التاريخ لا نهاية له [أي أنني جعلت من التاريخ المرجعية المتجاوزة] ، ولن نصل أبداً إلى لحظة السكون التي يتحقق فيها الفردوس الأرضي أو نهاية التاريخ والتي ينتهي فيها الجدل ويتداخل فيها المطلق والنسبي ويصبح التاريخ دائرياً مثل الطبيعة" . وقد ربطت هذه النزعة الفردوسية اللاتاريخية بما سمته «الفبيرة العلمية» التي تدعي لنفسها احتكار الحقيقة المطلقة والتي تنسب لنفسها القدرة على تحقيق الفردوس «الآن وهنا» بإشباع كل رغبات البشر ، ذلك إن استسلم الناس لها "وأسلموا لها القياد ، متبعين آخر الأساليب العلمية التي لا يعرفها بطبيعة الحال إلا العلماء" (أصبح هذا المفهوم فيما بعد هو الترشيد المادي أو الترشيد في الإطار المادي) .

وقد وصفت هذه الرؤية الفردوسية العلمية (هذا النموذج العرفي التحليلي) بأنها رؤية "ميكانيكية بسيطة تفترض أن الإنسان كم محض لا يختلف عن الكائنات الطبيعية الأخرى" ، بعكس بيشته بشكل مباشر وسيط . أي أن الإنسان الحديث الذي تم تدجينه وترشيده تماماً ، هو ذاته الإنسان الطبيعي . وقد وجدت أن هذا التيار ليس مقصوداً على العالم الرأسمالي بل يوجد أيضاً في "الحضارات الصناعية في الغرب" ، على وجه العموم . فأضفت قائلاً :

"وهذا التصور الفردوسي للإنسان ليس حكرراً على فلاسفة الرأسمالية والتكنولوجيا ، وإنما هو جزء من تصورات المواطنين في الحضارات الصناعية في الغرب . وقد عبّر هذا المفهوم عن نفسه في فكرة «التقدم» السريع والدائم نحو الفردوس العلمي للنظم [اليوتوبيا التكنولوجية فيما بعد] الذي قبل السقوط وقبل أن يكتسب معرفة الحير والشك . فالتقدم العلمي أصبح هدفاً في حد ذاته بغض النظر عن المائد للعرفي أو الإنساني له ، وبغض النظر عن مقدار البؤس أو السعادة التي يجلبها للبشر ، وأصبحت مضاعفة الإنتاج أمراً مرغوباً فيه دون أي حسيان

لحاجات الإنسان الحقيقية (كما ظهرت عبر التاريخ) ودون أي احترام لإمكانات البيئة الطبيعية . أي أن هدف الإنتاج لم يعد إشباع الرغبات الإنسانية ، وإنما أصبح هو ذاته الهدف والمثل الأعلى ، وهذا هو قمة الاغتراب . وتندور عجلة المصانع في سرعة خرافية لتنتج سلعا وأشياء لا يريدتها الإنسان ، ولكنها في دوراتها تلوث البيئة بالأحماض والعاثم الصناعي فتدمر الإنسان من الخارج ، ثم تفرقه في السلع والتفاصيل وتدمره من الداخل .

"هذه الحضارة الأمريكية ، المعادية للحضارة والتاريخ ، قد يُقدّر لها السيطرة على المجتمعات الرأسمالية الأخرى ذات التاريخ العريق والتراث القومي والديني الفعال . بل إنني أعتقد أن المجتمعات الاشتراكية مهددة بهذا الغزو الحضاري الأمريكي أكثر من غيرها ، لأنها مجتمعات قد قطعت صلتها بترائثها القومي والديني وخلقت فراغا حضاريا لا يمكن أن تزدھر فيه سوى القيم المادية الأمريكية ، خاصة وأن هذه المجتمعات الاشتراكية لا تزال تقوم بحاسنها وإجازاتها بمعايير مادية ميكانيكية غير إنسانية ، مثل زيادة حجم الإنتاج وزيادة إنتاج الصلب والقمم والصابون . إن الحضارة الرأسمالية الأمريكية هي حضارة للماديين التفعيين ، حضارة لوك وهوبر وبنام وديوي ، حضارة ترى الإنسان على أنه كمية من الاحتياجات من السهل لإرضائها . والحضارات الاشتراكية باستمرارها في التركيز على الإنتاج دون ذكر للهدف الإنساني من الإنتاج ، وإهمالها خلق وهي تاريخي إنساني عند المواطنين ، وبحرماتهم من المشاركة الفعلية في إدارة المجتمع ، قد تقع في براثن هذه الرؤية النفعية المعادية للفكر والإنسان ، وقد تظل قابعة في عالم الضرورة والكم ."

وكان العالم السوفييتي زخاروف Zakharov قد بدأ يطالب "بتخطي الخلافات الأيديولوجية وتوحيد جهود علماء العالم لإسعاد البشر ، كما لو كان علماء العالم عندهم الصيغة السحرية الفردوسية القادرة على شفاء كل الأمراض ، مقداسيا أن العلماء قد يعالجون تفصيلات الوجود المادي (الطبيعي) للإنسان ، أما وجوده التاريخي المرتبط بقوانين التاريخ وبفضية العدالة والتبظيم الاجتماعي فهذا ما لا يمكن معالجته ، وأن العلم يتعامل مع عالم الطبيعة وحسب ، وحيثما يتعامل مع الإنسان فإنه يتعامل معه على أنه كائن طبيعي ، أما الإنسان ككائن تاريخي مركب فهذا هو مجال الفلسفة والأيديولوجيا ."

كان كثيرون من أصلقائي الماركسيين تزعمهم هذه المقارنة بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي . ولكن يبدو أنني بدأت أكتشف أن الإنسان الطبيعي يتلاقى عنده كلا النظامين الرأسمالي والاشتراكي ، وأن للجمعية الطبيعية للمادية هي المرجعية النهائية لكليهما . (وكان علم الاجتماع الغربي آنذاك قد بدأ يتحدث عن المجتمع ما بعد الصناعي بحسبانه مجتمعا يتجاوز الأيديولوجيات ويتحدث عن نظرية التلاقى [بالإنجليزية : كونفرجنس convergence] بين النظامين) .

كانت هذه كلها مجرد نظريات ، وكان عليّ الانتظار حتى عام ١٩٨٢ حين زوت موسكو ، وفي شوارعها اكتشفت أنني المعجب الوحيد بفكرة العدل والتنظيم الاجتماعي ، أما مراقتي فقد كانت إنسانة طيبة / مادية تماماً ، سيدة عجوز من أعضاء الحزب الشيوعي ، تعرض علينا كل شيء للبيع ، فكل شيء بالنسبة لها خاضع للتفاوض . كانت امرأة حديثة بمعنى الكلمة ، لا تعرف أي مطلقات أو ثوابت ، فكل الأمور - في تصورها - تعاقدية مادية ، وبالتالي نسبية . وحينما أخبرناها أنا وأصدقائي بأدب شديد بأنها متقدمة قليلاً في السن ، أخبرتنا أنها على استعداد لأن تُحضر من هن أصغر منها سنًا .

كنت ألق مرة أمام مسرح البولشوي أنظر لهذا البناء الحضاري الشامخ حين لاحظت حركة غريبة حولي ، لقد كان الجميع ينظرون إلى شيء ما أمامهم . فنظرت من حولي ، وأخذت أبحث عن حريق أو حادثة اصطدام سيارة بأخرى أو حاوي أو قرداتي أو وكيل وزارة أو أحد أعضاء اللجنة المركزية في سيارة فارهة ، أو أي شيء آخر مما يتضمنه نموذجي الإدراكي ، ولكن دون جدوى . ولحسن حظي وجدت من يتحدث الإنجليزية ، فسألته عن سر هذه الجلبة ، فأشار إلى فتاة صغيرة تقف على محطة الأتوبيس . ومرة أخرى استخدمت نماذجي الإدراكية العربية فنظرت إليها ، ولكني وجدتها بنت عادية ليست خارقة الجمال أو شديدة الجاذبية (برغم أنها كانت شقراء . ولكن هذا ما لا يدعو للتجمهر في الاتحاد السوفيتي) ، ولم تكن ترتدي فستاناً مكشوفاً ، ولم تكن تأتي بأي فعل فاضح أو غريب . فزادت حيرتي بطبيعة الحال ، وطلبت من صاحبي مزيداً من الإيضاح ، فضحك من حيرتي وأشار إلى أن الفتاة تلبس بلوجينز أمريكياً حقيقياً ، أي أن الإمبريالية النفسية كانت قد اكتشفت الجميع .

وفي إحدى الأسابيع ، دعانا بعض الرفاق من الشيوعيين العرب ، اللطيفين في موسكو ، لطعام العشاء في مطعم خارج موسكو حيث جلسنا نستمع لبعض الموسيقى العجربة ونشاهد الرقص العجري . وفي منتصف الليل ، في الساعة الثانية عشرة تماماً ، ترك المطعم كل رواده إلا نحن . وعلمنا من الرفاق أنهم قاموا برشوة مدير المطعم وطاقمه والشرطة ، أي حكومة "العمال والفلاحين" كلها ، وأتينا سنجلس حتى الصباح نأكل ونسمع الموسيقى ونرقص - خصوصاً حليقة قبل السقوط ، أو لعله من الأدق القول إن الاتحاد السوفيتي كان قد انهيار تماماً ، وكان الجسد الميت يقف دون حياة ، ولم يبق سوى جوارش ليقوم مراسم الدفن ، ويلتصق ليزيد الخصخصة وليبعد دفن وفات القيصر .

وقد هاجمت في القردوس الأوزي الفلسفة البرجماتية ، وهي الفلسفة الأمريكية بامتياز ، وبينت أنها رؤية رجعية محافظة . وتسابلت عن سر هذا التناقض بين العلمانية والديوقراطية من جهة ، والرجعية والمحافظة من جهة أخرى . وفي محاولة للإجابة عن هذا التساؤل ، قلت :
"أعتقد أنه من الممكن فهم هذا التناقض إذا ما تفحصنا الرؤية البرجماتية ذاتها . فالرؤية

البراجماتية يجعلها «التجارب» المعيار الوحيد للحكم على أي شيء ، وبإلغائها التاريخ والتراث ، جعلت الحقيقة الوحيدة المقبولة ، الحقيقة المائدة أو الحقيقة التي تسهل لنا التعامل مع الواقع كما هو وليس كما ينبغي أن يكون ، وهي لهذا رؤية محافظة مغالية في المحافظة . أما الرؤية الثورية ، فهي على العكس من ذلك لابد أن تطرح تصوراً جديداً للواقع مخالفاً لما هو قائم ، وإلا ففيم ثورتها ؟ هذا التصور يستند إلى تحليل علمي للواقع وللتاريخ ، ولكنه في الوقت نفسه يجب أن يتخطاهما ، لأن الفكر الثوري يحاول أن يزود المجتمع بإطار جديد يسمح للإنسان بأن يحقق إمكاناته بشكل أفضل . فالنطق الثوري يفترض دائماً وجود تناقض جدي بين ما هو كائن وما ينبغي أن يكون . فالقديم يحتوي جرثومة فناءه التي هي نفسها بذرة الميلاد الجديد ، والعقل الإنساني الواعي اخلاق يحتوي الواقع والأشياء ويتخطاهما . هذا الجدل قد صُفي تماماً في إطار الفكر البراجماتي وحل محله جدل دائري زائف تسيطر فيه الأشياء والماديات المصنعة على عقل الإنسان . فالملطوب في الإطار البراجماتي الضيق أن يتعامل المرء بنجاح مع الواقع . ولكن التعامل مع الواقع المادي بالشروط التي يملها هذا الواقع لا يؤدي إلى تحولات راديكالية ، وإنما يحجم عنه تقدم أو تدد ألقى كمي دائري لا تختلف فيه نقطة البداية عن نقطة النهاية . إن البراجماتية رؤية مادية لا روح ولا حياة فيها ، فهي تفترض خضوع عقل الإنسان للأشياء وحدودها ولا تسمح لهذا العقل بتخطيها ، وتفترض عدم وجود ذات إنسانية مركبة تحمل عبء وعيها التاريخي في مقابل موضوع يكتسب قواه ودلالته من الإدراك الإنساني المركب له ، وإنما يوجد شيء يخضع أمامه الإنسان في صمت كأنه أمام وثن أو صنم .

ثم بينت أن البراجماتية ، فلسفة التكيف والإذعان ، هي في الواقع فلسفة العنف ضد الإنسان ، فلسفة الطبيعة / المادة . "كل شيء [من منظور الفلسفة البراجماتية] نسبي متغير . والشئ الحقيقي ليس هو الشئ العقلاني (المطلق) كما يقول هيجل ، وليس هو ما يتفق مع القيم الأخلاقية والدينية كما تقول معظم الأديان السماوية ، وليس هو ما تعبر عنه القوى الكامنة الوليدة داخل المجتمع الإنساني كما ينادي ماركس ، وإنما الحقيقي هو ما يندمج . إن أي شيء يندمج في أن يحرز مكانة خاصة به وفي أن يفرض نفسه على تيار التغير تصبح مكانته قائمة وثابتة . فالطبيعة تلد كل شيء ولا تحيز لأي شيء ، ولا يوجد أي شيء أحق من أي شيء آخر ، أو فضيلة أهم من فضيلة أو رذيلة أخرى . كل شيء لا يزال في دور التكوين ، والتغير والنمو هما سمة كل شيء ، سواء في حياة الإنسان أو في الشئ العابر الذي لا يعيش إلا لمدة ثوان . وليست الطبيعة الخارجية وحدها هي الصغيرة والمتقلبة ، فالطبيعة الإنسانية هي الأخرى ليست أقل تغيراً ... الخير والحقيقة والجمال والعقلانية ليست أموراً أساسية ، فهي ليست أموراً معطاة وإنما هي مرتبطة بالنتائج ، بل إنها أمور تظهر في النهاية بعد أن تكون مارسنا ما أردنا ممارسته

"هذا العالم البراجماتي الهادئ العملي ، إن هو إلا عالم نيتشوي داوويني يحور بالتغير الذي

يعني الأبصار ويجرف كل شيء في طريقه . ونحن لا نبالغ إذا قلنا إن هذا هو جوهر رؤية [الفيلسوف البراجماتي وليام] جيمس للإنسان . فحسب تصوره ، الإنسان هو الحيوان الوحيد الذي يفترس أبناء نوعه ، إذ إن الإنسان قد تكيف وإلى الأبد مع حالة الحرب ولا يمكن لستوات السلام بهما طالت أن تنجو من الوجدان الإنساني الرغبة في الحرب . «لقد ولدنا لنحارب» ، بل إن الحرب هي الطبيعة البشرية في ذروتها . واجتمع سيصاب حتماً بالعفن دونها ، دون ذلك «البذل الصوفي للدم» كما يسميه جيمس ، وما سمو العقل بين جميع البشر إلا نتيجة الرغبة في السيطرة ، أن تذبح الآخرين أو تُذبح . يا إلهي ! ماذا حدث لهذه البراجماتي المرن العملي - والذي يتباهى به البراجماتيون ويتفاخرون ؟ لقد ظهر نيتشه وداروين والسفك الصوفي للدماء . نعم والصوفي في كتابات البراجماتي ، كما لو كنا في عالم بدائي رهيب - عالم روسو بعد أن سقطت أقمعته المتحضرة . نقول نيتشه وداروين ، ولكن في تصوري أن داروين هو البنية الكامنة الحقيقية والتعبير الفلسفي عن رؤية نيتشه وجيمس . فداروين ، أو لكي نتوخى الدقة ، الداروينيون ، حينما ينظرون إلى ظاهرة الإنسان ، فهم لا يضلون عليها أي خصوصية ، وإنما يرون الإنسان على أنه كائن طبيعي تنطبق عليه كل القوانين الطبيعية ، شأنه في هذا شأن أي كائن آخر دون أي تمييز خلقي أو تاريخي أو جمالي - والقانون الذي يحكم الجميع هو قانون «البقاء للأصلح» . وقد ورث نيتشه هذا المفهوم وطرده وجعله أساس تطور المجتمع الإنساني وليس للوجود الطبيعي وحسب .

وقد طوّرت هذه الأطروحة فيما بعد ، وبدلاً من الحديث عن الحضارة الأمريكية الحديثة ، أشر إلى ما أسميه «الحضارة الاستهلاكية العالمية» التي تتسم منتجاتها الحضارية (الهامبورجر - البلوجينز - الديسكو ... إلخ) بأنها لا طعام ولا لون لها ، ولا تنتمي لأي تشكيل حضاري ، وإنما هي حضارة معادية للحضارة ، حضارة مضادة (بالإنجليزية : أنتي كلتشر anti-culture) تحاول تقويض كل التشكيلات الحضارية الأخرى بما في ذلك الحضارة الأمريكية نفسها (برغم أصولها الأمريكية) ، وأن «الغزو الثقافي» ليس غزو الثقافة الغربية لنا (فهم لا يُصنّرون لنا شكسبير وموزارت وبوشكين) وإنما غزو هذه الحضارة الاستهلاكية العالمية لكل الحضارات وتقويضها لظاهرة الإنسان !

الضردوس الأرضي : صهيون الجديدة

في إسرائيل والولايات المتحدة

وبعد ذلك تناولت واحداً من أهم موضوعات الكتاب طراً ، أي العلاقة الوجدانية والمعرفية بين الولايات المتحدة وإسرائيل بحسبانها جيبين استيطانيين إحلاليين . فاقبست قول أحد الصهاينة : «إن الفرق بين أمريكا وإسرائيل هو أن الأولى ذات تاريخ صغير وجغرافيا كبيرة ،

على حين أن الثانية لها تاريخ كبير وجغرافيا صغيرة* - وهو قول أبه بطبيعة الحال ، ولكنه مع هذا يتطوي على نوايا توسعية تحفلت بالفعل عام ١٩٦٧ ، بحيث تصبح الجغرافيا الصغيرة كبيرة !

كانت مقارنتي بين الولايات المتحدة وإسرائيل أكثر عمقا من ذلك ، فبدأت بالقول في فصل بعنوان «صهيون الجديدة في الولايات المتحدة وإسرائيل» :

«لا يملك الدارس للوجدان الأمريكي والصهيوني إلا أن يلاحظ التشابه والتطابق بينهما على الرغم من أن الحضارة الأمريكية لا يزيد عمرها على بضعة قرون ، على حين تتباهى الحضارة اليهودية الإسرائيلية بتاريخ قديم قدم الإنسان . ولعل مرجع صفات التشابه بين الوجدانين أن كليهما يرفض التاريخ بخناد وإصرار ، أو على الأقل يحوله إلى أسطورة متناهية في البساطة . وقد بدأ التاريخ الأمريكي حينما استقل البيوريتانيون سفنهم وهاجروا من أوروبا إلى العالم الجديد أو أرض الميعاد هربا من المشكلات التي أثارها «التاريخ الأوربي» . والبيوريتانيون أو المتطهرون هم لثيف من البروتستانت المتطرفين الذين وجدوا أنه من العسير عليهم البقاء داخل الكنيسة الإنكليزية لأنها - حسب تصورهم - لم تمتد بما فيه الكفاية عن النمط الكاثوليكي في العبادة بما فيه من طقوس وتماثيل وزخارف ، وطالبوا «بتطهير» العبادة المسيحية من كل هذه العناصر الدخيلة التي لم يأت لها ذكر في العهد القديم أو الجديد . إن «العودة» للبساطة الأولى كانت الهدف الأسمى للمتطهرين الذي حاولوا تشييد مدينتهم الفاضلة (أو صهيون الجديدة كما كانوا يسمونها) حسب النثل والقواعد التي وضعها وطبقها المسيحيون الأول (ولم لا ، أليسوا هم النخبة الصالحة التي ورثت رؤى العهد القديم والجديد ؟) . ولذا يمكننا القول بأن الوجدان البيوريتاني يرفض التاريخ المسيحي كله ، بل يرفض أي رؤية تاريخية على الإطلاق لأن العودة «لبساطة الأولى» (وهي نقطة ستكون ميثافيزيقية غير متطورة أو متغيرة) تصبح واجب كل فرد في كل زمان ومكان ...

«والرفض البيوريتاني الأمريكي للتاريخ الأوربي يقابله الرفض الصهيوني الإسرائيلي للتاريخ اليهودي في الدياسورا (الشتات) . فالصهاينة يرون أن الوجود اليهودي في أي حضارة غير يهودية ظاهرة شاذة وعلامة على المرض الروحي ، ولذلك فهم أيضا يعوفون «لبساطة الأولى» أيام كان اليهود يعيشون ككيان قومي مستقل فريد لم تدخل عليه الشوائب (التاريخية) غير اليهودية المختلفة . والصهاينة يرون أن التاريخ اليهودي يؤدي إلى النهاية الإسرائيلية السعيدة ، وفي الفردوس اليهودي الجديد يحمل كل المواطن أسماء عبرانية لها رنين خاص . إن أسطورة العالم الجديد الذي يتحلى بالبساطة والبراءة والذي هو أقرب إلى الفردوس الأرضي تنبظر على الوجدانين الأمريكي والصهيوني .

ولعل هذا يفسر نظرة كثير من الصهاينة والإسرائيليين إلى دولة إسرائيل على أنها كيان

ميتافيزيقي يحقق نبوءات العهد القديم ، وبالتالي فهي لا علاقة لها بالشرق الأوسط أو الأدنى أو الأقصى . وكما قال أحد محرري النيويورك تايمز ، إن على الإنسان أن يستوعب سفر إشعيا استيعاباً كاملاً ليفهم سياسة إسرائيل الخارجية ! فمفهوم «إريتس يسرائيل» العوسمي أو «إسرائيل العظمى» التي تضم الأرض الواقعة بين نهر مصر والقرات هو مفهوم ديني (أو قومي إذا شئت) لا علاقة له بالزمان أو المكان .

ولم يختلف فهم البيوريتان لمدينتهم الفاضلة كثيراً عن فهم الصهاينة لإسرائيل ، فهم كانوا مقتنعين تمام الاقتناع بأنهم إنما هاجروا من أوروبا للعالم الجديد لينشعوا «مدينة على التل» تنظر إليها كل الأمم وتحاكي أفعالها وبذا يعم الخير ويأتي الخلاص . وكان المفهوم البيوريتاني للتاريخ مفهوماً دينياً خفياً يرى في كل شيء علامة مرسله من الله يستشهد بها على شيء ما . وكما هو الحال مع الإسرائيليين ، نجد أن البيوريتانيين استخدموا هذه «العلامات» الربانية لتسويق كل أصعالمهم العدوانية من إبادة للهنود الحمر واحتلال لأراضي الغير . وقد استمر هذا التزاوج بين الأحلام الدينية والأحلام القومية التوسعية حتى القرن التاسع عشر . (ويمكن القول بأن هذا الخطاب الديني الملغلق لم يختلف تماماً ، ولعل ظهور ما يسمى بالاصولية المسيحية هو أكبر دليل على ذلك) .

ثم بينت أن : "عملية الريادة تسيطر على كل من الصهاينة والأمريكيين . فالبيوريتانيون واكتشفوا أمريكا ثم انتشروا فيها عن طريق إنشاء مستعمرات ذات طابع زراعي عسكري . والسعوطيون الصهاينة هم الآخرون واكتشفوا فلسطين واحتلوها بنفس الطريقة . وعقلية الرائد عقلية عملية تفضل الفعل على الفكر ، والنتائج العملية على الحسابات الخلقية . إنها عقلية الكاوبوي : الكاوبوي الذي ينتصر لأنه يطلق مسدسه في الوقت المناسب وقيل خصمه بقوان قليلة ، ثم يمسح فوهة مسدسه وهو يقبل عشيقته حتى لا يضيغ وقته فيما لا يفيد . وقمة الفعل هو دائماً ذبح الخصم : "أنا أذبح (خصوصي) لا كروسي يهودي أو فرنسي يهودي بل كيهودي يهودي ، هذا هو مناي" ، (كما يقول أحد أبطال القصص الإسرائيلية) .

ولعل نقطة التشابه الأساسية بين الوجدانين الأمريكي والصهيوني الإسرائيلي هو العنف المنصري . فرفض التاريخ نتج عنه تعام عن الواقع وتحامل لكل تفاسيله ، ولذلك وقع البيوريتانيون والصهاينة في تناقضات رؤياهم للشالية القبيحة ، رؤيا عالم جديد بريء بسيط لا يمكن أن يشيد إلا عن طريق العنف والإبادة (إبادة الهنود الحمر والفلسطينيين) ، الفردوس والجحيم في آن واحد .

"ولعل في هذه المقطوعة مفتاحاً لفهم نقاط التلاقي بين الوجدانين الصهيوني والأمريكي : كان الرجال يسكنون باضرات بإحدى أيديهم والبندقية بالآخرى ، وكانوا يعدون من اغظرطين إن لم يتلف عدوهم للتوحش نتاج عملهم الشاق إما في الحقول وإما في مخزن الغلال" .

في هذه العبارة تختلط الصور الفردوسية وصور الإخضاب بالصور الجهنمية وصور الدمار ، فالرجال يحرقون الحقول وينقلون نتاج عملهم إلى مخازن الغلال ، ولكن عدوهم المتوحش يقف لهم بالمرصاد كأنه الثعبان في الحنة يدمر الثمار والحصاد ، لذا يمتزج الخرافات بالسيف والزراعة بالحرب . وهذا يذكرنا بالكيبوتس ومؤسسات إسرائيل الزراعية العسكرية . ولكن العبارة السابقة ليست وصفاً للكيبوتس ، بل هي مقتبسة من القصة المعنونة «دفن روجر ملفن» للكاتب الأمريكي نانائيل هورثون (من كُتّاب القرن التاسع عشر الأمريكيين) وهي قصة تعالج حياة المستوطنين الأمريكيين الأول . وليس من قبيل المصادفة أن شعار «أرض بلا شعب لشعب بلا أرض» قد نبتاه كل من البيوريتانيين والصهيانية . وليس من قبيل المصادفة أيضاً أن المجتمعين الإسرائيلي والأمريكي من أكثر المجتمعات عنصرية . ولما له دلالة وطرافته ، أن مؤسسي الجمهورية الأمريكية بعد إعلان الاستقلال قد فكروا في جعل اللغة العبرية لغة الدولة الرسمية بحسبان أن الجمهورية الوليدة هي صهيون الجديدة ، ولكن الاعتبارات العملية جعلتهم يعدلون عن تهوئتهم .

وقد تناولت من قبل الفلسفة البراجماتية التي هي عودة للطبيعة الروسية - الداروينية - النيتشوية ، وتعال كامل على الأخلاق ، والتزام لاعتقالي بالنجاح كمعيار نهائي وبآخرية «الطبيعية» للأشياء . وبينت أن هذه هي أيضاً البنية الكامنة في الفكر الصهيوني . فالصهيونية أيضاً في جوهرها محاولة لتعزية فلسطين من تاريخها وتحويلها خبرد «أرض» ، شيء ينتمي إلى عالم الطبيعة أكثر من انتمائه لعالم التاريخ . وهي أيضاً محاولة لإسقاط حق الإنسان الفلسطيني التاريخي في أرضه (باسم التقدم) حتى يصبح مثل الهنود الحمر ، إنساناً طبيعياً كونياً لا تحده حدود وإذا يمكن اصطياده كالغريسة دون أي ملع أو وجل أخلاقيين . بل وتحول الصهيونية اليهود أنفسهم إلى مخلوقات مثالية لا تاريخية آلية في بساطة الظواهر الطبيعية وتحددها . وفي فصل بعنوان «قابر يكة الإنسان الجديد» تعاملت مع فكرة الإنسان الأمريكي والعبراني الجديد :

«من نطق التشابه الرئيسية بين المجتمعين الإسرائيلي والأمريكي أن كليهما مجتمع استيطاني يتكون من المهاجرين الذين عليهم أن يطرخوا عن أنفسهم هويتهم القديمة ليكتسبوا هوية قومية جديدة بمجرد وصولهم إلى نيويورك أو حيفا . واكتساب الهوية الجديدة هو مشكلة المشكلات بالنسبة لكل المجتمعات الاستيطانية الراهضة للتاريخ وللتراث والتي تفبرك وتراثاً جديداً ، يدور حول أسطورة بسيطة يؤمن بها «الإنسان الجديد» . فأمريكا استحدثت أسطورة «آدم الجديد» الديموقراطي ، الذي يأتي إلى الأرض أو الجنة العذراء ليقيم فيها ويستلمهم كل ما في التراث العالمي من إيجابيات وينفتح على كل الحضارات . والصهيانية فبركوا أسطورة «اليهودي الخالص» لتنفتح على الحضارة اليهودية الخالصة والذي يهاجر إلى أرض الميعاد اليهودية ليحارب في جيش

يهودي ويزرع في حقل يهودي ويقرأ في كتاب يهودي (ووما يحب على الطريقة اليهودية ، ويقتل بالطريقة نفسها) .

وبعد تحليل مستفيض لأسطورة بوتقة الصهر الأمريكية بنت : "أن الككل الأمريكي للتجانس لا وجود له . فهذا الإنسان الجليد البريء من الشر والتاريخ وللعرفه لم يقدر له أن يخرج من البوتقة متمسكاً كأنه في إعلان تليفزيوني ، وخرج بدلاً منه الصهيوني مزدوج الولاء ، والأفرو أمريكي حامل لواء قارته السوداء والمثقع الرشاش ، والأيرلندي الكاثوليكي الذي يرفع علم بلاده الأيرلندية ، ويحاول التفوه ببضعة حروف من لغة بلاده الأصلية ويكأن كل حرف يحمل رسالة ذات مغزى عميق .

"إذا كان هذا هو الحال مع الولايات المتحدة ، فما الحال مع صهيون الجديدة الإسرائيلية ، وهي صهيون لا يزيد عمرها الرسمي على عشرين عاماً تقريباً ولا يزيد وجودها التاريخي على ذلك كثيراً ؟ من المعروف أن ظاهرة التفتت القومي (التي يواجهها المجتمع الأمريكي الآن بصورة مختلفة) هي أخشى ما يخشاه حكام إسرائيل وهي ظاهرة تغل برأسها في فترات السلم النسبية التي تعيشها إسرائيل (مثل الفترة بين ٥٦ و ١٩٦٧) وتعبّر عن نفسها فيما يسمى بالأميتين الإسرائيليتين : إسرائيل اليهود الشرقيين وإسرائيل اليهود الغربيين . ولكن داخل كل «إسرائيل» يوجد جماعات قومية صغيرة لا تزال إلى حد ما مزدوجة الولاء . فالإسرائيليون النحدرون من أصل ألماني يكتشفون أنهم ألمان والإسرائيليون الفرنسيون فرنسيون مما يدل على أنهم لم يكتسبوا الهوية الإسرائيلية اليهودية الخالصة ، وهذا يذكرنا بالفشل الذي لاقته بوتقة الصهر الأمريكي" .

وقد خلصت من كل هذا إلى ما يلي :

"على المستوى الإعلامي يجب أن نضع في حُسابنا أنه من اليسر على الشعب الأمريكي فهم العقلية الإسرائيلية والتعاطف مع الشعب الإسرائيلي وقيمه الأخلاقية من عنصرية وعبث ، نظراً للتشابه بين وجدان الشعبين . وهذه النتيجة ليست فيها أي دعوة للباس ، وإنما هي مجرد تعارف على عنصر موجود بالفعل ، إن لم نعترف به هزماً وأقشلاً خططنا ، أما اعتناقنا به فيساعدنا على معرفة حدود ومدى أي حملة إعلامية نقوم بها . إن الشعب الأمريكي وقادته الذين تسيطر عليهم عقلية الرائد والكابوي لا يهتمون سوى منطق القوة ، ولا يحسون إلا بالنتائج العملية المباشرة ، ولذلك فالإعلام الذي لا تحسنه قوة أو وضع قائم بالفعل ما هو إلا دعوة للأخلاق الحميدة لا ينصت لها إلا ذوو التواها الطيبة ، وحتى هؤلاء سينسونها وينسوتها بعد دقائق" .

وبرغم نطق التشابه الكثيرة فلاني أشرت إلى نقطة اختلاف جوهرية :

"يظل هناك فارق جوهري بين براجماتية جيمس الأمريكية والبراجماتية الصهيونية .

فالبراجماتية الأمريكية هي براجماتية غير مبرجة وغير مثقلة بأي أساطير ، ولذا فهي براجماتية متسقة مع نفسها ، تقف ضد التاريخ ولا تاريخ لها . أما البراجماتية الصهيونية فهي براجماتية مبرجة مثقلة بالأساطير والتواريخ المقدسة .

وقد أسلفت القول بأنني لاحظت العلاقة بين الصهيونية والحلولية ، أي أن الموضوع اليهودي والصهيوني لم يعد قائماً في حد ذاته ، بل بدأت أنظر إليه من خلال منظومتي الفكرية من خلال نموذج تحليلي واحد . ففي كتابي الفردوس الأرضي بيّنت محورية فكرة العودة إلى صهيون ، في كل من الحضارة الأمريكية والتشكيل الاستيطاني الصهيوني . وكما أقول في مقدمة الكتاب : " يمكنني أن أضيف هنا أن الديانة اليهودية ديانة حلولية تخلط بين المطلق والنسبي ، ولا تركز على فكرة الميث في عالم آخر ، وتزخر بالفكر مثل عودة الماشيح آخر الأيام ، وهي أفكار تؤكد فكرة الفردوس الأرضي ، أقول إن اليهودية بهذا تنمي في تابعيها هذه الحساسية وتجعلهم مؤهلين أكثر من غيرهم لأن يتقبلوا قيم المجتمعات الاستهلاكية " ، أي أن الحلولية أصبحت نموذجاً عاماً ألهم من خلاله الصهيونية وإسرائيل والولايات المتحدة .

الفردوس الأرضي ، صقد الزواج الشامل

من الموضوعات الأساسية الأخرى التي تبيته لها ، وتناولتها في هذا الكتاب مشكلة المرأة ، والضغوط التي يضغط عليها المجتمع الحديث . كانت الأمور بالنسبة للمرأة هائلة ، بل خائفة ، حينما وصلنا إلى الولايات المتحدة عام ١٩٦٣ ، وحينما تركناها عام ١٩٦٩ كان الزلزال قد بدأ . ولذا حينما عدت عام ١٩٧١ لأكتب عن الوضع الحضاري في الولايات المتحدة كانت الأمور قد تغيرت بشكل جذري ، ولم تعد الإناث يطالبن بحقوقهن وبالمساواة ، وإنما أصبحت الثورة شيئاً جذرياً يعجواز إنسانيتنا المشتركة (ومن هنا أمهل بين حركة تحرير المرأة women's liberation movement وحركات الـ feminism التي أترجمها بتعبير «التمركز حول الأنثى» . وقد ترجمت في كتاب الفردوس الأرضي مقتطفات من المنشورات "الثورية" التي أصدرتها بعض حركات التمركز حول الأنثى . خذ على سبيل المثال لا الحصر المنشور الصادر عن جماعة «سك» ، والكلمة تعني «نفاية» ولكنها اختصار لعبارة إنجليزية ترجمتها الحرفية هي «جماعة التخلص من الرجال» . يبدأ المنشور بتأكيد أن الحياة في هذا المجتمع أصبحت شيئاً «يبحث على الملل الشديد على أكثر تقدير ، ولذلك يكون على السيدات المسئولات الباحثات عن المتعة أن يقبلن نظام الحكم ويلغين النظام النقدي ويدخلن نظام الصناعة الآلية ويقضين على جنس الذكور» .

" لم يستطرد المنشور العتيد قائلاً : «لقد أصبح من الممكن الآن للسيدات أن يلدن دون أي مساعدة من الذكور (وحد من مساعدة من الإناث أيضاً) وأن يلدن إنثاً فقط . وينتهي البدء في هذا على الفور ، ويذكر المنشور حقيقة بيولوجية مهمة مفادها أن جينة الذكر إن هي إلا جينة أنثى

غير كاملة ، فجينة الذكور تحتوي على مجموعة غير كاملة من الكروموسومات ، بمعنى آخر أن الذكر ليس سوى أنثى غير كاملة ، إنه شيء مجهض يسير على قدمين ، شيء أجهض وهو لا يزال في حالة الجنينية (وهي مرحلة سابقة على مرحلة الجنينية) . ولأنه أنثى غير كاملة يقضي الذكر حياته بحثاً عن جين يحتوي على مجموعة كاملة من الكروموسومات ، وهذا لا يتأتى له إلا عن طريق البحث عن الأنثى ومصادقتها والعيش معها والامتزاج بها وادعاء بأن كل الصفات الأنثوية هي صفاته مثل القوة العاطفية والاستقلال والقوة والدينامية والقدرة على اتخاذ القرارات وبرود الأعصاب والموضوعية وتأكيد الذات والشجاعة والتكامل والحياة والجدة وعمق الشخصية ... إلخ . كما أنه يسيطر كل سمات الذكورة على المرأة مثل الغرور والسطحية والتفاهة والضعف ... إلخ .

"والصراع حسبما جاء في النشور ليس بين الإناث والذكور ولكن بين «السكم» ، وهن الإناث المسيطرات الأتمات الرافعات بالنفس الخبيثات العنيفة الأنانيات المستقلات المتكبرات الباحثات عن النعمة ، المفرورات ، اللاتي يعتقدن أن عنهن المقدرة على حكم العالم ، واللاتي انطلقن إلى حدود هذا المجتمع ، واللاتي على استعداد للانطلاق حتى يصلن إلى أبعد ما يمكن أن يقدم لهن - فنقول إنه صراع بين السكم وبين الإناث اللطيفات السليات المستقلات المتحضرات المزدريات صاحبات الكرامة الخاضعات ، والخائفات اللاتي لا يفتن البعة في أنفسهن ، بنات آباءهن اللاتي لا يمكنهن مواجهة الجهول واللاتي يردن الاستمرار في الترنح في الحضيض لأنه على الأقل مألوف لديهن ، واللاتي يردن المكوث مع القروء ، واللاتي لا يشعرون بالاطمئنان إلا وبأب الكبير يقف إلى جوارهن أو باعتمادهن على رجل كبير قوي يشد من أزهرن .

"ثم يستطرد البيان في الحديث عن طريقة الاستيلاء على الحكم عن طريق الامتناع عن العمل . وبعد ذلك يتخلص الإناث من النظام النقدي ويقتلن الذكور ، ثم يصلن على الفور إلى المدينة الفاضلة . وبعد ذلك قد يبقى بعض الرجال ولكن هؤلاء أمرهم سهل يسير إذ إنهم سيقضون بقية أيامهم في رعب يشربون الخدرات أو يراقبون في سلبية وسكينة الأنثى الجديدة المسيطرة . وحيث إن الإناث رحيمات فيسودن الرجال بأجهزة إلكترونية ، بحيث إذا وقع أحد الذكور صريح هوى إحدى الإناث فيمكنه مراقبة كل حركاتها وسكناتها بطريقة تشبه غرائزه ودون أن تشعر هي بذلك !

"وحتى لا يقال إن منشور سكم مجرد عبث ومزاح لا يعبر عن نمط متكرر ، فقد قررت أن أقدم للقارئ مقتطفات من منشور «سيدات نيويورك الراديكاليات» وهي جماعة جادة تعمل جاهدة لتحرير المرأة . ولقد خصت هذه الجماعة مبادئها في هذه الكلمات : ونحن نقف إلى جوار المرأة في كل شيء . نحن لا نسال عما إذا كان شيء ما إصلاحياً أم راديكالياً لم نلويهاً ، وإنما نسال عما إذا كان هذا الشيء في مصلحة المرأة أم لا . نحن ضد كل الأيديولوجيات السابقة

والآداب والفلسفة نتاج حضارة الذكور ... إلخ ... إلخ".

هذه الثورية الجذرية عبرت عن نفسها في مطالبة حركات التمركز حول الأنثى بإلغاء عقد الزواج التقليدي لتحقيق أكبر قسط من الحرية ، وفي الوقت نفسه يدافع عما يمكن تسميته «عقد الزواج الشامل» ، وهو يشبه من بعض الوجوه عقد استئجار شقة أو شراء أرض ، فمثل هذه العقود تحاول أن تصل إلى الشمول وتحاول تغطية جميع الجوانب القانونية وكل الاحتمالات المنطقية والرياضية . وقد وُصف العقد بأنه ليس مجرد وثيقة قانونية ، بل هو بالفعل طريقة جديدة للحياة ، أو كما تقول إحدى زعيمات حركة تحرير المرأة «إن العقد هو وسيلة لمواجهة ألفي سنة من التقاليد» (ألفي سنة من التاريخ أيضاً) . ولكن ألا يمكن أن نرى العقد بحسبانه هيمنة العقلية البورجوازية التعاقدية على المجتمع ، التي هي في واقع الأمر تعبير عن تغلغل أخلاقيات السوق على كل مناحي الحياة وعن مدى تآكل رقعة الحياة الخاصة واتساع رقعة الحياة العامة ، بحيث تُدار مؤسسة الزواج نفسها ، آجر ماوى للإنسان ، وكأنها شركة مساهمة ؟

فكرة العقد الشامل ترجع جذورها إلى القرن التاسع عشر والمفكر الإنجليزي الثوري بول جودوين الذي تزوج بالفكرة الثورية للمطالبة بتحرير المرأة ماري ولستونكرافت ، فلننظر الآن إلى هذا الزواج الذي يحرر الإنسان من كل القيود والأعباء . استأجر جودوين شقة على بُعد عشرين منزلاً من منزل زوجته ولكنه كان يذهب ليزورها كل صباح . وقد وصف جودوين علاقته هذه في رسالة له قال فيها : «وحتى لا تبدو هذه العلاقة على أنها مثل تلك العلاقة البديهة الوضيعة المسماة بالزواج ، أقام الزوجان منزلين منفصلين ، على ألا يزور الزوج زوجته إلا كما يزور الرجل عشيقته ، فيكون كل منهما مرتدباً أبهى ملابس وحجرات المنزل معدة لاستقباله . وقد وافق الزوجان على أنه من الخطأ يمكن للزوج والزوجة أن يكونا معاً كلما ذهبا إلى مجتمعات مختلطة من الذكور والإناث ، ولذلك كانا يبحثان عن أي فرصة لا لاتباع هذه القاعدة بل خرقها» . الافتراض هو أن علاقة الزوج بزوجته بسيطة للغاية يمكن التحكم فيها عن طريق العقد . لتعجيل هذا الزوج الذي عليه أن يذهب لزوجته كل صباح وقد استيقظ واكتشف أنه قد ألم به زكام خفيف والدنيا تهرق وترعد في الخارج ، هل يعود إلى فراشه الدافئ أو أنه سيصارع العناصر الطبيعية حتى يصل لزوجته لأنه لو لم يذهب لما ت قلقاً عليه من فرط قلقها أو لتسخت العقد حتى لا تموت ؟ هنا سيحكما بطلنا الثوري المزكوم على عصاه ويذهب وسيطلب من زوجته تغيير العقد حتى يزورها وتزوره هي الأسبوع الآخر . ولكن هذا لن يغير من الموقف شيئاً لأنها قد تصاب بالآلام رومانيزمية خفيفة أو حادة في أوقات أعمالها الزوجية الرسمية !

ولكن المسألة أعمق من زيارة تتم في الشقاء ، فنحن لا نتردد أبهى ملابسنا إلا حينما نذهب إلى طبيب الأسنان الكرهه أو إلى مدير المشغدين اللقيت ، ولكن حينما نذهب لزيارة صديق حميم ، فنحن نذهب بملابسنا الحقيقية ، بكل ألامها وأفراحها ، فعلاقتنا بأصدقائنا هي

علاقة في السراء والضراء ، لا يحكمها عقد أبله وإنما تحكمها احتياجاتنا الإنسانية وحسابات
نفسية عديدة . ولذلك فزوجتي تحتمل رذائتي ومطالبتي العديدة في يوم وترفضها في يوم آخر .
تتحملني يوم احتياجي لها وترد الصاع صاعين في أيام قوتي . وأنا أتقبل لاعقلانيته في يوم
وأرفضها في يوم آخر ، وبهذا تكون الحياة الزوجية أمراً خلاقاً وليس علاقة عمل روتينية . إن
جودين يرغم كل ثورته ، ويرغم كل راديكاليته ومناصرته للضعفاء والفقراء ، هو في النهاية
ضحية تبسيطاته البيروقراطية السوقية الفردوسية ، فهو لا يمكنه أن يتصور إلا الإنسان الطبيعي
والوحيد ، والذي يعيش في الفردوس الدائم (ولذا فهو لا يزور زوجته بل يزور عشيقته) . إنه
الإنسان المنفصل الذي يقف وحيداً في مجابهة الآخرين من الأغيار يرجو من الله أن يكفيه
شرهم .

وفي كتاب الفردوس الأرضي ترجمت عقداً شاملاً يتضمن بنوداً كثيرة من بينها ما يلي :
- نحن نؤمن بأن عضو كل أسرة له (أو لها) حق كامل في وقته وعمله وقيمته واختياراته ، وإن
أرادت هي (أو هو) أن ينفق هذا الوقت في كسب المال فهذا من حقه وإن لم يرد هذا فهذا
أيضاً من حقه .

- من ناحية المبدأ يجب أن نقسم الأعمال المنزلية إلى نصفين ٥٠ - ٥٠ ، ولكن يمكن عقد
صفقات بالاتفاق الثنائي وأي انحراف عن التقسيم النصفي يجب أن يكون متعلقاً مع
الطرفين ، ويجب أن يكون جدول العمل مرناً . ولكن في الوقت الحاضر يجب أن يوافق على
كل التغييرات بشكل رسمي . إن شروط هذا العقد حقوق وواجبات وليس امتيازات وهبات .
- الأعمال المنزلية : الطبخ : كل من يدعو ضيوفاً يقوم هو بنفسه بشراء الطعام والطبخ وغسل
الأطباق (ماذا لو كان لهم أصدقائه مشتركون ؟ هل نسقط العقد ونعاشي أو نكتب عقداً
جديداً) .

- تقسيم الأعمال : في الصباح إيقاظ الأطفال - إخراج الملابس والكتب والواجبات والنقود
وأبوليسهات الأقوييس - تنشيط شعرهم - إطعامهم - يتناوب الأبوان القيام بكل هذه
الواجبات كل أسبوع . الخبراء : تقوم الزوجة بوجه عام بشراء الطعام ، أما الزوج فيقوم
بشراء الأشياء الخاصة . (ماذا إذا قرر الزوج أن يأكل كافيئاً . هل هذا طعام ، أو شيء خاص
، فليسشر المحامي على الفور الزوج معنى من العمل يوم السبت ، والزوجة يوم الأحد -
ومن ساقابل يوم السبت إن كنت هذا الزوج ؟ عشيقتي أم مدير أعمالتي) .

وحتى يعم السلام بين الجميع رأى مستر شولمان وزوجته [صاحبها العقد الشامل الذي قمت
بترجمة بعض بنوده منه] أن يعقد طفلاهما عقداً تكميلياً .

وقد علقت على هذا العقد الشامل بهذه الكلمات :

والآن بعد أن أبرم العقد فلنترفع السعادة الزوجية على الجميع بين الوحدة الذكورة التي

بسميها العوام بالزوج والمعاونة مع الوحدة المؤنثة المسماة بالزوجة . هل فعلاً قام العقد بتنظيم كل العلاقات ؟ ماذا يمكن أن يحدث لو أن الرجل حدث له تضخم شديد في ذاته ؟ هل يفسد العقد فوراً أو تنتظر الزوجة حتى تزول الكربة ؟ وماذا يحدث لو أن الرجل يعد أن تزوج على هذه الطريقة الليبرالية أصبح ماركسياً أو رجعيًا بعد الزواج ورفض المبادئ النظرية ؟ ماذا عن المواقف الزوجية المركبة اليومية مثلاً ؟ ماذا لو أقيمت بطبق الفول العتيق ، أو حتى كوب اللبن الرقيق ، في وجه زوجتي التي تعافدت معها ؟ وماذا - وهذا هو الطامة الكبرى من وجهة نظري - ماذا لو فعلت هي ذلك أمام الرأي العام العالمي من أصدقاء أو طالبات أو أقارب أو حساد ؟ هل أذهب ساعصها وأستشير العقد والأساس النظري بكل هدوء ، أو أقرر على الفور الثأر لكرامتي ولشرفي الضائع وأقتل زوجتي أمام الملا حتى يرتدع الآخرون ؟ أو ربما يدخل أولاد الخلال ويصلحون ما بيننا . أو ربما أهدأ من تلقاء نفسي وأتذكر أن زوجتي لم تتمكن من النوم ليلة أمس بسبب الرطوبة والحرق والكلب روي اللعين الذي لا يكف عن النباح ، وأتذكر أيضاً الأنباء الحزينة التي سمعتها زوجتي في الصباح وأتذكر أنني جرحتها شعورها أمام طائفة فلانة التي لا تطيقها زوجتي . عند هذا قد أعدل عن تنفيذ حكم الإعدام وأزيل الفول واللبن وأقيم على الطريقة المصرية أو العالية وحصل خبره أو ما شابه .

"إن العقد لا يسمح بمثل هذا التكيف ومثل هذا الارتفاع والانخفاض (أو التذبذب التاريخي الجدلي) ، فهو إنتاج عقلية بورجوازية فردوسية دائرية لا تقبل الجدل كحقيقة أساسية . كل ما قلته في الإطار الثوري المقترح هو أن تعطي العقد في عقلانية شديدة - أي أن الفردوس يفقد في خط مستقيم إلى الجحيم . وتوجد الآن في كاليفورنيا محاكم تسهل الأمور لك إذ إنه على الزوجين الراغبين في فسخ العقد - أي في الطلاق سابقاً - أن يكتبوا اتفاقهما ويرسلانه بالبريد وسيطمان ورقة الطلاق بالبريد أيضاً (ولا شك في أنه توجد الآن مكاتب مختلفة تيسر لك هذا الأمر حتى يمكنك أن تهدم حياتك الزوجية في أقل وقت ممكن وبأرخص التكاليف) - أي أن واقعنا الأرضي يمكنه أن يتحول إلى ما يشبه المعمل (أو الدائرة) في بساطة علاقاته وفي ميكانيكيته .

"العقد مثل الكومبيوتر يعطيك إجابات مبسرة ولا يمكنه أن تعطي جميع جوانب الحياة المركبة . وإذا كان العقل الإلكتروني قد قدم للأمر بك الإجابات الحافظة بالنسبة لحرب فيتنام ، فإن العقد الميكانيكي سيحفظهم لأن المطلوب هو إصلاح نوعية الحياة نفسها والبحث عن التخلص والحياة الجديدة من خلال الحدود المتعينة" .

وقد يكون من الطريف أن أذكر هذه الواقعة ، فهي تبين بشكل واضح الفرق بين حركة تحرير المرأة وحركة التمسك حول الأثني ، ومدى تطرفها الذي يجعلها معادية للحضارة والإنسان .

كنت أعرف سيدة أمريكية من رائدات حركة التمركز حول الأنثى كانت تزورني أنا وأسرتي عام ١٩٧٤ ، وعُبرت عن رغبتها في التعرف على رائدات حركة تحرير المرأة في مصر . فاتصلت بالذكورة مهير القلموي - رحمه الله - فتفضلت مشكورة بدعوتنا كلنا إلى طعام الغداء . وبدأ الحوار بين السيدة الأمريكية والذكورة مهير ، فتحدثنا عن المساواة بين الرجل والمرأة وعن تحرير المرأة . وكانت الذكورة مهير توافقها على ما قالت ، إلى أن وصلت إلى نقطة شعرت عندها الذكورة مهير أن الأمر لم يعد حديثاً عن تحرير المرأة وإنما عن تلويها في مقابل الرجل وعزلها عنه .

هنا توقفت الذكورة مهير عن الحديث معها باللغة الإنجليزية ، والتفتت إلي وقالت بالعربية : "ماذا تريد هذه السيدة ؟ إن أخذنا برأيها ، سيكون من المستحيل علينا أن نجتمع بين الذكور والإناث مرة أخرى ؟" ثم استمرت في الحديث بالإنجليزية . وقد خصت كلماتها البسيطة الرائعة الفروق الحادة بين حركة تحرير المرأة وحركة التمركز حول الأنثى ، وبين من يدرك الإنسانية المشتركة ومن يرفضها ، وبين من يرى أسبقية المجتمع على الفرد ومن يرى أن الذات الفردية هي البداية والنهاية ، وبين من يضع الإنسان قبل الطبيعة وللمادة ومن يرى ، على العكس من هذا ، أسبقية المادة على وعي الإنسان وحضارته وتوجهه الاجتماعي والأخلاقي .

وقد كتبت كتاباً في الموضوع أبين فيه الفرق بين الحركتين ، بل أبين التشابه بين حركة التمركز حول الأنثى والحركة الصهيونية ، فكلاهما يقسم العالم بطريقة إثنية بسيطة (ذكور / إناث - أغبياء / يهود) . ويتمركز كل عنصر حول ذاته (إذ يعد نفسه مركز الحلول ، مرجعية ذاته ، ومكتفياً بها) ، وتدعي كل من الحركة الصهيونية وحركة التمركز حول الأنثى بأنهما حركتان ثوريتان ، ولكن برنامجهما "الثوري" لا يهدف إلى تحقيق العدل بالنسبة لليهود أو للمرأة ، ولذا فالصهيونية تعادي كل من يحاول الدفاع عن حقوق اليهود الدينية والمدنية في بلادهم ، فمثل هذه المحاولة هي تقويض للهدف الصهيوني : هجرة اليهود من بلادهم إلى المستوطن الصهيوني ، أي تحويلهم من مواطنين إلى مستوطنين . ونفس الشيء بالنسبة لحركة التمركز حول الأنثى ، فالهدف ليس تحقيق مكاسب للمرأة داخل إطار اجتماعي باعتبارها أمّاً وأختاً وزوجة ، وإنما هو تعميق رقعة الخلاف بينها وبين الذكور ، حتى يمكنها أن تستغل قناتها عنهم . لكل هذا نجد أن البرنامج الثوري لكلتا الحركتين لا ينطلق من الإيمان بالإنسانية المشتركة ، وإنما من الإصرار على تفرد اليهود والإناث ، وأن الأغبياء والذكور ، لا يمكنهم أن يحسوا بأحاسيسهم ، وأن التاريخين اليهودي والأنثوي مستقلان عن تاريخ الأغبياء والذكور إلى آخر هذه الترهات . ولذا يصبح الهدف من البرنامج الثوري هو تحسين كفاية الصراع لدى المرأة واليهودي ، وهذا يبين أن النموذج الكامن وراء الحركتين ، نموذج دارويني صراعي . ومن أطرف تباديات هذا النموذج ، حوار مع السيدة زعيمة حركة التمركز حول الأنثى .

التي سبق الإشارة إليها . إذ قالت لي مرة : " هابو [وهو اسم الدلع الذي يتألفني به أعضاء أسرتي وأصدقائي الأمريكيون لأن عبد الوهاب صعبة عليهم] إن العلاقة الجنسية في الزواج هي مواجهة سياسية (بالإنجليزية : بوليتيكال إنكونتر political encounter) " . فضحكت وقلت لها : "أنت لا تعرفين شيئاً إما عن العلاقة الجنسية وإما عن المواجهة السياسية" .

وقد ورد في أول كتاب ألفودوس الأروحي صفحة إهداء وردت فيها هذه العبارة : "ومن غيرك أعديها هذه الكلمات ؟" وإهداء الكتاب بالنسبة لي مسألة جادة للغاية ، إذ أجلس أفكر كثيراً فيمن سأهديه الكتاب ، فلأبذل أن يكون علي علاقة ما بالكتاب ، علاقة خاصة للغاية . وقد شاركتهني د . هدى حمازي ، زوجتي ، تجربتي في الولايات المتحدة ، ولذا اقترحت عليها أن أعديها الكتاب ، ولكنها رفضت (فهي - كما قلت - إنسانة خاصة جداً) . فلما كان مني إلا أن كتبت هذا السؤال ، وأخبرتها بأن السؤال موجه لها ويمكنها أن تجيب عليه بالقبول أو الرفض ، كما يمكن أن تقول إن الأمر لا يعنيها على الإطلاق .

إشكالية التحيز : تجاريي الخاصة

بدأت مسألة التحيز المعرفي تصبح إشكالية أساسية تطرح نفسها عليّ بعد انقالي من دمنهور إلى الإسكندرية ، إذ لاحظت التباين في العادات والتقاليد (والمناخ الإدراكية) بين المدينة / القرية المصرية من ناحية ، ومن ناحية أخرى المدينة الكوزموبوليتانية المصرية اسماً ، الغربية فعلاً .

وأذكر في صباي أن أستاذ اللغة العربية كان يقرأ معنا المعلقات ، التي عادة ما تبدأ بالبكاء على الأطلال ، وكان شديد السخرية منها ، لأنه لم يكن يعرف الهدف منها ولا وظيفتها في بناء القصيدة ولا مضمونها الفلسفي . كنت أرى أن البكاء على الأطلال مفعم بالنبيل والحزن ، وهو علامة على أن الإنسان لا ينسى ، لأنه لو نسي ولو ضاعت ذاكرته لكان شيئاً بين الأشياء ، أي أن البكاء على الأطلال هو رمز الاختلاف الجوهري بين الإنسان والطبيعة . قد تلحق الطبيعة الهزيمة بالإنسان ، وقد تضطره للرحيل من مكان لآخر ، وقد يكون وضع الإنسان في هذا الكون مأساوياً ، ولكنه مع هذا يظل معتزلاً بما هو إنساني حتى في لحظة الهزيمة . لم أكن أدرك كل هذا بطبيعة الحال في صباي ، ولكنني أحسست بهمضه أو بكملة بشكل تلقائي غير واع ، خاصةً وأنتي كنت قد قرأت كتاباً مدرسياً عن علم النفس لأورد هذين البيتين الشعريين في مجال الحديث عن الذاكرة :

مررت على الديار ديار ليلى أتقبل ذا الجسد وذا الجدار

هو ما حب الديار شغلن قلبي ولكن حسب من سكن الديار

والبيتان الشعريان يبيان المضمون الإنساني للبكاء على الأطلال ، وأن الأطلال تكتسب

قيمتها من كونها رمزاً على العلاقات الإنسانية . وعي بهذا الضمون كان مصدراً للاحتكاك بيني وبين مدرس اللغة العربية للغرب ، الذي تحيز ضد حضارته .

وقد تعمق في الإحساس بالتحيز حينما بدأت أفكر في هذا العالم ، وقرأت بعض الدراسات في الأديان المقارنة وتاريخ الفن . وتعلمت من قراءاتي في علم الأنثروبولوجيا أنه توجد حضارات لا يحتوي النموذج الإدراكي المهيمن عليها إلا على لونين أو ثلاثة ، ولذا لا يرى أهلها إلا هذه الألوان . وتوجد حضارات لا يحتوي النموذج الإدراكي المهيمن عليها مفهوم «الذات» ، ولذا إن سألت أحد أفراد هذه الحضارات عن قصة حياته فهو عادة ما يذكر قصة حياة جده . وتوجد لغات تعبر عن مستويات مختلفة من السببية (سببية مادية وسببية غيبية) . وحينما يقول طفل من أطفال الإسكيمو : «انظر الثلج» ، فإن كلمة «الثلج» في لغته يتم التعبير عنها ربما بخمسين كلمة غير مترادفة ، فكل كلمة تعبر عن شكل معين وحالة معينة للثلج .

وقد قضيت عاماً كاملاً أقرأ عن اليابان وفنونها ومؤسساتها الحضارية ، مما عمق في الإحساس بالآخر ونماذجه الحضارية التي تختلف بشكل جوهري عن مؤسساتنا ونماذجنا الحضارية . والأهم من هذا أنها تختلف كذلك عن المؤسسات والنماذج الحضارية الغربية ، مما ينزع الإطلاع عن الحضارة الغربية ويخلق عليها شيئاً من النسبية ، لتصبح تشكيلاً حضارياً ضمن العشرات من التشكيلات الحضارية الأخرى .

لكن التجربة الحاسمة كانت انتقالي إلى الولايات المتحدة ، حيث عشت أحد عشر عاماً (فترتين غير متصلتين) كنت أشعر في أثناءها بالغربة أحياناً وبالألالة أحياناً أخرى ، ولكنني كنت أشعر دائماً بالاختلاف . فقد واجهني في حياتي اليومية في الولايات المتحدة الكثير من الأمثلة التي نبهتني إلى أن إدراكنا للواقع ليس هو الواقع في حد ذاته ، وأنه لا داعي للخلط بين الواحد والآخر ، وأن إدراك الآخر لظاهرة ما يختلف عن إدراكنا لها . لذا - كما أسلفت - كنت ألقى على نفسي السؤال التالي : كيف أنظر لظاهرة ما ؟ هل أنظر لها من وجهة نظر الآخر (الأمريكي) ، أو من وجهة نظري أنا ؟

كانت معظم تفاصيل حياتي تصب في هذا الاتجاه ، فحين وصلت إلى الولايات المتحدة للمرة الأولى (عام ١٩٦٣) ذهبت إلى جاسعة ييل للقضاء الفصل الصيفي فيها ، ودعيت إلى حضور مسرحية لشكسبير ، فذهبت لمشاهدتها دون أن أرتدي جاكته أو رباط عنق . فهمس أحد الأساتذة الأمريكيين في أذني بأنني لابد أن أفعل ، وقال : «ألا يستحق شكسبير منك ذلك ؟» ، وحين إنني أحب شكسبير وأجعله ، عدت إلى غرفتي فارتديت جاكته ورباط عنق وذهبت ، وشكرني استاذي على حسن أدبي .

ولكن قبل عودتي إلى مصر في عام ١٩٦٩ ، ارتدت الجاكته ورباط عنق للذهاب إلى المسرح مع بعض الأصفياء الأمريكيين ، فكنت موجه سخرتهم لأن ارتداء الجاكته كان قد

أصبح موضة قديمة وعلامة من علامات التخشب والتجمد (بالإنجليزية : stiffness) . أدركت ساعته أن الهاكت ليس شيئاً مادياً يستمر به الإنسان جسمه ويدخل بدنه ، وإنما هو علامة على شيء ما ، لغة كاملة .

وكانت المفاجأة الثانية في جامعة كولومبيا . فقد كانت إحدى البهديات التي تعلمناها أن مشكلة المشكلات في التعليم المصري هي التركيز على حفظ الدروس عن ظهر قلب فكل شيء يُحفظ (ويعتصم بعضهم بأن الحفظ يعود بجذوره إلى التعليم الديني ومركزية القرآن) . ولكن حين وصلت إلى جامعة كولومبيا (في الولايات المتحدة) عام ١٩٦٣ (في قسم الماجستير) ، فوجدت أنه كان من المطلوب منا أن نحفظ عن ظهر قلب بعض قصائد الشعر الرومانسيكي . وحين سألت عن السبب قيل لي إن الحفظ يُعدّ من أحسن آليات إنشاء الذاكرة والخميسية بين الطالب والنص . ثم عرفت بعد ذلك أن النظام التعليمي في اليابان لا يحترق الحفظ على الإطلاق وإنما يوظفه . ثم تعلمنا أنه في كثير من العلوم الإنسانية لابد أن يقوم الطالب بحفظ بعض القواعد والعناصر الأساسية عن ظهر قلب . فتسلل الشك إلى قلبي في يقيني التقدمي القديم المطلق ، وأحسست أن رفضنا الكامل للحفظ كان هو في واقع الأمر تحميراً أعمى ضد تراثنا ، وتحيزاً أكثر صماءً لإحدى مقولات الفكر التقدمي الغربي التي نقلناها وحفظناها عن ظهر قلب كأنها مقولة علمية مطلقة لا يأتينا الشك من بين يديها ولا من خلفها .

وكان صديقي كاثين رايلي من أكثر الناس اعتماداً بقضية التحيز هذه دون أن يسميها . ففي كتابه الغرب والعالم يشير إلى أن تكنولوجيا الطاقة المستندة إلى الهواء والماء كانت متقدمة للغاية في أوروبا مع نهاية القرن الثامن عشر ، وهي تكنولوجيا نظيفة ، تعمل مع الطبيعة لا ضدها . ومع هذا حينما بدأت ثورة أوروبا الصناعية تطورت تكنولوجيا الطاقة المستندة إلى الفحم ثم البترول (أي الطاقة المستخرجة من باطن الأرض) ، وانقرضت تكنولوجيا الطاقة المستندة إلى الهواء والماء تقريباً . وهو يجد أن السبب في هذا التطور هو التحيز الكامن في النموذج الإدراكي الإمبريالي : بشر بطن الأرض - نهب ما فيها - استهلاك المصادر الطبيعية . وهو يرى أنه لو كان التحيز الغربي مختلفاً لربما اتخذ التطور التكنولوجي في أوروبا مساراً مختلفاً .

وعند وصولي إلى الولايات المتحدة تصادف أن تعرفت على أحد الأطباء المصريين كان يعمل في واحدة من أكبر المستشفيات في نيويورك . وكان حديثه في معظمه يدور حول الممارسات الأمريكية الطبية المختلفة التي قلبها التحيزات المختلفة . فكان يخبرني بأن دافع الريح وآليات السوق الحر يؤديان إلى التطور السريع في آلات الرفاهية الطبية (وهي مختلطة عن آلات الضرورة الطبية) . كما أنها تؤدي إلى إدخال تغييرات طفيفة على بعض الآلات حتى يمكن لشركات المعدات الطبية أن تبيع الجديد منها دائماً (كما يحدث في موديلات السيارات) . وكان بين أن انعدام الثقة بين الطبيب والمريض (بسبب التعاقدية) يجعل الطبيب يخاف من مريضه حتى إن

مصطلح defensive medicine ودفنسيف مفيسين الذي يمكن ترجمته بعبارة «الطب الدفاعي» يعني محاولة الطبيب أن يقي نفسه شر المريض التبرص به إن أخطأ التشخيص . وأخيراً قال إنهم يتعاملون مع الجسد البشري كما لو كان آلة . وحكى لي قصة سيدة مريضة عمرها فوق الثمانين ، جاءت المستشفى تشكو من مرض في المسالك البولية . فقرروا أن يضخروا لها خرطوماً ينتهي ببرطمان يتجمع فيه البول ، وصاحب ذلك عملية جراحية . وكان صديقي الطبيب يرى أنهم لو أخذوا إنسانية هذه المريضة في الحسبان ، لقاموا بإعطائها بعض الأدوية دون تدخل جراحي ، وتركوها تتمتع ببقية حياتها الأرضية .

وقد عرفني كالفين ببعض الدراسات الجديدة المراجعة لتاريخ الثورة الفرنسية التي يعرف معظمنا أحداثها ابتداءً من اجتماع ملعب التنس وانتهاءً بحروب الثورة الفرنسية وظهور نابليون . كما يعرف مسألة الحرية والإخاء والمساواة وأن عصر الإرهاب كان انخراطاً عن جوهر الثورة الفرنسية هذا الإنساني الرائع . نحن نعرف كل هذه الأحداث تمام المعرفة . ولكن ماذا عن فاندني Vendee التي عرفتها عن طريق القراءات المراجعة ؟ يجب عليّ أن أقول بشيء من الشجاعة وأعترف بأنني لم أكن قد سمعت بها قط ، فلم أكن قد قرأت إلا التواريخ الشائعة عن الثورة الفرنسية ، وهي تواريخ تتحكم فيها التحيزات العربية . فاندني هي ثورة اندلعت في غربي فرنسا (١٧٩٢ - ١٧٩٣) ، أشار لها أحد المراجع بأنها «لثورة مضادة» . وقضت عليها قوات الثورة (قبل عصر الإرهاب ١) بوحشية بالغة حتى إن المؤرخ الفرنسي بيير شونو (الأستاذ في السربون) قال : «إن قوات الثورة الفرنسية لم تكن تحاول إخماد التمرد وحسب ، وإنما قامت بعملية إبادة (هولو كوست) كانت في فظاعة الإبادة النازية وأشد فاعلية منه» . وقد قال وسفرمان ، جنرال الثورة الفرنسية الذي أخمد التمرد : «لقد دمت على الأطفال بسنابلك خيلي ، وذهبت النساء حتى لا يلدن أي متمرد بعد ذلك» . (ويجب أن نتذكر أن هذه هي كلمات مثل ثورة الحرية والإخاء والمساواة التي أرسلت بقواتها الاستعمارية فيما بعد إلى مصر والشرق) .

وقد رويت قصة رسالتي للدكتوراه ، والصراع بيني وبين اللمتحنين كان في واقع الأمر صراعاً بين تحيزات مختلفة . ولكن بعد أن حصلت على درجة الدكتوراه لم تتوقف حماسة أستاذي وصديقي البروفيسور ديفيد وإير لرسالتي . فقد تناولت الرسالة ، كما بيت من قبل ، موضوعاً كان جديداً سمعتها (١٩٦٩) ، وهو موضوع نهاية التاريخ ونهاية الإنسان . فأرسل أستاذي برسالتي لعدد من الناشرين الجامعيين (باعتبارها عملاً أكاديمياً) . وقد كان الرد دائماً بالرفض لأسباب مضحكة أو من دون إنشاء أي أسباب ، ولكن تطورت إحدى دور النشر (جامعة أوهايو) بإنهاء الأسباب في خطاب الرفض . وقد بدأ كاتب الخطاب بالتوبيخ برسالتي للدكتوراه باعتبارها فريدة من نوعها فهي أول دراسة متكاملة مقارنة بين التراث النقدي الرومانتيكي في كل من إنجلترا والولايات المتحدة . وباعتبارها كذا وكذا (ولا داعي لأن أبعث اللل في نفس

القارئ). ولكنه أضاف أن جامعة أوهايو مع هذا قررت عدم نشرها لأن كاتبها قام بالهجوم على إحدى "البقرات الأمريكية المقدسة" (أي وولت ويتمان). وهذا طبعاً لا يجوز، ولم يذكر خطاب الرفض أي أسباب علمية موضوعية محايدة.

والواقعة التالية سببت لي صدمة حقيقية. كنا - كما أسلفت - نستضيف أنا وزوجتي بعض الطلبة الأجانب. وكان هناك طالبان من إيرتيريا تدرسان كثيراً على منزلنا. وذات مرة كانتا تتناولان طعام العشاء معنا. وأخذت أمزح مع إحدهن وسألتهن عن نوع الرجل الذي تود الزواج به، ففتلت على حياتها وقالت: رجل إيطالي. ولما كانت لا تعرف الإيطالية ولم تنهّب قط إلى إيطاليا فقد نالت مني الحيرة. فأعملت عقلي إلى أن اكتشفت أن هذه المنطقة من العالم قد غزتها إيطاليا، فولد هذا في نفس الفتاة تميزاً للغازي.

بدأت الأسئلة تنهال عليّ، وبدأت إشكالية التحيز هذه تصبح إشكالية أساسية، وأصبحت أنظر لكل شيء من خلالها. فبدأت أنظر لتاريخ المسرح العربي الحديث الذي بدأ بترجمة مسرحيات مختلفة عن الفرنسية والإنجليزية، ثم ترجمة النظريات الغربية في المسرح (ابتداءً من أرسطو وانتهاءً ببريخت وأرتو)، حتى أصبح المسرح بالنسبة لنا يعني مسرح بالمعنى الغربي: يجلس المتفرجون في مواجهة خشبة المسرح التي عادةً ما تغطيها ستارة، ويبدأ العرض بعد رفع الستار وينتهي بإسداها، ويحاول الممثلون إنهاكاً بأن عالمهم المسرحي يشاكل العالم الخارجي إما بشكل مباشر وإما بشكل رمزي. وأدركت أن هذا قد حدّد وعيها وتخيّلها ونماذجها الإدراكية، وانطلاقاً من هذا، بدأنا في كتابة المسرحيات "الحديثة"، ولم نتمكن من التعرف على الأشكال المسرحية في تراثنا. لم ندرك أن السيرة الهلالية - على سبيل المثال - ليست عملاً غنائيّاً أو حتى قصصيّاً، وإنما عمل مسرحي من الدرجة الأولى، يخلط فيه الأداء المسرحي بالسرد القصصي والمقطوعات الغنائية.

ولذا تساءلت: لعلنا لو درسنا المسرح الياباني (مسرحيات النوه والكابوكي) لاكتشفنا عالماً مسرحيّاً مختلفاً تماماً، ولاختلفت رؤيتنا للمسرح، فهو مسرح لا يجلس الجمهور فيه في مواجهة الممثلين وإنما يخلطون معاً تماماً كما تختلط فيه الأنواع الأدبية بشكل رائع. ولعلنا لو درسنا للمسرح الياباني (والهندي والصيني والأشكال المسرحية الأخرى غير الغربية) لأخذنا تاريخ المسرح العربي الحديث منعطفاً مختلفاً تماماً، ولربما اكتشفنا ما حولنا من أشكال مسرحية (صندوق الدنيا - خيال الظل - السيرة الهلالية - السير البطولية الأخرى).

أذكر هذا لأروي الحادثة التالية. كنت في ساحة الفناء في مراکش أتنقل بين الحوّة والبائعين والرواة. واسترعى انتباهي راوٍ يحكي سيرة سيدنا علياً كرم الله وجهه. وكان يسك حياً بيده وحجراً بالأخرى. وحينما يهاجم الثعبان سيدنا علي يتحول الحبل إلى حية وقطاء وأحياناً أخرى يتحول إلى طريق مستقيم، وهكذا. ولكن لاحظت أن الحجر يسقط من يده أحياناً فننظر إليه

ونهمل كل شيء آخر . وبالتدريج أدركت أنه يسقط الحجر عن عمود حتى "يغير النظر" ، وإن ما نشاهده ليس عملاً روائياً أو غنائياً ، ولكنه عمل مسرحي لم تستطع أن تصفه كذلك بسبب تميزاتنا الغربية المسبقة .

وبدأت أدرك أن التحيز يوجد في كل مكان ، فحينما كنت أعمل في جامعة الملك سعود (قسم اللغة الإنجليزية وآدابها) تقدم أحد الأساتذة بأبحاثه للترقية . وكان عدد منها يدور حول صورة الإنسان العربي في بعض الروايات الأمريكية اليهودية ذات التوجه الصهيوني الصريح (أي التي يعلن كتابها صراحة عن ولائهم للعقيدة الصهيونية) . وقررت الجامعة ، إيماناً منها بالموضوعية والعلمية ، أن ترسل بالأبحاث لعلماء عرب وغير عرب لتقييمها . وكان رد المحكم الأمريكي مدحياً إلى أقصى درجة ، فقد أعاد كل الأبحاث مبنياً في خطابه أن الصهيونية إن هي إلا "buzz word" ، أي كلمة تصدر طينياً وحسب ، ولكنها لا معنى لها . وهذه هي طريقته الأمريكية في أن يقول لا يوجد شيء اسمه صهيونية . فخربطته العرقية لا تتضمن شيئاً بهذا الاسم ، ولذا استبعدنا تماماً !

والتحيزات المعرفية أمر كامن في غماذجنا الإدراكية ، ولذا فهي موجودة بشكل غير واع . ولذا نجد أن الصحف اليومية العربية تجسد في بنيتها التحيزات المعرفية الغربية دون أن ندري . وإلا فبم نفسر سلوك هذه الصحيفة العربية التي صدرت وفي صفحتها الأولى خبر مفبر عن قطارين اصطدما في الهند مما أودى بحياة بضع عشرات ، على حين أوردت في صفحتها الأخيرة ، صفحة الاجتماعيات والمضاحك ، خبراً عن عدد الأطفال غير الشرعيين في إنجلترا الذين بلغ عددهم ذلك العام ٥٠٪ من كل المواليد ؟ في خبر الصفحة الأولى كان الضحايا نتيجة فشل تكنولوجياي ، وهذا هو الفشل الوحيد الذي تعترف به الحضارة الغربية (النموذج الحضاري الغربي) ، فاقفطينا أثرهم وحلونا حلوهم ووضعنا الخبر في الصفحة الأولى . أما الخبر الثاني فهو نتيجة فشل أخلاقي وهذا ليس بفشل من منظور الحضارة الغربية ، ولذا نضعه نحن أيضاً في صفحة الاجتماعيات ، وكأننا ببغاء عقله في أذنيه . من الذي رتب لنا أولوياتنا في هذه الحالة ؟ من الذي حدد لنا مجال الرؤية ؟

واستبطان النموذج الإدراكي للتحيز دون وعي يظهر في شغفنا الزائد باللام توم وجيري ، والتي تصنف في كل البلاد العربية الإسلامية على أنها حلال وبرينة (فهي -- في تصورنا -- لا تحوي صوراً عارية ولا قصصاً ملتهبة ولا دعاية أيديولوجية) ولهذا نترك التلفزيون مفتوحاً وأطفالنا جالسين أمامه عزلاً ، يفتهمون ما يرون . مع أننا لو دققنا النظر قليلاً لاكتشفنا أن هذه الرسوم المتحركة تجسد نموذجاً إدراكياً يتضمن تحيزات صراعية واضحة ، ولذا فهي تنقل لنا سمّاً زعافاً . فالعالم -- حسب رؤية هذا الكارتون الكائعة -- إن هو إلا غابة داروينية ملأى بالذئاب التي تلبس ثياب القط والفأر ، فهما في حالة صراع دائم لا ينتهي ، يبدأ ببداية الكارتون ولا ينتهي

بنهايته . وعالمهما عالم خالٍ تماماً من القيم ، فنحن نحب الفأر ونكره القطة لا لأنهما يمثلان الخير والشر ، بل لأن الفأر ذكي ولذيذ ، أما القطة فخبى ولقيل الظل ، أي أن القيم التي تسود العمل والتي يطلب منا أن نستخدمها للحكم عليه ، هي قيم نسبية نفسية ، وظيفية برجماتية . بل يمكننا القول بأن هذا الكرتون هو دعوة (مقنعة) للارتقاء في أحضان الطبيعة / المادة . فالقطة هو رمز عالم الإنسان ، وهو يحرم زائدنا وحياتنا ، أما الفأر الذي يسرق كل ذلك ، فهو يرمز إلى شيء عكس ذلك ، يرمز إلى ما هو غير إنساني وطبيعي ومادي ، والمطلوب منا أن نبغض الأول ونحب الثاني، نبغض الحضارة الإنسانية ونحب الانطلاقة الطبيعية / المادية التي لا تحدّها حدود أو قيود . كل هذا نعرض أطفالنا له ونظن أنه بريء وحلال !

ويمكن أن أذكر أفلام رعاة البقر التي طالما عشقناها في طفولتنا وصفقنا لها . ألا تنقل لنا هذه الأفلام نموذجاً إداركياً إسرائيلياً عنصرياً بشعاً متحيزاً ضدنا ؟ فبطل الفيلم هو الكاوبوي أو الرائد (بالإنجليزية : بايونير pioneer) ، الرجل الأبيض الذي يذهب إلى البرية (أرض بلا شعب) ليفتحها ويستقر فيها ولا يحمل سوى مسدسه . وكلنا يعرف المنظر الشهير ، حين يقف اثنان من رعاة البقر في لحظة المواجهة التي يفوز فيها من يصل إلى مسدسه "أسرع" من الآخر . إن هذا المنظر الذي انطبع في مخيلتنا منذ نعومة أظفارنا ، يعلمنا كل أسس الداروينية الاجتماعية : أن الصراع من أجل البقاء هو سنة الحياة ، وأنه لا يكتب البقاء إلا للأصلح ، أي الأقوى أو الأسرع أو الأكثر دهاءً ومكرًا ، وهي مجموعة من الصفات التي لا علاقة لها بأي منظومة قيمية ، دينية كانت أم أخلاقية أم إنسانية . وحينما يظهر الهنود الأشجار ، هؤلاء (الإرهابيون) أصحاب الأرض الأصليين الذين لا يتركون الرائد الأبيض وشأنه كي يرحى أبقاره ويبنّي مزرعته ، أي مستوطنته ، على أرضهم وأرض أجدادهم ، يضطر (المسكين) إلى حصدهم برصاصه حصداً "دفاعاً" عن الفتاة البيضاء البريئة وعن حقوقه المطلقة . كنا في طفولتنا نستمع بكل هذا دون أن ندرك أن الكاوبوي هو في واقع الأمر الرائد الصهيوني (بالعبرية : حالوتس) ، وأنه الإنسان الأبيض الإمبريالي الذي نهب ديارنا وثرواتنا وأذلنا ، وأن الهنود هم نحن ، العرب والفلسطينيين ، وأن البرية ، هي في واقع الأمر ، العالم الثالث بأسره ، أرض بلا شعب ، أو شعب ينظر له الإنسان الغربي من خلال رؤيته الإمبريالية باعتباره مادة استعمالية يمكنه أن يحوسلها (أي يحولها إلى وسيلة) لصالحه (كلمة ومحوسل) هي كلمة من تحتني لأصف بها الموقف العلماني الشامل من الحياة) . ولا تزال الثلاثين تشاهد أفلام الويسترن وتستبطن ما فيها من تمييزات دون وعي .

ولعل تغفل النموذج الصراعى وقبول النموذج الدارويني كنموذج نهائي في نفوسنا ، يتضح في هذه القصة الطريفة . كنت أجلس في منزلي في السعودية أتناول طعام العشاء مع صديقين ، وكلاهما يعدُّ نفسه من التمسكين بقواعد الدين وأهداب الفضيلة . ثم حان موعد ما يُسمى (المصارعة الحرة) ، وهي أمر يشهر لدي الغشيان حرفياً . وفوجئت بأن الصديقين يتمتعان بما

يريان وبأكلا بشهية غير عادية . وحيث إنني أردت أن أستمع في طعام العشاء معهما ، حاولت أن أشير لهما من طرف خفي إلى وحشية المصارعة الحرة هذه ، وسألتهما : " لو كان الرسول صلى الله عليه وسلم معنا ، هل كان سيوافق على هذه المصارعة الحرة ؟ " فسارع صديقاى بالنفي قائلين : " الرسول عليه الصلاة والسلام ما كان ليقبل هذا " . سررت من إجابتهما وسألتهما عن السبب ، فقلنا : " المصارعان لا يرتديان مايوهات شرعية " ! لقد نسي الصديقان أن المصارعة الحرة تحول الإنسان إلى كتلة من اللحم تصارع مع كتلة أخرى من اللحم ينتهي الشراسة ، وتسود حلبة المصارعة قوانين الغابة . نسي الصديقان كل هذا لأنهما استبطنا النموذج الصراعي الدارويني ، ولم يبق أمامهما سوى المايوه غير الشرعي وحلم المايوه الشرعي الذي لا يغير من بنية الأشياء . ويقبل التحيزات الصراعية الكامنة .

ومن أطرف الأمثلة على التحيز الأبله (أحيانا التحيز ضد اللات) ، ما شاهدناه في مصر عام ١٩٦٩ بعد عودتنا من الخارج . إذ كنا نمر أمام محلات عمر أفندي الواقعة في شارع ٢٦ يوليو (فؤاد سابقا) . وكان يقف أمامها رجل مستكر في زي بابا نويل ، يلحيه البيشاء (القطنية) وملابس الحمراء وبذات الشهيرة ، وهي أمور معروفة لدى أطفال العالم الغربي ، فهذا جزء من حضارتهم ، كما يعرفه أطفال الطبقات الثرية في مصر التي تم تربيها . ولكن مر عليه بضعة أطفال مصريين مشاكسين من عامة الشعب ، فلم يفهموا بطبيعة الحال هذا الشيء الأحمر / الأبيض / البدين ، ولم يدركوا أنه رمز إلى شيء ما . فالتفوا حوله وبدأوا يعاكسونه كل بطريقته ، وبعض طرقهم كانت لا تخلو من العنف . فاضطر بابا نويل ، صديق الأطفال نظريا ، إلى أن يمسك بعضا ويدافع عن نفسه ضد هؤلاء الأطفال ، وكان منظرا مضحكا للغاية : بابا نويل وهو مشتبك مع الأطفال في معركة حامية الوطيس !

ومن التحيزات البلهاء الأخرى ضد اللات التي بدأت تدخل في حياتنا التحيز للعامة ضد الفصحي . وهو تحيز أبله لأن من يروجون له (من قبيل عبادة السهل البراجماتية) لا يدركون دلالة تجيزهم ولا تضميناته الفلسفية والاجتماعية ، الواقعية . ويظهر هذا التحيز في الإعلانات بالعامة ولغة بعض الصحف وغيرها من المفاهيم . وما لا يعرفه هؤلاء المتحيزون أن الدول الغربية تبذل أقصى جهدها في تمويل مشروعات بحثية تهدف إلى دلع العاميات العربية إلى الأمام باعتبار أنها لغة الواقع التي تحمل محل الفصحي ، والدول الغربية تفعل ذلك لكي تستقطع صلتنا بعراثنا وتاريخنا وماضينا ، فتزداد هذه الأمة غمرا ، وتحول إلى دويلات إثنية صغيرة لا يربطها رابط ، وهذا هو التطبيق الحقيقي لإسرائيل ، أن توجد ضمن دويلات بلا تاريخ أو لها تاريخ وهمي أسطوري مفبرك ، لا يمكنها أن تتحد في عصر التكتلات الاقتصادية والسياسية الكبرى . وهم لا يعرفون أيضا أنه بدون الفصحي ستقطع صلتنا بتراثنا الفلسفي والفكري والأدبي والاجتماعي والعلمي والديني ، وسيصبح لرائنا لا يتجاوز إسماعيل يس وشكوكو (ورغم

شغفي بهما ، فكثيراً ما أدخلنا الفرح على قلبي في طفولتي وصباي ، إلا أنه لا يمكن مقارنتهما بامرئ القيس والمتنبي وابن سينا والبارودي والغزالي .

ذهبت مرة إلى قاص ولم أجد غرفة في أي فندق . وبهما كنت واقفاً في حيرة من أمري إذ بطفل لا يتجاوز العاشرة يأتي ويحدثني بالفصحى ويدعوني للبقاء في منزله مع أهله فقبلت الدعوة شاكراً ، وذهبنا إلى منزل فقير للغاية وجلسنا نحكي الشاي وكان الأب يعمل فراشا في مدرسة ، ووجدت صعوبة في فهم ما يقول ، فكان ابنه يترجم لي بالفصحى . وبعد قليل استمرسنا في الحديث وبدأنا نتبادل النكات بالفصحى أنا والطفل ، وكان يترجمها للأب . وقضيت يوماً عربياً جميلاً ، كانت لغتنا العربية فيه حية ، تقترب من حديث صديقنا الدكتور أحمد صدقي الدجاني ، الذي لا ينطق إلا بها فتحولت معه إلى أداة طيعة تشبه الموسيقى ، يعبر بها عن أصعب الأفكار بطريقة سهلة جميلة . إن حلم الفصحى ليس حلم العودة ، وإنما حلم الانطلاق نحو غد يسلك فيه العرب بزمأن أمرهم ، أما التحيز إلى العامية ، فهذا هو طريق الهزيمة والسوق الشرق أوسطية .

إشكالية التحيز ، التعمير الحضاري

ظلت إشكالية التحيز تتبلور حتى بدأت تحتل مكانة رئيسية في وجداني ، ثم ظهرت بشكل حاد أول مرة في المناقشات التي دارت في إطار لجنة التعمير الحضاري التي شكلها الأستاذ هيكل ، في مؤسسة الأهرام ، في أعقاب حرب أكتوبر ، وكان الهدف منها هو دراسة المشروع الحضاري العربي ومستقبله بعد الانتصار الذي حققته الأمة العربية آنذا نتيجة لتوحيد الجهود العسكرية والاقتصادية . وكانت اللجنة تضم الدكتور محمود فوزي ، رئيس الوزراء الأسبق ، والدكتور زكي نجيب محمود ، والدكتور حسين فوزي ، والدكتور لويس عوض ، والأستاذ توفيق الحكيم ، والأستاذ أحمد بهاء الدين ، والدكتور جميل مطر ، وكاتب هذه السطور ، والأستاذ هيكل بطبيعة الحال .

وبدأ النقاش حول طبيعة المشروع الحضاري العربي . وكانت كثير من مقولاتي الفكرية قد اهتزت ، ولذا بدأت أتساءل بخصوص مضمون التقدم والتحيزات الكامنة فيه ، وهل الغرب بالفعل متقدم ؟ وبأي معنى هو متقدم ؟ وبدأت أثير قضية القيمة وعلاقتها بالتقدم ، وهكذا . وأذكر أنه في أثناء النقاش ، حدث أن انقسم الحاضرون إلى جناحين (أزعم أنه بسبب بعض الأسئلة والإشكاليات التي طرحتها) ، جناح ، يضم الدكتور زكي نجيب محمود والدكتور محمود فوزي ، أظهر تعاطفاً واضحاً مع تساؤلاتي ، وجناح آخر ، يضم الأستاذ توفيق الحكيم والدكتور حسين فوزي والدكتور لويس عوض ، رفض ما أثير من تساؤلات ، لأن المسألة بالنسبة لهم كانت محسومة تماماً (وقد تنبأ الدكتور لويس عوض "بنتائني" ووقوعي في برائن الرجعية ،

وقال : "مستكون زعيماً لليمين الذكي" . وكان رأي الجناح الأول أن تحفظ في استمرارنا للأغاط الحضارية الغربية حتى نحفظ بهويتنا ، أما الجناح الثاني ، فكان يرى أن النموذج الغربي للتنمية جذير بالتبني بأكمله ، وأنه لا يوجد نموذج آخر بديل ، وأن على العرب أن ينسوا تراثهم وتاريخهم وأن يحلوا حلوا أوربا في كل شيء . فالتحديث في رأي هؤلاء هو في واقع الأمر التغريب ، أي اتباع أساليب الغرب في التفكير والسلوك والتنمية (بحلوه ومرة) .

وقد أثيرت الأستاذ توفيق الحكيم ، في أثناء المناقشة ، أنه هو نفسه في بعض كتاباته قد شكك في قيمة الحضارة الغربية وقيمها ، وأنه في بعض كتاباته الفلسفية دعا إلى نهج فلسفي مستقل . فكانت مفاجأة لي حين تذكر الأستاذ توفيق الحكيم لكتاباته (وليراجع من يشاء محاضر الجلسات التي سجلت ، وهي موجودة في مكتبة مؤسسة الأهرام) . وقال إنه لا خلاص لنا إلا بتبني الحضارة الغربية بحذورها . فتقدمت خطوة إلى الأمام ، وأخبرته بأن الحضارة الغربية تغطي آلاف السنين وعشرات الأنساق الخلقية والتاريخية ، فأي غرب هذا الذي ستقلده ؟ أي فرنسا أم إنجلترا أم الولايات المتحدة أم إسبانيا أم روسيا ؟ ثم قلت حتى أضمن استمرار الحوار : فلنكن إنجلترا (باعتبار أننا نعرفها أكثر من غيرها) - وهنا سيطرح السؤال نفسه ، أي إنجلترا هذه ؟ هل هي إنجلترا العصور الوسطى حين سادت قيم أخلاقية دينية لا تختلف كثيراً عن قيم أي مجتمع تقليدي ، أو إنجلترا عصر النهضة حين بدأت فكرة الفردية والاقتصاد التجاري في الظهور ، أو إنجلترا القرن الثامن عشر وعصر العقل والفلسفات الميكانيكية ، أو إنجلترا القرن التاسع عشر وعصر الثورة الصناعية والانقلاب الرأسمالي الاستعماري وقيم النفعية والعنصرية ، أو إنجلترا القرن العشرين والكمبيوتر والاندفاعات ووسائل الانتقال السريعة والشذوذ الجنسي وفلسفات الحرية والمعية واللذة والعنمية ؟ (حينما عدت من أمريكا للمرة الأولى ، التقيت بالدكتور لويس عوض في طعام غداء ، وأخبرني بأنني يجب أن ألق "آخر" ما توصلوا إليه في الغرب [باعتبار أن "آخر" ما توصلوا إليه هو "أعظم" ما توصلوا إليه ، فهو النقطة التي تجسد ذروة التقدم العلمي] . لكنني أخبرته أنني أفضل شعر تشوسر [وهو من شعراء العصور الوسطى] على شعر إليوت [الشاعر الحديث] ، وأنتي أجده العصور الوسطى الغربية - خاصة في عقودها الأخيرة - أكثر تركيياً وقرئاً من مشكلاتنا من العصور الحديثة) .

ثم طرحت سؤالاً آخر أكثر جلية : ما جاذبية مثل هذا النموذج الغربي ؟ وما الذي يجعلنا نصنعه ونحن نعرف تكلفته الإنسانية العالية ؟ وهل يجب أن نأخذ الاندفاعات مع الكمبيوتر وفلسفات البحث والعنمية مع وسائل الانتقال السريعة ؟ فكان رد توفيق الحكيم على كل هذا أنه لا يمكن تبني جزء من النموذج الغربي وحسب وإنما يجب تبنيه كله . فكان ردي أن الغرب حينما دخل العصر الحديث على هذا النحو ، وحينما أقرز اندفاعات والعنمية ، كان كالبطل المأساوي الذي يجلب على نفسه كارثة دون أن يدري ، وأنا إذا سرنا في نفس الطريق وارتكبنا

نفس الأخطاء والتهينا نفس النهاية فلن نكون أبطالاً ولا مأساويين ، وإنما ستكون مهرجين لا نستحق حتى العطف أو الرثاء .

وأخلفت قائلنا أن هذا الموقف سيجعلنا بشراً من الدرجة الثالثة بشكل دائم ، وإن حدثنا الخطأ أصبحنا من الدرجة الثانية ، وهذا أقصى ما نطمح إليه ، لأن الدرجة الأولى هي الغرب ذاته الذي يتحرك باستمرار في الاتجاه الذي قرره لنفسه ، والذي قرره له حركاته التي لا هدف لها . وأشرت في حديثي إلى ضرورة استرداد الإمبريالية كمقولة تحليلية في دراساتنا للغرب ، فلا يمكن دراسة تاريخ الديمقراطية في الغرب وتاريخ المجتمع المدني دون دراسة المشروع الغربي الإمبريالي . فديمقراطية إنجلترا تستند إلى حقيقة أن هذا البلد حقق الأمن الاجتماعي في الداخل ، عن طريق تصدير كل مشكلاته إلى الشرق (وما الصهيونية سوى تصدير المسألة اليهودية إلى الوطن العربي) . وذكرت له إحصائيتين في منتهى الدلالة : الأولى بخصوص ما نهبت إنجلترا من الهند وأنه يفوق كل ما أنتجته إيران ثورتها الصناعية (لما بالك بحجم ما نهب من بقية الإمبراطورية التي لا تغيب عنها الشمس ؟) . والثاني بخصوص الرأسمالية الأمريكية وقفزتها الهائلة التي حققتها في منتصف القرن التاسع عشر من خلال عدة عناصر كان من أهمها صناعة المنسوجات القطنية ، والتي تستند إلى محصولات القطن الرخيصة . هذه محصولات كان ينتجها آلاف العبيد السود ، الذين كانوا يشكلون عمالة رخيصة تمت سرقته من إفريقيا ثم الهيمنة عليها وقسرها على أن تعيش تحت أقسى أنواع الظلم ودون حد الكفاف . إن الإمبريالية ليست غزوة استعمارية ولا مجرد انحراف عن مسار الغرب ، وإنما هي من صميم هذه الحضارة ، ولذا لابد من أخذها في الحسبان باعتبارها مقولة تحليلية .

وبعد ذلك ، طرحت موضوع الدولة الصهيونية . فقلت للأستاذ توفيق الحكيم : هذه الحضارة الغربية الحديثة التي تدافع عن الحرية وحقوق الإنسان والمساواة والعدالة وكمية أخرى من القيم النبيلة السامية ، لماذا لا تصدر لنا هذه القيم فيما تصدر من سلع وأشياء؟ وعبر تاريخ مصر الحديثة والجزائر الحديث وسوريا الحديثة ، من كان يقف ضد التحديث والديمقراطية والاستشارة ؟ ألم تكن جيوش أوروبا هي التي تقصف بالدفاع الجماهير العربية التي تطالب بحريتها وحقوقها ؟ ألم تكن هذه الجماهير هي التي ترفع لواء القيم الغربية ، النبيلة السامية وغوت من أجلها ، بينما تقف جيوش أوروبا لهم بالرصاص ؟ .

ثم سألت توفيق الحكيم عن الممثل الرئيسي للحضارة الغربية في شرقنا العربي ، ألاست هي الدولة الصهيونية ؟ دولة قامت على أرض الآخرين ، ولا تستمد شرعيتها من العقل أو الاستشارة أو أي قيم نبيلة أو سامية ، وإنما من منطق القوة وشرعية الغاب - دولة تصدر عن فلسفة عنصرية غيبية إرهابية ، وتشرع قوانين عنصرية غيبية إرهابية ، وتمتلك جهازاً "أمنياً" قوياً لقمع العرب في داخل الأرض المحتلة ، وفي ضربهم خارجها ؟

كان رد توفيق الحكيم مدحياً . فقد كان يرى أن النموذج الصهيوني نموذج يستحق أن يحتذى ، وأخبرنا (عام ١٩٧٤) في أثناء اجتماعات لجنة التعمير الحضاري بالأهرام عن زيارته للجامعة العبرية في فلسطين في أثناء حكم الانتداب وعن مدى "تقدم" و"رقي" المستوطنين الصهاينة وعن الاستعدادات الضخمة التي حشدت لهذه الجامعة وعن مبانيتها القمخمة وأساتذتها الكثرين ، ثم أضاف : "وكل هذه الاستعدادات والمباني قد شُيّدت وكل هؤلاء الأساتذة قد استعدوا حتى قبل وصول الطلبة" .

كان الإعجاب بالنموذج الصهيوني باعتباره جزءاً من النموذج الغربي يسيطر على توفيق الحكيم وعلى حسين فوزي وعلى آخرين (ولذلك لم أدهش حينما قام بعضهم - فيما بعد - بزيارة إسرائيل ، أي فلسطين المحتلة) .

ومن ضمن اقتناعاتي الآن أن الإنسان الذي يؤمن إيماناً أعمى بالنموذج الحضاري الغربي ، عادةً (وليس دائماً أو حتماً) ما ينتهي به الأمر بتقبل الدولة الصهيونية (وليس من قبيل الصدفة أن نظام الانفتاح على الغرب في مصر هو نفسه نظام التطبيع مع الدولة الصهيونية) . فالدولة الصهيونية تطرح نفسها على مستوى من المستويات على أنها الآلة الغربية التي تعمل دون تاريخ ودون أعباء أخلاقية ؛ هي للمستقبل لمن يود أن يطرح عن كاهله تراثه وقوميته .

ومن حق أي فرد أن يعجب بأي نموذج ، بما في ذلك نموذج البلد الذي نكُل به واحتل أرضه . ومن حق توفيق الحكيم والآخرين أن يكونوا مستغرقين في الإعجاب بالغازي وبالتنصر (كما هو الحال مع معظم البشر) ، ولكنهم ليس من حقهم أن يروجوا للنموذج ما دون دراسة لأصوله وأسباب نجاحه المزعوم ومدى إمكانية استمرار هذا النجاح عبر الزمان .

وقد حاولت أن أقدم رؤية نقدية للنموذج الصهيوني ، فسألت توفيق الحكيم : ألم يدهشه أن تكون الجامعة قائمة دون طلبية ؟ وحاولت أن أوضح له أن هذه سمة بنوية في الصهيونية ، لصيقة بها ، فالصهيونية لم تنشأ كمحركة جماهيرية ، وإنما نشأت بين بعض مثقفي الطبقة المتوسطة اليهودية في شرقي أوروبا ووسطها ممن فشلوا في تحقيق الحراك الاجتماعي داخل مجتمعاتهم (بعد تعثر التحديث فيها) ، وأسسوا المنظمة الصهيونية التي كانت تدعي أنها ستجمع شتات الشعب اليهودي . (وهي في واقع الأمر كانت متخلفة مجالاً حيوياً للإمبريالية الغربية ولأعضاء الجماعات اليهودية ليحققوا في الدولة الاستيطانية الجديدة [من خلال التشكيل الإمبريالي الغربي] ، ما فشلوا في تحقيقه في أوطانهم [من خلال التشكيل الحضاري والقومي الغربي]) . فنحن هنا أمام ظاهرة فريدة - قيادة سياسية تخلق منظمة ، والمنظمة تخلق شعباً - على حين نجد أن العكس هو الصحيح في كل الحركات القومية في العالم . فالشعب هو الذي يتطلع ويطمح فتظهر من بين صفوفه النخبة التي تقوم بتنظيم صفوفه لتحقيق هذه التطلعات .

والوضع نفسه ينطبق على النظام الحزبي الإسرائيلي ، فهو النظام الحزبي الوحيد في العالم الذي ظهر إلى الوجود قبل ظهور الجماهير التي يغير عن "مصالحها" ، وقبل ظهور الوطن الذي ينتمي إليه ، وقبل ظهور الدولة التي يحاول أن يستولي على مقاليد السلطة فيها ، فالحزب في إسرائيل يسبق الشعب والدولة .

والجيش أيضاً لا يختلف كثيراً عن الحزب أو عن الدولة . فعصابات الإرهابيين الصهيونية كانت قد بدأت مناوشاتها ضد العرب قبل ظهور التنظيمات العسكرية الصهيونية وحتى قبل وصول الشعب اليهودي ، ذاته (وقد قال أحد الشعراء الإسرائيليين إن كل الشعوب تحتل جيشاً ما عدا الشعب الإسرائيلي فهو جيش يمتلك شعباً) . والجامعة العبرية إن هي إلا استمرار لنفس النمط وتعبير عن نفس السمة اليهودية .

ثم أشرت إلى سمة يهودية أخرى ، وهي اعتماد المؤسسات الصهيونية على التمويل الخارجي ، ومن هنا طفيليتها . والجامعة العبرية من أكثر المؤسسات الصهيونية اعتماداً على التمويل الخارجي ، فمثلاً في كلية العلوم تجد أن كثيراً من الأساتذة قد حصلوا على تعليمهم في الخارج ، بل قاموا بالبحوث في بلادهم ثم يقومون بنشرها في الدولة الصهيونية . وتجد أن العامل يقوم بتمويلها مليونير أمريكي ، أما بيت الطالبات فيموله ، على سبيل المثال ، يهود جنوب إفريقيا . كما أن هناك صندوق جباية خاص بالجامعة العبرية في الولايات المتحدة . والنموذج الصهيوني نموذج تمويل طفيلي وتمويله يعود لعوامل خاصة به هو وحده ، لذا فهو نموذج لا يمكن محاكاته أو تكراره ، ولأنه يستمد عوامل حياته من خارجه ، فإنه من المستحسن عدم محاكاته لأنه مقضي عليه بالزوال ، إن زالت تلك العوامل . ولكن الأستاذ توفيق الحكيم لم يغير من موقفه قيد أنملة لإعجابه بالغرب كان كاملاً ، دون تحفظ .

احترم النقاش بين دعاة التغريب والتحديث ودعاة إعادة النظر فيها ورؤيتها بشكل نقدي يصدر عن إدراك لأهمية التراث والهوية ، فلم تتقارب وجهات النظر . ومع هذا يمكن القول بأنه حدث تغيير جوهري ، فقد تقرر عقد مؤتمر للدراسة مستقبل المشروع الحضاري الغربي . ولكن بدلاً من أن يكون موضوع المؤتمر هو "كيف نحرز التقدم ؟" أصبح "ما التقدم ؟" (ولم يعقد المؤتمر في نهاية الأمر بسبب خروج الأستاذ هيكمل من الأهرام) .

إشكالية التحيز : المؤتمر والكتاب

وهكذا أصبح التحيز إشكالية أساسية كان لابد أن أكتب عنها . وفي هذه الآونة تعرفت على الأستاذ عادل حسين ، الذي اتصل بي عام ١٩٨٠ دون سابق معرفة ، وأخبرني بأنه قد قرأ كتاب الفردوس الأرضي وأنه وجدته مثيرة . فأخبرته أنني قرأت كتابه عن الاقتصاد المصري من الاستقلال إلى الصعبة وأنه يبدو أن هناك نقط لقاء كثيرة بيننا (لدراسته مثل جيد على فكر

مفكر انتقل من الاهتمام بالقوانين المجردة العامة إلى إدراك أهمية الخصوصية الحضارية ، ومن التركيز على المادي إلى الإنساني ومنه إلى رحابة الإيمان ، وبدلنا نحن وبعض الأصدقاء نلتقي بشكل منتظم ، مرة كل شهر ، نقرأ كتاباً ونناقشه . كانت المجموعة تضم عدداً كبيراً من المثقفين من الاتجاهات الفكرية كافة (الثراثيون المجلد) كما سساهم أحد الكتّاب : د. جلال أمين - د. عبد الخليم إبراهيم عبد الخليم - د. جودة عبد الخالق - د. كريمة كرم - أ. طارق البشري - د. هدى حجازي - د. حامد الموصلي - د. محمود فهمي ، وكان الدكتور محمد عمارة ينضم إلينا أحياناً . وكان الموضوع الأساسي هو التبعية . وكان الأستاذ عادل حسين هو العقل المفكر والروح الملهمة وراء الاجتماعات والحوارات ، فهو شعلة نشاط إنساني ، وهبه الله عقلاً نافذاً ولكنه ليس عقلاً محضاً يارداً وإنما عقل إنسان له قلب وروح ، قادر على الدخول في علاقات إنسانية حميمة . وهو لا يدخل اليأس إلى قلبه البتة ، يبحث دائماً عن علامات الأمل في التاريخ والأفراد ، فيشجعها ويشير لها ، ولعل هذا ما ضمن له الاستمرار ، رغم ما يحيط بنا من كل جانب من محيطات . وقد ساهمت هذه المرحلة في بلورة رؤيتي الفكرية ، ومن بينها إشكالية التحيز التي كانت لا تزال آخلة في التشكل .

وفي أثناء وجودي في الرياض (١٩٨٣ - ١٩٨٨) كانت تُعقد ندوة شهرية تنظر في التحيزات المعرفية المختلفة ، وكانت تضم د. سعد البازغي - د. عزت خطاب - د. منصور الحازمي - د. عزيز العظمة - د. محمود الزواي - د. سعد الصويان وآخرين . وعند عودتي لمصر عام ١٩٩٠ ، تعرفت على مجموعة من الشباب اللطيف (هبة رءوف - د. أحمد عبد الله - هشام جعفر - د. أسامة القفاش - فؤاد السعيد - إبراهيم البيومي غانم - حسام السيد - حازم سالم) . كنا نلتقي بشكل شبه دوري في منزلي وكانت لقاءاتنا مفعمة فكرية حقيقية تُفجر داخلنا كثيراً من الأفكار والرؤى وتصبح لنا فرصة التجريب الفكري ، فكنا نناقش في شتى الموضوعات وخصوصاً إشكالية التحيز والنماذج للمعرفة . وقد تقرر أن نكتب كتاباً عن إشكالية التحيز يضم أبحاثاً يكتبها المشاركون في ندوة الرياض والقاهرة .

وقد استمر الحوار بشكل مكثف يكاد يكون يومياً (أساساً بالتليفون) بيني وبين هبة رءوف وأسامة القفاش . فهبة تبهني دائماً إلى الأبعاد المعرفية للطواغر ، وعندها مقدرة غير عادية على الوصول إلى جوهر الأشياء والإفصاح عنها بسلاسة غير عادية . أما أسامة فعقله متفجر ، لا يتورع عن أن يتصل بي تليفونياً من الإسكندرية لمدة ساعة ليناقلني معي علاقة المنظومة الحلولية بالكتابة الصينية أو الفرق بين الفنوصية في مصر وفي الغرب أو آخر أعمال وودي آلين . وقد كتبت ورقة عمل أرسلت بها إلى السادة المؤلفين أدعوهم فيها إلى كتابة مقالات تدور حول موضوع التحيز نقتطف منها ما يلي :

"كثرة إحساس غامر لدى الكثير من العلماء العرب بأن المناهج التي يتم استخدامها في

الوقت الحاضر في العلوم العربية الإنسانية ليست محايدة تماماً ، بل ويرون أنها تعبر عن مجموعة من القيم التي تحدد مجال الرؤية ومسار البحث ، وتقرر مسبقاً كثيراً من النتائج . وهذا ما نطلق عليه اصطلاحاً «التحيز» ، أي وجود مجموعة من القيم الكامنة المستترة في النماذج المعرفية والوسائل والمناهج البحثية التي توجّه الباحث دون أن يشعر بها ، وإن شعر بها وجدّها لصيقة بالمنهج لدرجة يصعب معه التخلص منها .

ولعله قد حان الوقت لكي يتم الإفصاح عن هذه الأحاسيس والاجتهادات الفردية بشكل أكثر وضوحاً وتحديداً ، وأن يتم تجميعها على أمل أن نصل إلى تعريف إشكالية التحيز في المنهج ، وأن نضع أيدينا على بعض سماته وآلياته ، ونصل إلى بعض الحلول المطروحة التي قد تؤدي في النهاية إلى ظهور نموذج معرفي بديل .

وبعد إعداد ورقة العمل ، عقدت كثيراً من اللقاءات مع المساهمين في الكتاب وتراسلت معهم . وكنت أبحث معهم تليفونياً لتابعة مسيرة الكتاب . وقد قمت بتصوير هذه المرحلة البحثية .

ثم بدأت أفكر في عقد مؤتمر ، وبدأت أفكر في تكاليفه ، وكيف يمكن عقده بأقل التكاليف ومن خلال مساهمة بعض المشاركين فيه . وهنا لحسن حظي قررت نقابة المهندسين والمعهد العالمي للفكر الإسلامي تمويل المؤتمر . وعقد بالفعل في القاهرة في فبراير عام ١٩٩٢ ، وأشار له الأستاذ فهني هويدي في مقاله الأسبوعي في الأهرام بأنه «انتفاضة ثقافية» . ثم قمت بجمع الدراسات التي قدمت إلى المؤتمر وأشغلتها لها دراسات أخرى ، وصدرت الطبعة الأولى من الكتاب في جزأين عام ١٩٩٥ بعنوان «إشكالية التحيز : رؤية معرفية ودعوة للاجتهاد عن المعهد العالمي للفكر الإسلامي ونقابة المهندسين» ، وكان الكتاب يضم حوالي ستين بحثاً . ثم صدرت الطبعة الثانية في واشنطن عام ١٩٩٦ (عن المعهد أيضاً) . ثم صدرت طبعة ثالثة في سبعة مجلدات عام ١٩٩٨ ، كل مجلد مخصص لفرع مستقل من فروع المعرفة . ويضم المجلد الأول «فقه التحيز» ، وهو المقدمة الطويلة التي كتبها وعرفت فيها التحيز وأسبابه وأشكاله وكيفية تجاوزه (دون إلغائه ، فهذا أمر مستحيل) .

وقد أشرت في فقه التحيز إلى أن كل شيء ، كل واقعة وحركة ، لها بعد ثقافي وتعبّر عن نموذج ، وأن التحيز لا يمكن تجاوزه ولكنه ليس نهائياً ، فالنهائي هو الإنسانية المشتركة (والقيم الأخلاقية) التي تسبق كل تنوع وأي تحيز . ثم أشرت إلى هيمنة النموذج الحضاري الغربي على كل الاتجاهات الفكرية العربية (ليبرالية - ماركسية - إسلامية) وحاولت تعريف بعض سماته الأساسية . فبينت أن هذا النموذج نموذج مادي حلولي واحدي ، وأن جوهر الواحدة المادية هو أن تصبح كل المخلوقات خاضعة تماماً لنفس القانون المادي الصارم ، وأن يسود منطق الأشياء على الأشياء وعلى الإنسان ، وأن هذا هو نفسه حجر الزاوية في المشروع المعرفي الغربي : ثمة قانون

واحد وثقافة واحدة وإنسانية واحدة (تكتسب وحدتها من كونها جزءاً من النظام الطبيعي) ،
ولذا فإن لمة نموذجاً واحداً للطور".

وقد حصرت تحيزات هذا النموذج فيما يلي :

١ - التحيز للطبيعي / للذاتي على حساب الإنساني .

٢ - التحيز للعام على حساب الخاص .

٣ - التحيز للمحسوس والمحدود وما يُقاس والكمي على حساب اللامحدود وما لا يُقاس
والكيفي .

٤ - التحيز للبسيط والواحد والجناس على حساب المركب والتعدي وغير المتجانس .

٥ - التحيز للموضوعي على حساب الذاتي .

٦ - التحيز للمصطلحات العامة ، الدقيقة ، الوصفية ، الكمية التي تنبذ الجهاز وتبعد عن
التركيب .

٧ - التحيز للدقة البالغة في التعريفات والمطالبات بأن تكون جامعة مانعة واضحة .

٨ - التحيز ضد الغائية والخصوصية والانقطاع ، والتحيز للغائية والعمومية والواحدة المادية
والاستمرارية واللغة الرياضية بهدف تيسير التحكم الإمبريالي .

ثم أشرت لبعض التحيزات الكبرى ، مثل التحيز للتقدم والنظرية الداروينية والسوق /
المصنع كصورة نهائية للكون والدولة المركزية والاستهلاكية .

وفي مجال تحديد آليات تجاوز التحيز ذكرت أن أول خطوة هي إدراك حتمية التحيز ، وأن
يكون نقداً للحضارة الغربية نقداً كلياً ، يلي ذلك توضيح نقائص النموذج المعرفي الغربي
(نموذج معاد للإنسان - استحالة تنفيذ المشروع للمعرفي والحضاري الغربي لأنه يستند إلى
الإمبريالية وسرقة المصادر الطبيعية من العالم [وتوظيفها لحساب الإنسان الغربي مما يعني تصاعد
معدلات الاستهلاك بما يتجاوز حدود المصادر الطبيعية] . ثم اقترحت منهجاً في دراسة الحضارة
الغربية (دراسة أزمة الحضارة الغربية - دراسة التحولات الحضارة الغربية [المنصرية - النازية -
الإمبريالية] لا باعتبارها التحولات وإنما باعتبارها جزءاً من نموذج مهيم - دراسة الفكر الغربي
الاحتجاجي والمراجعات الجديدة للتاريخ الغربي والأزمة المعرفية في العلوم الطبيعية - التأكيد
على نسبية الغرب وعلى خصوصيته الحضارية ودراسة الظروف التاريخية والثقافية المحيطة
بظهوره وبروزه - الانفتاح على العالم بأسره وليس على العالم الغربي وحده) .

وجتمعت فقه التحيز بالحدث عن النموذج البديل التابع من التراث ، ولخصت ملامحه فيما
يلي : الانطلاق من الإنسان باعتباره مقولة غير مادية - الإيمان بالنموذج التوليدي لا التراكمي -
طرح علم بديل يحاول أن يصل إلى يقين غير كامل ، ولذا تصبح المعرفة اجتهداً مستمراً - هذا
العلم لا يهدف إلى التحكم الكامل في الواقع - ولذا فهو لا يحاول اختزال الواقع أو تصفية

الثنائيات - لا يؤمن هذا العلم بوحدة العلوم ولا يركن إلى الواحشية السببية - ولهذا الغلم الجديد هيكل مصطلحي جديد يهدف لا إلى الدقة وإنما إلى التركيب ولا يرفض استخدام المجاز .
و حين أدركت جوانب جديدة لموضوع التحيز وتعمق إدراكي لمذى تركيبه ، أعدت كتابة الجزء الأول من الكتاب (فقه التحيز) بحيث يمكن القول إنه كتاب جديد تماماً سواء في هيكله أو الأمثلة التي اضربها أو جوانب الموضوع الجديدة التي أتناولها (ولعله يقف مثلاً جيداً على إمكانية التطور داخل إطار من الوحدة) .

الفصل الثالث : الصهيونية

علاقتي بعالم السياسة

وقبل أن أنتقل للحديث عن أهم أعمالي قاطبة ، أي للتوسعة ، لابد من توضيح نقطة مهمة ، وهي أن اهتمامي بالسياسة كان بالدرجة الأولى اهتماماً معرفياً فلسفياً ، وأن اهتمامي بالأحداث السياسية اليومية ظل اهتماماً ثانوياً وهامشياً متجاهلاً الصحف اليومية والهستريا الجماهيرية الفعلية سبيل المثال ، كنت في الولايات المتحدة عام ١٩٦٧ ، حينما وقعت النكسة ، وقد احتفل الإعلام الأمريكي احتفالاً هستيرياً بالانتصار الإسرائيلي ، ومع هذا بدأت رسالتي للذكوراء بعد الحرب مباشرة متجاهلاً الصحف اليومية والتلفزيون والهستريا الإعلامية . ثم نشبت حرب سنة ١٩٧٣ وكنت مشغولاً بكتابة موسوعة ١٩٧٥ ، والتصلت زوجتي - مثل معظم المصريين - بالتلفزيون ، واستمرت أنا في عملي لم أتوقف . ولكني طلبت من زوجتي أن تخبرني حينما ترى بعض الأسرى الإسرائيليين حتى أراهم رؤية العين . وقد كان هذا بالنسبة لي تجربة حقة ، أنا الذي أزعج أنني أراقب أحداث الحاضر كمؤرخ .

ومع هذا لابد أن أذكر مشهداً لن أُنساه ، عرّجته التلفزيون الأمريكي بعد حرب سنة ١٩٦٧ مباشرة . كان موشيه ديان يخطب في بعض الأسرى المصريين العائدين إلى مصر ، وكان موضوع خطبته بطبيعة الحال السلام (فالإسرائيليون - كما يبين سلوكهم - لا يطلبون إلا السلام والرخاء للجميع ا) . المهم قال ديان للجنود العائدين : أن يملأوا القيادة المصرية برغبتهم الصهيونية الصادقة في السلام . فلم يرد الجنود عليه واعتلى وجوههم الصمت وشكل من أشكال التصميم اللذان أنكر ديان معناه . وحينما ركب الجنود الأتوبيس هتفوا : "ناصر - ناصر" . فقال المعلق : إن من الواضح أن الجنود لن ينقلوا للقيادة المصرية رسالة السلام هذه .

هذا لا يعني أنني لا أشارك في العمل السياسي اليومي ، فلي مشاركتي وإسهاماتي . ففي عام ١٩٧١ حينما بدأت مظاهرات الطلبة ضد حالة اللاعرب واللاسلام اشتريت أنا وزوجتي في حملة جمع التوقيعات تأييداً للطلبة . وحينما كتب الذكور فزاد ذكرى بياته (الذي كان شهيراً

آنذاك) كنت أنا وزوجتي أول الموقعين عليه . وقد ظن رئيس الجامعة آنذاك (الدكتور فتحي غانم رحمه الله) أنني المستول عن البيان (وهو شرف لم أمتحقه) . فاستدعاني إلى مكتبه ، وأخذ يعنقني لأنني تسببت في إغلاق الجامعة . فما كان مني إلا أن أخبرته بأن الجامعة المفتوحة في بلد محتل ، لا فائدة منها ، وأنه قد يكون من الواجب أن ننقل الجامعات لتحرر الأرض . نظر لي الدكتور غانم ولم يجب . ولكنه اعترف لي (وهو على فراش الموت في نيويورك في منتصف السبعينيات) أنه كان يتفق معي في كل كلمة قلتها .

وبرغم بعدي عن العمل السياسي إلا أنني حاولت الاقتراب من الطلبة آنذاك لأفهم ماذا يحدث . كنت أعمل آنذاك في مركز الدراسات السياسية والإستراتيجية بالأهرام ، وبدأت أدرك أن دراسة الصهيونية هي مصري . ولذا كنت أشير للمركز بأنه «العمل» ، أما كلية البعث والآداب فكانت أشير لهما «بالإرفاق» ، أي العطور . فمحاضراتي لم تكن تشكل عبئاً كبيراً عليّ ، كما أن الفتيات كن على قدر كبير من الذكاء والجمال والأناقة (أو هكذا كنت أتصور) مما كان يدخل النعمة على قلب شاب / رجل في منتصف الثلاثينيات من عمره . وفي يوم من أيام الإضرابات ذهبت إلى غرفة المحاضرات (في كلية الآداب) لإلقاء محاضراتي ، وإذا بإحدى الجميلات / اللواتع تجري ورائي ، وجهها كان مغطى بكم من المساحيق الغفلة ، إذ يبدو أنها كانت في إحدى المظاهرات وتصيب عرقها والفسد الماكياج . ثم قالت : "ألا تعرف أن هناك مظاهرة يا دكتور ، وتريد أن تعطي محاضرة؟" فجعلت من نفسي ، وتصجبت مما فعله اللحظة التاريخية بالناس . ومررت على أحد المدرجات التي كان المتظاهرون يجتمعون فيها وجلست أستمع إلى كلمات المتحدثين ، فوجدت الخطاب ساذجاً للغاية . فلذهبت إلى "زعيم" الطلبة وأخبرته بملاحظتي فأخبرني بأنه يعلم ذلك تماماً ، ولكنه يرى أنه أمر منطقي بعد مرور عدة سنوات أبعد فيها الشعب عن المشاركة السياسية ، ثم أضاف إن الهدف من عقد الاجتماعات السياسية في المدرج هو إعادة تدريب الشباب على المشاركة وعلى الحوار وعلى الحديث ، وإن ساذجة الخطاب ستزول بالتدريج . عجب من ذكائه وإدراكه ، ومقدرته على أن يجمع بين التحليل النظري الرائي والممارسة الفعلية .

كما أنني أشارك في كثير من المؤتمرات الجماهيرية ذات الانجاء السياسي ، وأظهر في كثير من البرامج الإذاعية والتلفزيونية (داخل وخارج مصر) التي أعبّر فيها عن رأيي (والذي كلني الكثير أحياناً) . كما أنني أعدُّ جهودي النظرية ، سواء في تعريف الصهيونية أو التعريف بالخطارة الغربية وإشكالية التحيز ، بل وأدب الأطفال ، هي كلها أفعالاً حضارية ذات مغزى سياسي .

وقد اشتركت في الجهود الرامية إلى إيقاف التطبيع ، وكنت عضواً في لجنة مناصرة الشعب الفلسطيني واللبناني ، وساهمت بمجهود لا بأس به فيها . وقد اشتركت أيضاً في كثير من

النشاطات السياسية إبان ثورة الأقصى ، كما شاركت زوجتي فيها بكل جوارحها ، حتى إنني كنت أقول مازحاً إنني حين أريد مقابلة زوجتي الآن فإنني أذهب إلى إحدى المظاهرات ! ومن قصص الممارسة السياسية الأخرى التي تستحق الذكر ، بسبب خصوصيتها وطرقتها ، ما حدث عام ١٩٨٢ حين بدأت محاولات التطبيع في مصر . إذ وصل قسم اللغة الإنجليزية بكلية البنات خطاب من وزارة الخارجية يطلب منه أن يقترح بعض الأفكار لتوطيد العلاقة بالجامعات الإسرائيلية وبالأقسام الماثلة . وبطبيعة الحال أعددت اقتراحاً بأن ترد رداً قاطعاً على وزارة الخارجية لرفض فيه التطبيع ونستنكر كذا وكذا ... إلخ . ولكنني فوجئت بأعضاء القسم يقولون لنكتب : «علم» وكفى . فابتسمت لأنها طريقة بيروقراطية رائعة لقتل كل شيء . وقد ظهر فيما بعد أن معظم الجهات الحكومية التي ورد إليها مثل هذا الخطاب ردت بنفس الطريقة الرائعة . وباله من أسلوب مصري عريق في النضال .

وبرغم أن إسهامي في عالم السياسة هو بالدرجة الأولى إسهام فلسفي معرفي يهدف إلى تصريف الظواهر والمصطلحات بحسبان ذلك أمراً ضرورياً لآلئ أن يسبق للممارسة العملية فإنني أحاول قدر استطاعتي أن أعلن موقفي من قضايا سياسية مباشرة مثل التطبيع وأوسلو والسوق الشرق أوسطية .

ولابد أن أشير إلى أن لي علاقة ببعض الشخصيات التي تؤدي دوراً مهماً في الحياة السياسية العامة . فقد تعرفت على الدكتور أسامة الباز في الولايات المتحدة في السبعينات حينما كنا نشيطين معاً في العمل الطلابي . وحين عدت إلى مصر عام ١٩٦٩ قامت صداقة حميمة بيننا ، كان لها انعكاساتها الفكرية . وحين طلب مني أن أفكر في التخصص في دراسة الصهيونية وأن أعمل خبيراً في وزارة الإرشاد في مكتب الوزير (كان الأستاذ هيكल قد عين وزيراً لفترة قصيرة) ، أخبرته ببعض تحفظاتي بخصوص بعض الممارسات الناصرية ، برغم حماسي لكثير من إنجازاتها (وقد ازدادت هذه الحماسة في السبعينات مع تجربة الانفتاح ومع تراجع الإحساس بالكرامة والعروبة) . وقد أخبرته بأنني أجد نفسي محروماً من حقوقي السياسية بقرار رسمي ، في الوقت الذي كانت فيه صفوف المنظمات الناصرية تزخر بمرتزقة لم يسموا قط بالاشتراكية (وهم في نهاية الأمر الذين "استمروا" في تأييد كل من وصل إلى كرسي الحكم بحماسة بالغة) . فقال د . أسامة : "يجب التفريق بين الدولة والحكومة ، وإن لم نخدم الدولة المصرية وقعت في يد اللصوص والأفانين" . فافتضت بوجهة النظر هذه .

قدمني الدكتور أسامة للأستاذ هيكل فقابلته في مكتبه في الوزارة . ومرة أخرى أخبرته بأنني لست ناصرياً ، ففوجئت به يخبرني بأن هذا لا يهم . ثم تحدثنا في شعر وولت ويتمان والمخاضة الأمريكية والفلسفة ، فعينني في مكتب المستشارين التابع لمكتبه . وأذكر أنني ذكرت للأستاذ هيكل أن الموظفين في الوزارة قد حاروا لي وما ظيفتي على وجه التحديد ، وما مكاني

على وجه الدقة (وهذا يتحدد بطبيعة الحال بمدى قربني من ، أو بُعدي عن ، السيد الوزير) . وقد تفهم الأستاذ هيكل وجمعي ، فكان يدعوني إلى مكتبه مرة في الأسبوع وندخن السيجار سوياً ونحدث في الفلسفة والشعر ، مما كان يرفع أسهمي في الوزارة بقية الأسبوع . وكنت أدرس للحصول على الماجستير في علم الاجتماع من الجامعة الأمريكية ، فقرر أن يحضر معي أحد المقررات ، وكان عن تاريخ مصر (وقد تناقلت وكالات الأنباء الخبر وحاولت تفسيره بطريقة إستراتيجية عميقة ١) .

وقد تحددت علاقتي بالأستاذ هيكل منذ البداية حتى الآن ، على أنها علاقة فكرية وشخصية عميقة تتجاوز الاعتبارات السياسية . ومنذ أن عرفت الأستاذ هيكل ، كان من الكرم بحيث إنه يعطيني من وقته الكثير ، فكان يقرأ معظم ما أكتب ويحاورني فيه ويتحمس لبعضه ويتحفظ على البعض الآخر . أذكر أنني كتبت مجموعة من المقالات عن الوضع الحضاري في الولايات المتحدة (التي جمعت في كتاب الفردوس الأرضي) قرأها وعبر عن إعجابه بها ثم قال : "ومع هذا سأخذ موقفاً مضاداً" . وبدأ يطرح وجهة النظر المضادة وأخذ يحاورني بطريقة أدهشتني جداً ، فقد كان قادراً على أن يبين مواطن القوة في الأطروحة المضادة ومواطن الضعف فيما أ طرح من أفكار (ولعل مقدرة على محاورتي بخصوص هذا الموضوع تعود إلى شكوكه هو نفسه ، بحسبانته قومياً عربياً ، بخصوص الحداثة الغربية المنفصلة عن القيمة والذاكرة التاريخية والتي لا تعترف بالخصوصيات القومية والتي انتهت بعولة غربية تود اكتساح العالم) . ولا أعتقد أنني كنت سأجد من يوافق على نشر دراسة بعنوان "شاعول تشرنحوفسكي وغيبات الصهيونية العلمانية" أو مقال بعنوان "صهيون الجديدة في الولايات المتحدة" إلا الأستاذ هيكل . ومن يمكنه أن يلخص الوضع في الاتحاد السوفيتي (في أوائل السبعينيات) ويتنبأ بالسقوط الخيف في عبارة واحدة : "إن مشكلة الاتحاد السوفيتي أنهم قد فقدوا الحلم" ، وهي عبارة وجيزة تعني في واقع الأمر أن من لا مشروع حضاري له يتقدم بخطى حثيثة إلى مزبلة التاريخ .

أذكر مرة ، حينما كنت في مركز الدراسات السياسية والإستراتيجية ، أن تقدم أحد الباحثين بدراسة عن المجتمع الصهيوني ، فطُلب مني فحصها وتقييمها (وكان هذا الطلب أمراً نادراً للغاية) . وقد وجدتها دراسة معلوماتية توثيقية رديئة للغاية ، لا يوجد فيها أي كشف جديد . فعلى سبيل المثال ، بدأ السيد الباحث دراسته بذكر حقيقة جديدة تماماً وهي أن التيارات السياسية تنقسم إلى ثلاثة أقسام : يمين ويسار ووسط . وحيث إنها معلومة جديدة خلافية ، فقد ذكر السيد الباحث عدة مراجع في الهامش ! عُنِد الاجتماع بعد الظهر لمناقشة الكتاب في المركز ، وإذ بنا نفاجاً بالأستاذ هيكل يحضر المناقشة . فلم أفر ماذا أفعل . فمن ناحية كان لابد أن أدافع عن سمعة المركز أمام رئيس مجلس الإدارة ، ومن ناحية أخرى ، هناك الأمانة العلمية وضرورة أن أصدر حكماً يرضى عنه ضميري العلمي . فأخذت أقول عبارات بلهاء مثل : "هذه

الدراسة العظيمة التي لا تستحق النشر ... وهذا البحث العميق الذي لم يأت بجديد ... إلخ . وبعد انتهاء الجلسة ذهبت إلى مكتبي ، قرن جرمس التليفون ، وكان الأستاذ هيكل ، الذي طلب مني أن أبخضر إلى مكتبه . وبخبرني بالسؤال التالي : "ماذا تريد أن تقول ؟" . فضحكت وقلت له : "إن الدراسة مسيئة للغاية ولا تستحق النشر ، ولكن نظراً لوجودك ، وأنت صاحب المنزل ، حاولت أن أغلف كلامي ، ومن الواضح أنني فشلت فشلاً ذريعاً " .

ذكرت من قبل أن علاقتي بالأستاذ هيكل كانت "غير سياسية" . ومع هذا لا بد من ذكر هاتين الواقعتين . في عام ١٩٧٣ ، دعاني مرة لطعام الغداء في منزله . وكان الجو حاراً للغاية ، فجلسنا في التكييف ، وتحدثنا في كل شيء كعادتنا ، إلى أن سألته عن سر ارتباطه الشديد بعبد الناصر . ونجاة القلب الصحفي والسياسي إلى شاعر غنائي ، فقد تدفقت منه الكلمات قصائد : كيف أن عبد الناصر كان بالنسبة لمصر هو المستقبل وهو التنمية المستقلة ، وكيف أن العروبة من الممكن أن تعطي لهذه المنطقة هوية حضارية وثقلاً إستراتيجياً ، يجعلها تواجه عالم التكتلات الكبرى هذا .

وبعد أن خرج من مؤسسة الأهرام ، أذكر أنه اتصل بي وطلب أن أحبه إلى بيته ليريني في برفاش (وكانت هي المرة الوحيدة التي يفعل فيها ذلك ، فأنا دائماً الذي أطلب مقابلته) . وجلسنا وتحدثنا كعادتنا في كل شيء ، ولكنه أراد ذلك اليوم أن يتحدث في السياسة بشكل مباشر . وقد خص موقفه بأنه أمران الثان (وعد على أصابع يده) : المثل الاجتماعي في الداخل وعدم الاستسلام للولايات المتحدة في الخارج (أما "إسقاط" أمريكا - كما أكد هو - فهذا ليس من مهام حركات التحرر في العالم الثالث) .

وعلى الرغم من ارتباطي "غير السياسي" بالأستاذ هيكل ، فإنني ، بينما كنت أعمل مستشاراً له حينما كان وزيراً ، وبعد أن قبلت مصر مبادرة روجرز ، وجدت نفسي مع أحد الزعماء الفلسطينيين (ولست في حل من ذكر اسمه) . وفار حديث بيننا أوضح له فيه وجهة النظر المصرية . فالحكومة كانت تعرف أن القوات المسلحة المصرية أهلت بلاءً حسناً إبان حرب الاستنزاف ولكنها كانت تعرف أيضاً أنها نال منها الإرهاق ، وكان المطلوب أن تلتقط أنفاسها . كما أن القيادة المصرية أرادت أن تحرك الصواريخ إلى شاطئ القناة لتحمي القوات المصرية (إعداداً للعبور) . وكان من رأي القيادة المصرية أن تحرك منظمة التحرير الفلسطينية كما تشاء ، شريطة ألا تهاجم مصر . فمصر دولة ، أما المنظمة فهي حركة فدائية ، ولكل منهما حدوده وحركياته المستقلة . فوجدت أن الزعيم الفلسطيني موافق على رأيي إلى حد كبير ، ولكنه أضاف أنه لا يمكنه أن يعلن ذلك لأنه "لا يمكنه التحكم في الخييمات" . إذ يبدو أنه تم شحن سكان الخييمات بطريقة عقلانية تجعل من المستحيل توجيههم بطريقة عقلانية . وقد فعلت من رده ، ثم كان ما كان من هجوم على مصر ، وأيلول الأسود والمذابح التي لا يريد أحد ذكرها أو تذكرها .

وفي نفس الوقت تقريباً حدثت هذه الواقعة . إذ يبدو أن القيادة السياسية في مصر آنذاك وجدت نفسها معزولة إلى حد كبير عن الرأي العام ولا تعرف عنه شيئاً . فطلب الأستاذ هيكمل من هيئة المستشارين أن يفعلوا شيئاً . واكتشفنا أن هناك ما يُسمى الإعلام الداخلي ، وكان من مهامه أن يكتب الموظف للمسؤول فيه تقريراً عن الرأي العام (ولذا كان هذا الموظف يُسمى "مسؤول الرأي العام") ، وكان المفروض أن جماع هذه التقارير يعطي الحكومة فكرة لا بأس بها عن نبض الشارع . ولكن ما حدث كان عكس ذلك ، إذ إن مسؤول الرأي العام كان يتلقى تعليماته من السيد المحافظ الذي كان يطلب منه كتابة تقارير وردية . وقد تكرر هذا الوضع حتى أصبح هو القاعدة وليس الاستثناء . وقد قرر الأستاذ تحسين بشير (وكان في مكتب مستشار السيد وزير الإعلام) أن تكون هذه هي النقطة التي تناولها في تقريرنا للسيد وزير الإرشاد على أمل أن ننجح في توسيع بعض قنوات الاتصال بين القاعدة الجماهيرية والقيادة السياسية . ومبادرة مني ، بدأت أضع السؤال التالي لمسؤولي الرأي العام لاختبار مدى مصداقيتهم : ما موقف الشعب الآن من الخبراء السوفيت ؟ وكنت أعرف من تجربتي أن هناك كراهية عميقة نحو هؤلاء الخبراء بدأت تضرب بجذورها ، ولا أدري حتى الآن ما السبب إذ كنت من المتحمسين للاتحاد السوفيتي وأعرف (كما يعرف غيري) أن وجودهم كان أساسياً لإعادة بناء القوات المسلحة ولحماية مصر من الطيران الإسرائيلي .

وفي البداية كانت الإجابة تأتيني عبارة عن صيغ لفظية جاهزة : "إن العمال والفلاحين المصريين ، وكل طبقات الشعب الكادحة ، تقف صفاً واحداً ضد العدوان الصهيوني ، وهي تعرف تماماً الدور الإيجابي الذي يلعبه الخبراء السوفيت ... إلخ" . وهي قوالب لفظية شاعت بين محترفي السبائنة والثقافة آنذاك . وكنت ألاحظ أنه بعد الهجمة اللفظية الأولى ، أن الموظفين المسؤولين عن تقرير الرأي العام ، بخمسة المصريين وفهمهم العميق ، كانوا يتوقفون قليلاً ويسألوننا عما إذا كنا نريد الحقيقة أم الخط السائد ، فكانوا يؤكد لهم أننا نريد الحقيقة ولا شيء غيرها وأن عليهم ألا يخشوا شيئاً . فكان المسؤول يخبرنا حينذاك بمسألة الرقابة التي يفرضها المحافظ عليه ، وأن ما يكتبه يدالي الحقيقة ويطلق مع القوالب اللفظية السائدة .

قابلت كثيراً من مسؤولي الرأي العام ، وكنت أضع لهم السؤال السابق ، وفي جميع الحالات حدثت الهجمة اللفظية ثم التراجع عنها ، إلا في الحلة الكبرى حيث أصر مسؤول الرأي العام هناك على قوالبه اللفظية ولم يتزحزح عنها . وهذا أشار لنا أحد الشبان وهمس في أذنا إن هذا المسؤول له صلات قوية بالجهات المستولة !

لم أعر الأمر أي انتباه ، إلى أن سألتني د . أسامة الباز بعد أسبوعين تقريباً عما قلته في الحلة الكبرى ، فلم أتذكر سوى ما ذكرته ، لأن هذا هو الذي حدث بالفعل . واكتشفت فيما بعد أن سؤال د . أسامة الباز لم يكن مجرد سؤال ، إنما هو تحقيق غير رسمي يجري معي ومع الأستاذ

تحسين بشير . إذ يبدو أن هذا المسئول عن الرأي العام كان على علاقة بالأستاذ سامي شرف الذي أبلغ أحد المسئولين في السفارة السوفيتية عن "رجالات هيكلم" وعلى رأسهم تحسين بشير الذين نزلوا إلى الشارع المصري لتأليبهم ضد الخبراء السوفيت . وأبلغت الرسالة إلى الكرملين في نفس اليوم . وكان هناك اجتماع سيعقد بين الوفد المصري (برئاسة الرئيس جمال عبد الناصر وعضوية الأستاذ هيكلم) والوفد السوفيتي (برئاسة بودجورني ، رئيس الاتحاد السوفيتي آنذاك وعضوية آخرين من بينهم وزير الخارجية) . وكان الاجتماع بخصوص قبول مصر لبادرة روجرز . وبدأ الاجتماع بالإشارة إلى "رجالات هيكلم" (تحسين بشير وعبد الوهاب المسيري) وتأليبهم للشعب المصري ضد الخبراء السوفيت . ويبدو أن الرئيس جمال عبد الناصر قد تضاعف قليلاً ، ومن هنا جاء "التحقيق" غير الرسمي الذي أجراه د . أسامة . ولكنه حينما وجه السؤال إلى الأستاذ تحسين بشير بخصوص ما حدث في المحلة الكبرى ، كانت إجابته أن ما يثير دهشته ليس ما قاله هو أو ما قلته أنا ، وإنما وصول ما حدث في المحلة الكبرى إلى الكرملين في نفس اليوم ! أي أنه قلب الموازين وجعل أجنحة التحقيق مختلفة تماماً . وانتهت القضية بسلام . اللهم أنه حينما كانت الأحداث تدور من حولي كنت لا أعرف شيئاً عنها ، إذ حرص د . أسامة (والأستاذ هيكلم) علي ألا يزعج بي في معصمة السياسة . وقد أخبرني د . أسامة بالأحداث بعد مرورها بحوالي ثلاثة أعوام ، بعد وفاة الرئيس عبد الناصر ، وبعد قيام ما يُقال له الثورة التصحيحية في مايو عام ١٩٧٢ .

وقد تعرفت على بعض مستشاري الأمن القومي الأمريكي من بينهم وليام كواندنت William Quandt (وكان مستشاراً لكارتير لشئون الشرق الأوسط) وشخص يُسمى وليام شكسبير ، وكان أول مستشار للأمن القومي لنيكسون في ولايته الأولى (لفترة وجيزة) . وقد اكتشفت أن بعضهم لا يعرف ما فيه الكفاية عن الشرق الأوسط وأن عقله مليء بالأساطير الشائعة عن العرب واليهود . وأذكر أنني في حوار مع وليام شكسبير هذا أنه أخبرنا بأن الياهو تفل ثلث الرأسمالية في العالم وأن الولايات المتحدة لن تسمح لأحد بالضغط عليها ، ومن هنا أهمية بتورول العرب . فسألته لم لا تتخذ الولايات المتحدة سياسة عادلة تجاه القضية الفلسطينية بسبب بتورول العرب المهم هذا ؟ ولماذا تتبع سياسة عمالة لإسرائيل ، التي لا قد الولايات المتحدة بأي بتورول ؟ وأردفت قائلاً : "إن هذا موقف لا يمكن تفسيره بشكل عقلائي" . فنهض الأستاذ وليام شكسبير مما قلت وكأنه كشف . وكان في طريقه لإسرائيل فأخبرت أنه حينما يذهب لإسرائيل يجب أن يسألكم عن حدود الدولة التي يطلبونها : هل هي حدود سنة ١٩٤٨ أو حدود سنة ١٩٦٧ أو حدود ليس لها حدود ؟ ومرة أخرى نهض الأستاذ وليام شكسبير ، وقال إن هذه وجهة نظر تستحق التأمل ، ووعد بأن يسأل المسئولين الإسرائيليين عند وصوله هناك . ولا أدري هل كان يقول هذا من قبيل الألقاب والكهامة أو أن دهشته كانت حقيقية .

على كلٍ منهما كان الأمر ، يبدو أن المعرفة لا تؤثر كثيراً في السلوك الأمريكي . فوليام كوانت يعرف كل شيء عن الشرق الأوسط ، فهو متخصص فيه . وفي لقائي معه (في جامعة فيلادلفيا حيث كان يقوم بالتدريس) وجدت أنني أتفق معه في كل شيء ، ومع هذا حينما عُنِّ مستشاراً للأمن القومي لشئون الشرق الأوسط لم تختلف سياسة الولايات المتحدة في هذه المنطقة عما كانت عليه من قبل . فالثوابت الإستراتيجية لا يغيّر منها فهم أو سوء فهم المستشارين ، ومدى تعاطفهم مع العرب أو عدائهم لهم .

ولعل لقائي مع سفير الولايات المتحدة في مصر عام ١٩٦٣ (حين عقد حفل توديع للطلبة الحاصلين على منحة فولبرايت) يوضح هذه النقطة تماماً . كان السفير (ويُدعى جون باور) يتكلم بالعامية المصرية بطلاقة وكأنه نشأ في متحف الشمع (لأن كلامه كان ألياً بشكل مضحك ، فمثلاً كان يخبرنا بما يجب أن نتوقعه من انخفاض في درجات الحرارة فقال : "والله والله الدنيا برد خالص" ، ثم أخذ يكرر الجملة ويغلف الأيمان ، ولعل هذا هو تصوّره للعامية المصرية . ويبدو أنه تعلم العامية المصرية ، حين كان والداه يعملان في إحدى الإرساليات التبشيرية في أسبوط ، حيث يوجد تجمع قبلي كبير . (ولا يعلم الكثيرون أن الحملات التبشيرية البروتستانتية كانت موجهة أساساً إلى ألباط مصر حتى يخرجوا من كنيستهم القومية) .

بعد تبادل التحيات البروتوكولية المعتادة مع السيد السفير ، قلت له إن الولايات المتحدة تحاول أن تأخذ موقفاً عادلاً من القضية الفلسطينية ، وهو أمر تحمد عليه ، إلا أنه مستحيل ، لأن إسرائيل لا يمكنها البقاء دون الدعم الأمريكي ، وبقاء إسرائيل في حد ذاته ظلم للفلسطينيين لأنه يعني تشردهم وتكريس عملية سرقة وطنهم . ثم سألته لو تبلورت الأمور في العالم العربي ووصلت إلى درجة الاستقطاب بحيث كان على الولايات المتحدة أن تختار بين الدولة الصهيونية والدول العربية ، فماذا سيحدث إذن ؟ هل تختار الولايات المتحدة الجانب العربي أو الجانب الصهيوني ؟ والسؤال كان ساذجاً إلى حد ما ، ولكنه سؤال افتراضي يمكن أن يلقي الضوء على قضية مهمة . وكان رده دائماً إلى أقصى درجة ، إذ قال إن الولايات المتحدة تفضل أن تكون لها سياسات عربية يحدد الدول العربية [أي أنها تفضل عدم اتخاذ موقف متبلور ، وتحبذ وضع العجيزة في العالم العربي حتى يمكنها إصدار تصريحات "موازنة" ، دون اتخاذ أي إجراءات بطبيعة الحال] .

ومرت الأعوام وعلت الأمور كما هي . ففي عام ١٩٩٧ ، أي بعد حوالي ٣٤ سنة ، اختارني حزب العمل لأكون رئيساً لوفد لمقابلة السفير الأمريكي ، لأقيم له التوقيعات التي قام الحزب بجمعها احتجاجاً على حربة أمريكية متوقعة ضد العراق (ولكن تم تفاديها في اللحظة الأخيرة) . وكان السفير مسافراً للأقصر (ولا تدري هل كان سفيراً دبلوماسياً أو حقيقياً؟ ولم

الأقصر بالذات : هل كان تلويحاً أمريكياً بمقدرة هذه الدولة العظمى على أن تشير لنا المتاعب ؟
 . فتقابلت مساعد السفير الذي كان شخصاً متعجرفاً للغاية فقبل مني التوقيعات وقال : "مارسل
 بهذا الالتماس إلى وزارة الخارجية الأمريكية- I will send this petition to the State Depart-
 ment . فنبهته على الفور إلى إساءته التصنيف، وقلت له : "هذا ليس التماساً يا معادة السفير
 بل هو مذكرة احتجاج، وإن كنت تريد كلمة أكثر حيادية فلتقل إنها "مانيفسو"، ولكنها ليست
 التماساً على وجه التأكيد This is not a petition, your Excellency, but a note of
 protest. If you want a more neutral term, you can call it "a manifesto"; but a peti-
 tion it is not"

ثم بدأنا حواراً قصيراً سألته فيه نفس السؤال الذي طرحته على السفير جون بادو منذ عدة
 سنين وإن كان بطريقة جديدة . لماذا تكيل الولايات المتحدة بمكيالين ؟ ولم هذا الاهتمام الشديد
 بأسلحة "الدمار الشامل" في العراق ، على حين يعرف الجميع ، بما في ذلك الولايات المتحدة ، أن
 إسرائيل تملك ترسانة من الأسلحة النووية ؟ وكان الرد دبلوماسياً إذ قال السيد مساعد السفير
 إنه سيحرص على إبلاغ وجهة النظر هذه لوزارة الخارجية !

وقد تعرفت على الأستاذ خالد الحسن ، أحد مؤسسي منظمة فتح وزعمائها (بعد أن قدمني
 له ابنه سعيد الحسن) . وقد قضيت ليلة معه في الكويت ، ووجدت نفسي في حضرة إنسان
 مفكر ، القضية الفلسطينية بالنسبة له ليست مجرد قضية وطنية أو حتى قومية ، وإنما قضية
 مرتبطة برؤية للكون ورغبة في تطوير مشروع حضاري مستقل . ومنذ لقائنا هذا ، كنت دائم
 التردد عليه وعلى كل أعضاء الأسرة (في الغرب والأردن) كلما منحت الفرصة . وحينما حل
 به مرضه الأخير ، احتفظ بشأته وصموده ومقدراته الفكرية وقدرته على الدعاية حتى آخر لحظة .
 وحينما انتهت من الموسوعة أخذت النسخة الأولى منها معي وأعطيتها إياه في المستشفى .
 وبعد أسابيع ، رحل عنا تاركاً ما ترك من فراغ . وقد عقدت حفلاً لتأبينه بعد رحيله عنا بعام ،
 حضره الكثير من رموز عصر الفكرية والسياسية من الحكومة والمعارضة . وقد أهدت له
 الموسوعة في هذه الكلمات :

"كان يوماً عابقاً برائحة التاريخ والأزلية .

حلتني أنني أسير في حقول الشمس ، رائحته الطيبة غسني مساً . وثوراته البيضاء غوم
 من حولي كغراشات نورانية . وحينما امتلقت كان الفرح يسري في كياني .

وفي الصباح أخبرني صديقي أننا سذهب إلى عزاء شهيد فلسطيني : حصه الرصاص
 وهو يحاول أن يعبر البلك الشائك ليعود للأرض . كان منزل الشهيد على قمة تل من تلال
 عمان ، والطريق المؤدية له محاط بأشجار الشمس - رأيت ثوراتها البيضاء وشمنت والحنه .
 وحينما دخلت المنزل لم أسمع بكاء ولم أر علامة من علامات الحزن ، بل وجدتهم يوزعون

الخلوى ويتقبلون التهاني ويقولون : "إن شاء الله في البلاد" . وكان الجميع يتحدث عن الفداء والتضحية .

جاء مجلسي إلى جوار عجوز من أتباع الشيخ عز الدين القسام (رحمه الله) قال : "كنا نعلم قام العلم أن أسلحتنا العثمانية عتيقة ، وأنا كلما اشتبكنا مع الصهاينة والإنجليز فإنهم يحصدوننا برصاصهم ، كما فعلوا مع ابننا الشهيد . ومع هذا كنا ننزل كل ليلة من قرانا كي ننازلهم" . فسأله : "لم؟" صمت العجوز قليلاً ثم تحرك كأنه جبل قديم من جبال فلسطين ، وقال : "حتى لا ننسى الأرض والبلاد .. حتى لا ينسى أحد الوطن" .

وفي المساء زرت أبا سعيد ، خالد الحسن . كان في مرضه الأخير ، ولكنه كمادته كان مماسكاً لا يتحدث إلا عن الصمود ، وعن الوطن السليب ، وعن العودة إلى الأرض ، إلى البلاد . وكانت معي أولى نسخ هذه الموسوعة فأعطيتها له ، فأمسك أحد المجلدات وابتم .

حين خرجت من المستشفى تساءلت : "هل تموت القروسية بموت الفارس ؟ هل تموت البطولة باستشهاد البطل ؟ وهل يخطف الصمود إن رحل بعض الصامدين ؟" ثم تذكرت كلمات العجوز في فرح الشهيد . حينئذ عرفت الإجابة ، فسرى الفرح في كياني .

إلى أبي سعيد ، رحمه الله ،

وكل من صمد ،

وكل من سيصمد بإذن الله" .

وكانت تربطني بالرئيس علي عزت بيغوفيتش ، رئيس البوسنة ، رابطة فكرية عميقة . فقد قرأت كتابه الإسلام بين الشرق والغرب ، وأدركت أنني أمام عمل فكري متكامل من الطراز الأول ، فهو يقدم تحليلاً عميقاً للحضارة الغربية . وحين حضر إلى القاهرة عام ١٩٩٥ عقدت على شرفه حفلاً حضره بعض المثقفين المصريين وأجاب عن أسئلتهم بطريقة تبين مدى اتساع ثقافته . ولكنه قال إنه ترك الثقافة منذ مدة طويلة ، لأنه أصبح مشغولاً بأمور أخرى سياسية مباشرة ، مثل توفير السلاح للمجاهدين البوسنيين الذين يحاولون إثبات أن التهام أهل البوسنة ليس بالأمر السهل ولا يمكن أن يتم في عدة أيام (كما كان يتصور الصرب وأوروبا من خلفهم ، التي كانت على أتم استعداد لأن تقيم مأتماً لإحياء ذكرى البوسنيين بعد إبادةهم أ) . وبعد هذه اللحظة بكى علي عزت بيغوفيتش ، ومسح الدموع من عينيه واستمر في الحديث مبتهماً .

وقد تعرفت كذلك على الدكتور أنور إبراهيم ، نائب رئيس وزراء ماليزيا ووزير مالىتها السابق . وقد سمعني ألقى كلمة قصيرة في إحدى الحفلات ، فجاءني بعدها وطلب مني المكوث بعض الوقت في ماليزيا . ولكنني أخبرته بأن حفل زفاف ابني سيُعقد بعد عدة أيام ، ولذا كان علي أن أسارع بالعودة إلى مصر ، فأهداني قميصاً حريراً جميلاً من ماليزيا . وعندما زرت ماليزيا بعد عدة أعوام (عام ١٩٩٥) ذهبت للقاءه ودار حوار بيننا ، فشرحت له نظرية .

الجماعات الوظيفية (التي سأتناولها بالتفصيل في الفصل الذي يحمل ذلك العنوان) ، وكيف أنها يمكن استخدامها كنموذج لتفسير وضع الصينيين في بلادهم . وقد تركت نظريتي انطباعاً جيداً عليه ، وأبدى تفهماً عميقاً لها ، بل قام باستخدامها على الفور في تفسير بعض الظواهر الخاصة بالاجتمع الأنليزي ، وكان تطبيقه للنظرية ينم عن استيعاب كامل لها برغم أنني شرحتها له في عدة دقائق .

ثم تحدثنا عن مدرسة فرانكفورت ، وأخبرته بأنها في تصوري غير نقد للعلمانية الشاملة والنسبية من داخل المنظومة . فأشار إلى كارل مانهام ، وسأل : هل يمكن تصنيفه هو الآخر بنفس الطريقة ؟ وتحدثنا بعد ذلك عن ماكس فيبر وإشكالية أصول الرأسمالية . باختصار كان الحديث منصوعاً وعميقاً ، ينم عن عقلية مثقفة من الدرجة الأولى ، واعتقد أن بلده خسرت الكثير بإفلاته والتشهير به .

ومن الطرائف التي يجب أن أذكرها ، أنه في صباي نشأت صداقة بيني وبين فتى من جزر محليديب (مالديف الآن) كان يدرس في الأزهر ، وتوطدت أواصر الصداقة بينما فكان يزورني في دمنهور وكتب أزوره في القاهرة ، وتبادلنا الرسائل بعض الوقت ، إلى أن توقفت المراسلات بينما ، وبما بسبب الخدمة البريدية . ومرة كنت أجلس أمام التلفزيون في السعودية ، وقيل إن رئيس جمهورية مالديف يقوم بزيارتها ، فقلت أنا لا أعرف سوى شخص واحد يُسمى مأمون عبد القيوم من هذا البلد ، ولعله هو رئيس الجمهورية . وبالفعل كان الأمر كذلك وكتبت له رسالة أرسلتها مع بعض تلاميذي . فاتصل تليفونياً بي وجددنا الصداقة ، وأثنى إن شاء الله زيارته في المستقبل القريب بعد أن انتهيت من الموسوعة التي استغرقت معظم شبابي !

علاقتي بالصهيونية

بينما كانت رؤيتي الفكرية ونماذجي التحليلية تتشكلان كانت الصهيونية قد بدأت تتحول إلى الانشغال الفكري والسياسي الأساسي في حياتي . ولعله قد حان الوقت لأن أتعامل معها وعلاقتي بها . ونقطة البدء هنا ليست خلافة على الإطلاق بل محددة تماماً . حينما كنت طفلاً في دمنهور كنا نسمع عن مولد "سيدي أبي حصيرة (الولي اليهودي)" في قرية مجاورة ، وكنا نذهب أحياناً لحضور ذلك المولد الذي كان لا يختلف كثيراً عن أي مولد آخر . ولا أذكر من تفاصيله شيئاً وإن كنت لا أذكر أي مشكلات قد أثرت آنذاك . وكان يجلس إلى جوار في القمطر (التخة) موريس داود مالح ، وهو يهودي (ومن اسمه أعرف الآن أنه سفاردي ومن اليهود المستعربة) ولم يختلف عنا في أي شيء ، ويعيش وسطنا ولذا لم تكن هناك لديه أي "مسألة يهودية" (أو هكذا كنا نتصور) . وقد عرفت من عمي أن والده كان رئيس الجماعة اليهودية في دمنهور . كما أننا كنا أطفالاً ولم تكن ندرك بعد مسألة إسرائيل والمسألة الصهيونية

. وقد أصبح موريس صيدليا بعد ذلك ، وفتح صيدلية في مرسى مطروح . ثم ترك مصر عام ١٩٦٧ ، ولا أدري هل ذهب إلى إسرائيل أو إلى فرنسا . وكان هناك شخصيات يهودية أخرى في حياتنا (مثل الخواجة داسا صاحب مصنع نسيج صغير في المنشية اشتراه والذي ، أو الخواجة هامبورجر صاحب مصنع الأسماك للنسيج الذي اشتراه والذي أيضاً) . ولكن كل هؤلاء ظفروا بشخصيات هامشية أو عادية لا تطرح أي إشكاليات فهم لم يكونوا سوى خواجات أو أجانب (شأنهم في هذا شأن كثير من يهود مصر) . لا يختلفون عن غيرهم من الرأسماليين الأجانب المقيمين في مصر ، والذين رحلوا عنها بوصول عبد الناصر إلى الحكم واتباع سياسة التمهيد الاقتصادية والسياسية .

ونفس الشيء ينطبق على "مسيو كوهين" أحد المهندسين العاملين في مصنع كابو وكان صديقاً لوالدي وللعائلة ، فكان يدعونا لقضاء بعض الوقت في فيلا أنيقة يمتلكها في قرية للمعدة بجوار رشيد . وكان ينوي الاشتراك مع والذي في بناء مصنع في دمنهور ، ولكنه بعد قيام ثورة سنة ١٩٥٢ عرف أنه لا مستقبل له في مصر ، خاصة بعد أن وقعت حادثة التخريب التي أصبحت تُعرف باسم حادثة لاقون . وقد بكى الخواجة كوهين طويلاً حينما سمع بالحادث وبالقبض على مجسوسة من الشبان اليهود للتهمين بارتكابه ، لأنه كان متأكداً من براءتهم (فلم يكن يتصور أن الدولة اليهودية ستلعب بمصاير اليهود بهذه الطريقة) . وقد أثبت الأحداث بعد ذلك أنهم كانوا أبعد ما يكونون عن البراءة . وقد أوردت ما يلي في كتاب أرض الوعد The Land of Promise (الذي صدر بالإنجليزية في الولايات المتحدة عام ١٩٧٧) :

" نظمت الوكالة اليهودية عمليات تجسس في العالم العربي ، فكانت تقوم بتجنيد العملاء الصهاينة من بين صفوف اليهود العرب . ففي العشرينيات . كُتلت الوكالة اليهودية شبكة تجسس كان لها فروع في العالم العربي تعمل سرّاً تحت ستار تنذيمات شرعية ، مثل الأندية المكتبية أو المنظمات الخيرية اليهودية الكثيرة . وفي الثلاثينيات أنشأت الهاجاناه قسماً للمخابرات برئاسة موشي (شهرتوك) شاريت (١٨٩٤ - ١٩٦٥) وأنشأت اغتصابات الإسرائيلية (الموساد) سنة ١٩٣٧ مركزاً لتدريب اليهود العرب على القيام بأعمال التجسس على مواطنيهم . وأطلق على هؤلاء الجواسيس اسم «الأولاد العرب» [بحث يهود باراك هذا التنظيم في الثلاثينيات تحت اسم «السمعون»] .

" وفي أعقاب قيام دولة إسرائيل ، استمرت دون عائق عملية تجنيد اليهود العرب للقيام بأعمال التجسس . وتخبرنا الموسوعة اليهودية (جوهليكا) بأنه كانت هناك حركة صهيونية سرية على درجة عالية من التطور في مصر ، وكانت تعمل في خدمة الصهيونية [وهذه أكثوبة كبرى مثل كثير من الأكاذيب الصهيونية الأخرى التي تهدف إلى تضخيم القوة الصهيونية] . وكان من الشخصيات البارزة في هذه الحركة للواطن المصري / اليهودي موزوق الذي ولد

في القاهرة سنة ١٩٢٦ . وجاء في الموسوعة اليهودية أنه بدلاً من أن يرتبط الدكتور مرزوق ببلاطه ، فإنه كان وعلى اقتناع بأن مستقبل جميع اليهود المصريين يكمن في الهجرة إلى أرض إسرائيل التاريخية . ونتيجة لهذا ، فإنه كرس حياته ، لا للدفاع عن البلد الذي ولد وتربى فيه ، بل لتحقيق الأهداف الصهيونية . فقام بتجنيد اليهود الشبان ، لينضموا إلى إسرائيل . وكان باستطاعته هو نفسه أن يهاجر البلاد ، إلا أنه قرر أن يبقى في وظيفته بالمستشفى اليهودي بالقاهرة وأن يعمل من أجل إسرائيل . وكان من أصدقاء مرزوق شخص يدعى صمويل عزار من مواليد الإسكندرية حصل على منحة لدراسة الهندسة الإلكترونية في الخارج . لكنه اختار (هو الآخر) - كما فعل مرزوق - أن يبقى في مصر ويؤدي مهمته .

ومن أسوأ الملهام، المشبوهة التي قام بها للصهاينة سرّاً في مصر تلك التي أصبحت معروفة باسم فضيحة لافون . ففي سنة ١٩٥٥ قام ١٣ يهودياً مصرياً - بناء على تعليمات من إسرائيل - بوضع متفجرات في مكتبة المركز الإعلامي الأمريكي في القاهرة ، وفي منشآت أخرى مملوكة لأمريكا وبريطانيا في القاهرة والإسكندرية . وكان الهدف من هذه الأعمال هو إيجاد حالة من التوتر في علاقات مصر مع هاتين الدولتين الغربيتين . وكما أوضح يوري أفنيري في كتابه إسرائيل دون صهاينة ، كان المقصود من هذا التوتر تمكين العناصر الاستعمارية الرجعية في البرلمان البريطاني ومنع إبرام اتفاقية تنص على الجلاء عن قواعد السويس وكذلك تقديم سلاح يستطيع استخدامه معارضو تسليم مصر في الولايات المتحدة . ولكن قبل كل شيء ، كان الهدف من العمليات التخريبية هو إضعاف مظهر نظام الحكم النوري الجديد في مصر ، وإظهار افتقاره إلى الاستقرار أمام العالم . وقد ألقى القبض على بعض العملاء الصهاينة متلبسين ، الأمر الذي أدى إلى القبض على جميع المشتركين في المؤامرة . وكان القبض عليهم هم ماكس بنيت زعيم الشبكة ، والدكتور مرزوق ، وصمويل عزار ، وعشرة آخرون . وفي أثناء المحاكمة ، تمكن الثامن من الهرب ، وانتحر ماكس بنيت . أما لافون ، فقد برئت ساحة اثنين ، وصدرت على سبعة أحكام بالسجن ، بينما صدر حكم بالإعدام على مرزوق وعزار اللذين كانا يتزعمان شبكتي القاهرة والإسكندرية . فقد وجهت إلى مرزوق تهمة تنظيم مجموعة القاهرة ، وبوضع ترتيبات الاتصال اللاسلكي مع إسرائيل ، بعد أن أسحق لفترة تدريب هناك . أما عزار فقد اتهم بتزعم مجموعة الإسكندرية وإدارة مصنع سري لتصنيع أجهزة التخريب . وكان طبعاً أن يتكرر في أعقاب المحاكمة نفس الاتهامين للثغادين عن معاداة العرب للسامية وعن المكابدة التي تدبرها للأجانب . مطلقاً فعل الخوارجة كوهين . ولكن تدور الأيام وتقوم الدولة الصهيونية بالاعتراف بتورطها ، بل وتمنح رتبة ميچور في الجيش الإسرائيلي لاسم الدكتور مرزوق بعد أن أعدمته السلطات المصرية . كما أطلق عليه هو وعزار اسم «كيلوشاي كاهير» (أي شهيد في القاهرة) . المهم في الموضوع أن الخوارجة كوهين لم يهاجر إلى إسرائيل ، وإنما إلى أستراليا حيث

لا يزال يعيش هناك ، حسب آخر ما وصلنا من أخبار عنه وظلت دموع الحواجة كوهين مجرد علامات استفهام في مخيلتي تبحث عن إجابة .

ويمكن القول بأن علاقتي الحقيقية بالصهيونية بدأت عام ١٩٦٣ ، حينما ذهبت إلى جامعة كولومبيا في نيويورك للحصول على الماجستير في الأدب الإنجليزي والمقارن . كان عندي ساعتها مجموعة من الاقتناعات الراسخة من بينها أن إسرائيل (التي لم يكن من المسموح الإشارة إليها إلا بإضافة كلمة «الزعومة») هي بلد تقطعه عصابات صهيونية يمكن للقوات العربية القضاء عليها في أي لحظة تقرر فيها ذلك . ولهذا ، قررت أن أتجاهل الموضوع برمته لأنه إذا كانت المسألة نافذة إلى هذا الحد ، فلماذا أشغل بالي بها ؟ لم توقف التاريخ العربي بسبب شيء مزعوم غير حقيقي يمكننا اقتلاعه تماماً والقضاء عليه حينما نقرر ذلك ؟ وكانت القضية الفلسطينية تُقدّم بحُسابها قضية لاجئين مُردوا من ديارهم ولا بد من إنصافهم . ولذا كان الحل ببساطة هو إعادة بعضهم لديارهم (خاصة وأن إسرائيل كانت ساعتها تعلن أنها لا تمنع في ذلك) وتوطين البعض الآخر في الوطن العربي . لم يتحالف العمال والفلاحون الفلسطينيون مع العمال والفلاحين الإسرائيليين لمكافحة الاستغلال الطبقي وللإطاحة بكل النظم المستغلة في المنطقة (لا نفرق في هذا بين النظم العربية والنظام الصهيوني) ولنؤسس مجتمعاً لا مكان فيه للطبقات أو الاستغلال . فاعتراضي على إسرائيل كان اعتراضاً أخلاقياً (بحُسابها الدولة التي طردت الفلسطينيين بحُسابها دولة رأسمالية مستغلة) وليس اعتراضاً سياسياً ومبدئياً (بحُسابها الدولة التي اغتصبت أرض الفلسطينيين وطردتهم من ديارهم لتحل محلهم كتلة بشرية والحده ولنؤسس جيباً استيطانياً يشكل قاعدة للمصالح الغربية) .

هكذا كانت الأوضاع هادئة ومستقرة تماماً على الجبهة الصهيونية ، بل على كل الجبهات . الأخرى في حياتي ، إلى أن شربت الشاي في ظهر يوم الثلاثاء في شهر أكتوبر سنة ١٩٦٣ في حفلة الشاي الأسبوعية التي كان قسم اللغة الإنجليزية يعقدها لطلبة الدراسات العليا ، وكانت تحضرها زوجة أحد الأساتذة ، وتقوم بصب الشاي لنا بنفسها ، وذلك في مبنى فيلسوف في هول Philosophy Hall (بهر الفلسفة) الذي كان يجلس أمامه تشارل رودين "المفكر" . كنا نحن الطلبة نجلس على المقاعد الوثيرة أو نقف أو نتجول في الحديقة الصغيرة أمام المبنى نتحدث عن كل شيء أو أي شيء أو لا شيء ، وكان معظم الطلبة من الأرستقراطيين ، فأبواب جامعات مثل كولومبيا لم تكن قد فتحت أبوابها بعد لأعضاء الأقليات .

وكنت مرة منزوياً في ركن قصي وحيداً لا أتحدث مع أحد (فلم أكن بعد قد تملكيت ناصية فن البقاء في حفلات الشاي والكوكيتل ، وهو فن صعب ودقيق) حين جاءني إحدى الزميلات . ويبدو أنها هي الأخرى مثلي ، لم تكن تعرف كيف تسلك في هذا الوسط الأرستقراطي (الذي عرفت فيما بعد أنه wasplish نسبة إلى WASP وهي اختصار لعبارة White Anglo-Saxon Pro-

constant أي إنجليزي أو ألماني أو نرويجي ... إلخ) . ومن هؤلاء الواسب كان يأتي كل رؤساء الجمهورية الأمريكية (إلى أن انتخب كينيدي أول رئيس كاثوليكي) ، ومعظم مالكي الصناعات الثقيلة ومديري الشركات الكبرى ، أي أعضاء النخبة الحاكمة والمالكة .

بادرتني هذه الزميلة الحديث وأخبرتني بأننا الاثنين غير قادرين على التحرك ببساطة داخل هذا الوسط ، ولذا لمَ لا نتحدث معاً . فوافقتنا على رأيها ، ثم بادرتني بالسؤال - كما هو الحال عادة في مثل هذه المناسبات والواقف - عن اسمي وجنسيي . فأخبرتها أنني فلان بن فلان وأنتي مصري . ثم سألتها بدوري عن اسمها وجنسيتها فقالت : ثلما برنشتين Thelma Bernstein (ليس اسمها الحقيقي) ، ثم أضافت إنها يهودية . فأعدت السؤال عليها ، وقلت : لم أسألك عن ديانك وإنما سألتك عن جنسيتك ؟ فأصرت على أن جنسيتها «يهودية» . وحيث إنني كنت قد تعلمت من كتب السياسة وعلم الاجتماع أنهم يفصلون الدين عن الدولة في العالم الغربي ، أحسست أن ثمة خللاً ما في المصطلح ، وثمة قصوراً في الرؤية إما عندي وإما عندها . والقضايا الفكرية - كما أسلفت - تصبح دائماً بالنسبة لي قضايا وجودية شخصية . فكان لابد من العثور على إجابة أو تفسير ، ولذا بدأت أقرأ بشراهة عن الصهيونية واليهودية واليهود والإسرائيليين ، وبدأت تظهر لي رؤية مختلفة تماماً عما نعرف . عرفت على سبيل المثال أن إسرائيل المزعومة ليست بمزعومة ، وأن الولايات المتحدة بل العالم الغربي بأسره يقف وراءها بشراهة غير عادية ، ويعتدونها خير ممثل للحضارة الغربية . وعرفت عن المساعدات التي تصب في الكيان الصهيوني والمزعوم ، وعن برامج التدريب العسكرية والاجتماعية . وأخيراً عرفت أن الدولة الصهيونية قد أسست في فلسطين ، بوابة مصر الشرقية ، من يحتلها فإنه يمسك بمفاتيح مصر والشرق العربي ، وأن توطين الصهاينة في فلسطين الغرض منه هو تحقيق هذا الهدف .

وقد عملت بعض الوقت في مكتب الجامعة العربية (في الستينيات حينما كنت طالباً ، وفي السبعينيات حينما أصبحت عضواً في وفد جامعة الدول العربية لهيئة الأمم المتحدة) . كان الإعلام الغربي والصهيوني يستند إلى مجموعة من الأساطير التافهة ، التي أصبحت المقتضيات الأساسية في العالم الغربي . وكانت الصهيونية (أنللك) تطرح نفسها على أنها حركة إنسانية لا تهدف إلى الاستيلاء على فلسطين (لا سمح الله) وإنما تريد أن توجد وطناً لليهود ينجسون إليه عند الحاجة ، وفي الوقت نفسه أن تأخذ بيد العرب . وكان الصهاينة يدعون أن المستوطنين لم يغتصبوا الأرض الفلسطينية ، وإنما اشتروها بحر مالهم ، وأن الفلسطينيين هم الذين تركوا أرضهم لا بسبب الإرهاب الصهيوني ، وإنما لأن القادة العرب هم الذين طلبوا منهم ترك أرضهم حين تطهير فلسطين من اليهود وخلق الوليد الغض الديوقراطي (إسرائيل : الدولة الصغيرة التي تعيش مهددة دائماً من جيرانها) .

وكان الخط الرسمي للدعاية الصهيونية آنذاك إنكار مسئولية الصهاينة عن المذابح التي ارتكبت ضد العرب ، ولذا كانوا يؤكدون أن مذبحه دير ياسين هي الاستثناء وأن الهجمات "المعتدلة" استعكرت بكل قوة هذه العملية التي قام بها أعضاء الإرجون "المنطوفون" ، وكان نيرودو هرتزل - مؤسس الحركة الصهيونية - يوصف بأنه كان كاتباً ليبرالياً يحاول ألا يؤدي أحداً وأن حديثه عن طرد العرب يتنحى للأيام الأولى الرومانسية من حياته قبل أن ينضج فلسفياً .

كنت أعرف زيف هذه الادعاءات ، لا من الكتب وحسب وإنما من تجربتي الخاصة ، فقد كنت أعرف أن الفلاح لا يبيع أرضه ولا يتركها إلا تحت ظروف غير إنسانية ، وأن الصهيونية حركة تهدف إلى إحلال كتلة بشرية (يهودية) محل الكتلة البشرية الأصلية (الفلسطينية) ، وأن ماكس نورودو Max Nordau ، شريك هرتزل في تأسيس الحركة الصهيونية ، عرف لأول مرة بوجود الفلسطينيين في المؤتمر الصهيوني الأول ، فاندفع إلى هرتزل قائلاً : "لم تَمْ تخبرني بوجود الفلسطينيين ؟" ، فطُِب هذا خاطره ، وأخبره بأن كل شيء سيتم تسويته فيما بعد . ونحن العرب نعرف "كيف يتم تسوية الأمر" والوسائل التي لا تزال تستخدم في ذلك .

كنت أعرف كذلك عن الخطاب الذي أرسله عالم الاجتماع اليهودي النمساوي لودفيج جومبولوفيتش Ludwig Gumplowicz إلى هرتزل يتهمه فيه بالنزاجة لتصوره أنه سيؤسس دولته الصهيونية دون اللجوء للعنف والغدر . وحين كنت في الولايات المتحدة قابلت فلسطينياً من ضحايا دير ياسين . كانت المرارة تأكله وهو يقص عليّ ما حدث له حينما كان طفلاً ، وكيف أرغم على الفرار مع أمه ، وكيف كانت طلقات الرصاص الصهيونية تصيب أقدامهم حتى يفرّوا بعيداً عن ديارهم ليتروكوا للمستوطنين الإحلاليين الصهاينة ، وكانت الأكاذيب الصهيونية التي يرددتها الإعلام الغربي تزيد من آله ومرارته .

وكان الإعلام الأمريكي يؤكد جملة نُسب زوراً للرئيس عبد الناصر ، وهي مطالبته "بإلقاء إسرائيل في البحر" . كما كان يدّعي أن اليهود ممنوعون من زيارة الأماكن المقدسة اليهودية في الأردن (حائط المبكى) . كنا نتعدهم أن يشيخوا للناسبة التي قال فيها عبد الناصر عبارته المشارة إليها . كما كنا نعرض عليهم أن يقوم أحد الصحفيين بزيارة حائط المبكى في الأردن بنفسه . ولبن لهم أن القضية هي أن العرب لا يعترفون بإسرائيل ، ولذا لا يمكن لأي شخص أن يقوم بزيارة إسرائيل وبعدها الأماكن المقدسة في الأردن ، بل عليه أن يزور الأردن بمفرده . كنا ننتهم بالوثائق التي تهدم أساطيرهم الإعلامية من أساسها ، ولكن كان يتم تجاهل الأمر برمته ، وكان شيئاً لم يكن ، ثم يستمرون في ترويع الإشاعات وترديد الادعاءات . وهنا بدأت أكتشف - كما أسلفت - أن تأييد الغرب لإسرائيل مرده أنها جيب استيطاني يخدم مصالحه ، شأنه شأن الجيوب الاستيطانية الأخرى ، وأنه تعبير عن خط أكبر كامن راسخ في الوجدان الغربي الذي

أسلفت الإشارة إليه بأنه الإيمان الكامل بالبراجماتية التي تستند إلى أرضية داروينية صلبة شرمة ، وأن مسألة النفوذ اليهودي واليد الخلدنية اليهودية هي أساطير ليس لها سند في التاريخ أو الواقع .

وفي الليلة الأخيرة قبل رحيلي عن الولايات المتحدة في المرة الأولى عام ١٩٦٩ ، قبلت أن أدخل في مناظرة مع البروفيسر جوزيف ناير Joseph Nayer ، وكان من أكبر المتخصصين في فكر أوجست كونت في العالم الغربي ، وكان معروفًا لدى الأوساط اليسارية ، التي كنت أتحرك فيها حينذاك ، بأرائه الثورية . وقد قبلت دخول هذه المناظرة (وفي وقت كنت مزدحمًا فيه بتفاصيل السفر) حتى يتسنى لي أن أسبر غور الإنسان الغربي العقلاني حينما يجابه القضية الفلسطينية والعدوان الصهيوني على فلسطين والفلسطينيين . وكنت قد قللت ناصية الرد على الاعتذارات الصهيونية والتصدي لحيلهم وإستراتيجيتهم البلاغية .

ذهبت قبل المناظرة مع البروفيسر ناير إلى غرفة المحاضرات حيث وجدت سبورة مكونة من لوحين متحركتين ، فكتبت على اللوحة الأولى أسماء ما لا يقل عن ١٤ مذبحه صهيونية قبل وبعد دير ياسين ، لأبين أنها نخط متكرر وليست حادثة استثنائية كما يدعي الصهاينة وخطبتها باللوحة الثانية . وأحضرت معي كذلك خمس مجلدات هي يوميات هرتزل الكاملة (التي حررها روثايل باتاي) بعد أن وضعت ورقة عند الصفحات التي يطالب فيها هرتزل بطرد السكان الأصليين في اليوميات التي كتبها في السنوات الأخيرة من حياته بعد أن "نضج" فكرها . كما أحضرت كتاب مناحم بيجين الثورة ومراجع أخرى تبين حجم التعاون بين "مستطرفي" الإرجون وأعضاء الهاجاناه "المعتقلين" في معظم العمليات العسكرية التي قام بها الصهاينة ، بما في ذلك دير ياسين . وبدأ الحوار ، وقال البروفيسر ناير العقلاني ما هو متوقع منه من مذبحه دير ياسين . فأشرت إلى زميل لي فجاه وحركه السبورة وكشف للعلومات (التي كنت قد خبأتها بعناية قبل المحاضرة) ليظهر اسم ١٤ مذبحه . فاضطرب البروفيسر ناير قليلاً ، ولكنه غاملك نفسه .

ثم جاءت الأكلوبة الخاصة بهرتزل ، وأنه لم يطالب بطرد العرب إلا في خباياه ، وفي الأيام الرومانسية الأولى ، وأنه "نضج" فيما بعد ... إلخ ، فأشرت إلى زميل لي فجاه إلى النصه حيث كنا نقف أنا والبروفيسر ناير ومعه اليوميات الكاملة لهرتزل وأشرت إلى الصفحات التي كنت قد انتقيتها بعناية من قبل . وعلقت على هذا بأن الصهيونية عنصرية بطبيعتها وبدمتها ، وأنها لا يمكنها أن تكون إلا كذلك ، إذ كيف يمكن تأسيس الدولة الصهيونية على أرض عربية مكتظة بالسكان العرب دون إبادتهم أو طردهم على الأقل ؟ فهاهنا البروفيسر ناير ، ولكنه قالك نفسه مرة أخرى .

وحينما ردد البروفيسر ناير الادعاء الصهيوني الخاص بأن الهاجاناه لم تشترك في مذبحه

دير ياسين بل استنكرتها ، جاء زميل ثالث يحمل كتاب بيجين والمراجع الأخرى التي أشرت إليها . وقد تبيّن الجمهور بطبيعة الحال إلى أن كل الحركات المسرحية معدة بعناية مسبقاً ، وبدوا يضحكون . هنا سقطت عقلانية البروفيسور ناير تماماً ، واعتز تماماً ولم يتمالك نفسه هذه المرة ، بل تحرك إلى مقدمة المسرح وتحدث بصوت وثني بدائي وقال : " هذه هي حقوق الشعب اليهودي المقدسة وسدافع عنها بحد السلاح ، ولن يوقفنا أحد " . دُعش الحاضرون من هذه الوثنية المسلحة ، وصدم بعض طلبته من اليساريين مما حدث ، وعرفت أنا ليلة عودتي إلى مصر أننا أمام عدو بدائي شرس ، يحمل أسلحة متقدمة فتاكة .

وقد كنت في الولايات المتحدة في أثناء حرب سنة ١٩٦٧ ورأيت الهستيريا الأمريكية (أقول الأمريكية لا اليهودية) بعد هزيمة مصر في حربها ضد إسرائيل . وأقيمت الأفراح في كل مكان بطريقة تبين مدى واحدية العقل الغربي وضيقه حينما يكون الأمر متعلقاً بإسرائيل . وأذكر أنني كنت أسير بجوار المركز الإسلامي في نيويورك (شارع ٨٢ في مانهاتن على ما أتذكر) ووقفت أمام أحد اللطاعم فوجدت في الفاترينة شيئاً لا يُصدق : بطاقة تحقيق شخصية لأحد الجنود المصريين الذين سقطوا شهداء في الحرب ، تحمل صورته ، وإلى جوارها ملابسه المضرجة بدمائه (هل كان من المفروض أن يراها رواد المطعم فتزداد شهيتهم ؟) . في تلك الآونة حضرت محاضرة كان يلقيها جنرال في الجيش الإسرائيلي (أحد " أبطال " سنة ١٩٦٧) . وقد فوجئ الجنرال بحماس الجمهور الأمريكي البالغ بالانتصار الإسرائيلي والتسكيل بالعرب وإزاحة دمائهم كما لو كانت المسألة لعبة من لعب الأطفال . فاستشاط غاضباً وقال : " يجب أن نتذكروا أننا نتحدث هنا عن بشر وعن دماء بشرية " . فوجئ الحاضرون إذ اكتشفوا أنهم كانوا يقومون بشعائر بشعة : وثنية بدائية .

الوحش الصهيوني من الداخل

عدت إلى مصر أحمل في عقلي هذا الإدراك لوثنية الصهيونية ويدايتها وواحديتها الهستيرية وانتمائها إلى التقاليد الحضارية العربية . ولكن إلى جانب الهستيريا والوثنية والواحدية ، سمعت لي أيضاً فرصة أن أعرف الوحش الصهيوني الكاسر من الداخل ومن هناك (على عكس معظم المفكرين العرب الذين خبروا الصهيونية من الخارج وهنا على أرض المعركة ، أي من خلال الصراع العربي الإسرائيلي وحسب) ، من ثم كانت بداية معرفتي بالصهيونية مختلفة إلى حد ما عن تجربة معظم المثقفين العرب ، ولذا تشكل النموذج التحليلي الذي طورته للظواهر اليهودية والصهيونية بشكل اعتقد أنه مرئب إلى حد كبير ، ولا يسقط في الاختزالية . وقد توثقت العلاقة بيني وبين ثلما شكيل (زميلتي في جامعة كولومبيا التي أخبرتني بأنها يهودية لا أمريكية) ، وقدمتني أنا وزوجتي لأسرتها (أبويها وإخوتها) في حي فورت لي في نيو

جرسي . فوجدنا بأن ثلما اليهودية كانت دائمة المخزية من اليهود ومن أبيها (بسبب عاداتهما اليهودية ولكنهما المديشية) ، بل كانت تسخر من أثاث منزلها وتراه في غاية السوقية (لا يختلف كثيراً عن أثاث منازل الطبقة المتوسطة المصرية حديثة الثراء) ، وكانت تشير له بأنه طراز «رينيسانس جوييف Renaissance Juive» أي «عصر النهضة اليهودي» . وقد نشأت علاقة حميمة بيني وبين الأم التي كانت تعيش في إحدى المدن البولندية الصغيرة قبل هجرتها إلى الولايات المتحدة ، ويسود أنها لم تكن قد سمعت قط عن الصراع العربي - الإسرائيلي . لهذا كانت تطلب مني أنا وزوجتي أن نبحث لايتها عن عريس (شاب يهودي طيب يتزوجها) فكانت تبسم وتعدّها خيراً . وبينما كان الجيل القديم يبذل قصارى جهده كيما يحافظ على بقايا حضارته السلافية الشرق أوروبية (التي كانوا يسمونها «يهودية») ، كان الجيل الجديد يحاول (قصارى جهده أيضاً) أن يتخلّص منها بكل ما أوتي من قوة ، وفي أسرع وقت ممكن ، وفي أول فرصة تسنح له . كانت الأسرة مندمجة تماماً في المجتمع الأمريكي - أحلامها أمريكية ، أثالها أمريكي ، لغتها أمريكية . وعلى كل ، كان المجتمع الأمريكي يجعل عملية الاندماج أمراً سهلاً لأقصى حد .

ثم أخبرتني ثلما عن تجربتها في إسرائيل ، وصارحتني بأنها تكن للدولة الصهيونية كرهاً عميقاً . ذهبت مرة إلى هناك للعمل في إحدى الكمبيوترات هي وأختها ساندرا ولبحث عن عريسين ، وبعد نصف يوم شعرت بالإعياء والإرهاق ، فتساقط اللثل الصهيوني تماماً وقررت بدلاً من المساهمة في بناء المستوطنة الصهيونية أن تتحول إلى سائحة تتمتع بالطبيعة والأثار وصحة شباب الكمبيوتر . ثم اكتشفت أن معظم شباب الكمبيوتر مولع بها هي وأختها لا بسبب حسنتهما وإنما لأنهم يودون مغادرة أرض الميعاد الصهيونية في أول فرصة إلى أرض الميعاد الأمريكية . ثم اعترفت لي بأنها حينما أخبرتني بأنها «يهودية» بهذه العنصرية إنما كانت تنطلي إحساسها بالذنب بسبب شعورها بالاشتمزاز من صهيون .

أما أختها ساندرا Sandra ، فكانت أكثر وضوحاً ، فقد اعترفت بأنها ذهبت إلى إسرائيل بحثاً عن عريس ! (وقد لجحت ساندرا في نهاية الأمر في العطور على عريس في نيو جيرسي ، كان شاباً طويلاً عريضاً أشقر ، غير يهودي . يكت أسها يوم الزفاف ، ولكنها قبلت بالأمر الواقع ، وكثيراً ما كانت تربني حفيها وهي تحمله بشغف شديد) . وبعد الزواج ، أصبحت ساندرا غير مكترثة تماماً بالدولة الصهيونية ، ولكنها كانت تنطع بسخطاء لصندوق الجباية اليهودية الذي كان يؤكّد لها (ولغيرها من اليهود الأمريكيين) أن النقود تصرف على الولايا واليتامي وعلى المتاحف والفنون ، لا على المستوطنات والقذائف . وكانت تنطع ما تنطع لأنها توقفت تماماً عن ممارسة أي شعائر دينية يهودية بما في ذلك شعائر الطعام . ولم تعد تلعب إلى المعبد اليهودي إلا مرة في كل عام (في عيد الغفران) ، ولذا فإن المبالغ التي كانت تنطعها هي كل ما تبقى من

يهوديتها (ولذا يُسمَّى هذا النوع من اليهودية «يهودية دفتر الشيكات») . وتُشئ ساندرا أولادها بطريقة أمريكية متعددة . مفرطة في التعددية ، فأعضاء الأسرة يحتفلون بالكريسماس مع أسرة زوجها ويذهبون للكنيسة أحياناً ، ولكن لا مانع لدى الأولاد من ارتداء لحمة داود من قبيل حب الفولكلور والحفاظ على الجذور الإثنية . وهم لا يعرفون شيئاً عن الشعائر اليهودية ، وحينما يعرفونها يجدونها غريبة بل وشاقة ومستحيلة (فالإنسان الاستهلاكي الحديث ما هو سهل ويسيط على ما هو جميل ومركب) . وأعضاء أسرة ساندرا لا يمكن وصفهم بأنهم مسيحيون أو يهود . كما نجد أن موقفهم من الدين لا يتسم بالعداء ، فهو في جوهره عدم اكتراث ، وإن كان هناك اهتمام به فهو اهتمام بشيء مشير غريب ، وكأنه رحلة سفاري في كينيا .

أما ولما فلم يتأكل إيمانها الديني لأنها كانت قد تجاوزته ورفضته بشكل واع منذ عدة سنوات . ولكنها أخبرتني أيضاً بشيء طريف ، وهو أنها لم تقرأ العهد القديم قط ، أما التلمود فقد سمعت عنه ولكنها لا تعرف عنه شيئاً ، بل لم تر نسخة منه طيلة حياتها . وحينما أخبرتها بأنه مكتوب بالآرامية وأنه مكون من ١٧ جزءاً في ترجمته الإنجليزية ، ضحكت وقالت - على الطريقة الأمريكية البراجماتية - إن من كتبه قد أخاع وقته وكان بوسعها أن يقضي وقته بطريقة أفضل وأكثر إنتاجاً . (من الحقائق التي لا يعرفها الكثيرون أن معظم اليهود المعاصرين لا يعرفون شيئاً عن التلمود ، وأن مارتون بوبر ، أهم فلاسفة اليهود في القرن العشرين ، تلقى هدية في عيد ميلاده الستين كانت عبارة عن نسخة من التلمود ، وكانت هذه هي أول مرة تقع عيناه عليه . ومع هذا ، حينما تقرأ النواصات العربية ، تصور أن شغل اليهود الشاغل هو قراءة التلمود والتلفقه فيه وتنفيذ ما جاء فيه من "تعاليم ومؤامرات") .

ولما وأختها تذكراني بفتاة يهودية أخرى أخبرتني أن درجة الاندماج في منزلها كانت عالية لدرجة أنها لم تعرف أنها يهودية إلا في سن الثانية عشرة حين ماتت عصفورها وقررت دفنه ، فصنعت له تابوتاً صغيراً من الخشب ورسمت عليه صليباً . فاضطر أبواها إلى إخبارها بأنها يهودية . وبرغم أنهما قالاً لها ذلك فإن وجعلها كان قد تشكل ، ولذا تزوجت بمسيحي . وحينما سألتها عن موقف أسرة زوجها منها ، ابتسمت وقالت : "كانوا يتصورون أن شجرة الكريسماس وبعض العادات الأمريكية المسيحية الأخرى قد تسبب لي بعض الضيق . ولكنهم فوجئوا بأن أسرتي كانت هي الأخرى تضع شجرة كريسماس" .

ثم تعرفت على طالب عراقي يهودي (كريم ناداف) . وحينما سألته عن جنسيته ، قال بعدوانية شديدة وعصبية واجبة إنه «إسرائيلي» . ومع هذا استقر الحوار بيننا لأننا كنا لندرس نفس المقرر ، ولأنه كان يتحدث العربية مثلي . وقد اعترف لي بعد أن توطدت عرى الصداقة بيننا أنه هاجر إلى إسرائيل من العراق مضطراً ، وأنه لم يمكث فيها سوى عامين هاجر بعدهما

منها إلى الولايات المتحدة ، فحياته في صهيون كانت لا تطاق ، لأنه شعر أنه مجرد مادة استيعابية اقتصادية وقاتلية . كان كثيراً ما يأتي لمنزلنا فتظهر له زوجتي الأكل العربي الذي يعشقه ، كما كان يطلب أن يسمع الموسيقى العربية التي يعرفها ويحبها . وفي غلظات الصفاء ، كان يعترف لنا بأنه لا يجد نفسه إلا في منزلنا . وكم كان يسعدني أن يحمل ابتسامة نور . وذات يوم ، اعترف لي بأن معظم اليهود الشرقيين يشعرون بأنهم قد غُرو بهم وبأنهم يحسون بأن اليهود الإشكناز (العربيين) يحتفظون بعلاقاتهم بأقاربهم في العالم العربي ، حتى يمكنهم الغور حينما تسقط الدولة الصهيونية ! وكانت هذه هي أول مرة في حياتي أسمع فيها شخصاً يتحدث عن سقوط الدولة الصهيونية بحسبانته أمراً مطروحاً ومتتالية تستحق النقاش . (كان عليّ أن أنتظر حوالي عشرة أعوام أخرى لأسمع عن نهاية إسرائيل من مصدر آخر ، وذلك عندما حضر الجنرال بوغر قائد القوات الفرنسية التي حاولت غزو مصر عام ١٩٥٥ ، ليجلسنا في مركز الدراسات السياسية والإستراتيجية في الأهرام عن الدروس المستفادة من حرب سنة ١٩٧٣ . وحكى لنا القصة التالية : بعد حرب سنة ١٩٦٧ بعدة أيام ذهب بوغر ليقابل رابين ، وكانت القوات الإسرائيلية لا تزال في طريق العودة إلى قواعدها . وكان الجنرال الفرنسي مع الجنرال الإسرائيلي يحملان بالطائرة . فانتهاز بوغر الفرصة وهذا رابين على انتصاره ولكن رابين فاجأه بقوله : " ولكن ماذا سيبقى من كل هذا ؟ " (But what will remain of it all ?) .

وفي الولايات المتحدة أيضاً ، في عام ١٩٦٥ ، كنا نلقد مؤتمر الطلبة العرب في كامبردج ، ماساتشوستس . وغررنا يوماً بوصول طالب إسرائيلي وزوجته (فكانا من جيل الصابرا ، أي من من مواليد فلسطين المحتلة) وطلب أن يقابل أحد المسئولين عن المؤتمر . ولأن اسمي كان قد بدأ يرتبط بالدراسات الصهيونية ، طلبت للظلمة مني أن أتحدث معه بشكل غير رسمي (حيث إن اللقاء مع الإسرائيليين والحوار معهم أمر مرفوض) . وبعد أن بدأت الحديث معه بدقائق كدت أصعب تماماً ، إذ ظهر أن ثنائ (وهذا كان اسمه) عضو في جماعة والمقاتلين ، وهي جماعة تروتسكية معادية للصهيونية تطالب بفك الدولة الصهيونية وإنشاء دولة اشتراكية - علمانية تضم كل المواطنين .

وقد عرفت الصهيونية ، لا من منظور عربي ، ولا من منظور توراتي يهودي ، وإنما من منظور عالمي كجزء من التشكيل الحضاري الغربي وتاريخ الأفكار في الغرب (ولي دراسات في هذا الموضوع ، واحدة منها عن علاقة الصهيونية بالرومانسية) . بل إنني أزعج أن الإشكاليات الفلسفية التي أثارها الصهيونية بالنسبة لي كانت مثارة في حياتي قبل الاشتباك مع موضوع اليهود واليهودية والصهيونية (ولنا فلولوسوعة هي مجرد دراسة حالة لإشكاليات فلسفية ومنهجية تصبى في كل دراساتي ، وما الصهيونية سوى حالة واحدة من بين حالات أخرى عديدة) . وقد عرفت الدولة الصهيونية لا بحسبانها ظاهرة تستند إلى الوعد الإلهي وإنما

بمُسابقتها أداة عسكرية واقتصادية وسياسية في يد العالم الغربي . كما أنني لم أعرف "الإنسان اليهودي" بشكل عام أو "الشخصية اليهودية" بشكل مطلق ، وإنما عرفت مجموعة من اليهود لكل منهم تاريخه ولغته وحضارته وشخصيته ؛ فهناك الحشد الكبير من المفكرين والأدباء اليهود الذين تنتوع آراؤهم ومواقفهم حسب تنوع ظروفهم ورواؤهم . وهناك مفكرون يهود يؤيدون المشروع الصهيوني برغم ليبراليتهم . وهناك مفكرون يهود ضد الصهيونية برغم يهوديتهم . وهناك اليهود الذين قابلتهم في حياتي وقد ذكرت بعضهم من قبل ، ويمكن أن أشير إلى ستيفن ميللر Steven Miller الذي كان موقفه يختلف عن مواقف وليام فيليبس وسوزان سونتاغ وأصدقائي في الليبرال الاشتراكي . وأسأتلتي من أعضاء الجماعات اليهودية في الولايات المتحدة تصرفوا إزائي بطريقة لا تختلف عن تصرف بقية الأساتذة . وكان الأستاذ وليام فيليبس ، محرر الباريتوان وعلو يهودياً ، وقد منحني درجة الامتياز في المقررات التي درستها معه ، ورعاني فكرياً وشخصياً بشكل يتجاوز ما هو معتاد في مثل هذه الظروف (كما بينت من قبل) . أما بخصوص زملائي ، فقد كان عدد كبير منهم من اليهود اليساريين المعادين للصهيونية وإسرائيل ، ومازلت أراسل بعضهم حتى الآن ، ولم يتخلوا عن مواقفهم المناهضة للصهيونية وإسرائيل . كما قابلت الكثير من اليهود الأرثوذكس الراقضين للصهيونية على أساس ديني ، وبطبيعة الحال قابلت الكثير من اليهود الصهاينة ، ممن أعماهم التعصب واكتسحتهم العنصرية .

ولابد هنا من أن أحكي قصة أليس زميلتنا اليهودية في الجامعة ، وكانت قد طُلقت لمرورها من زوجها الصهيوني ، ولا أدري أكانت تؤلّف القصص عنه ، يدافع الغيظ من رجل طلقها ، أم أنها كانت تقول الحقيقة ؟ المهم أنها أخبرتنا بأنه كان يحتفظ بكمية من الخناجر في غرفة النوم ، وكان لا يخلد إلى النوم إلا بعد أن يصوبها نحو الهدف ، بمنتهى الشراسة . فضحكت وقلت لها إنه كان "بلشفيّاً" في غرفة النوم ، والبلشفية أيديولوجية لا تصلح لهذا المكان .

وثمة واقعة حدثت لي في الولايات المتحدة حاولت تفسيرها واستخلاص بعض التعميمات منها ولكنني فشلت في ذلك فشلاً ذريعاً . وسأذكر تفاصيل الواقعة كما حدثت لي . حينما كنت في الولايات المتحدة ، جاءني طالب إسرائيلي ، يهودي أرثوذكسي ، أخبرني أن ابني كسر زجاج سيارته الأمامي . ودفاعاً عن القيم الإسلامية والصورة الإعلامية وشرف الأمة العربية أخبرته بكل برود بأنه يمكنه أن يشتري زجاجاً جديداً ويركّبه وسأدفع له الثمن . فوافق ، ولكنه عاد بعد بضعة أيام وقال إنه ذهب إلى المكان الذي يُلقى فيه بالسيارات القديمة وعثر على الزجاج المطلوب وركّبه في سيارته ، وأن الثمن هو عشرة دولارات فقط لا غير . وهو مبلغ نايف للغاية ، ولكنه مع هذا أصر على تقاضيه ! لا يمكن اتهامه بالطمع لأنه لم يتقاض سوى مبلغ زهيد يمثل ٥ ٪ مما كان يمكن تقاضيه . بل يمكن وصفه بالشهامه ، لأنه بدلاً من أن يشتري زجاجاً جديداً ضحى بوقته وذهب ويبحث إلى أن وجد الزجاج الأمامي القديم . ومع هذا ، لم أصر على تقاضي

عشرة الدولارات ؟ هل هي عقلية التعاقد الصارم ؟ لكن التعاقد كان بخصوص زجاج جديد .
وحتى الآن أتأمل في هذه الواقعة ، وأحاول تصنيف هذا الإسرائيلي / اليهودي / الأثوري ذكسي دون
جدوى !

وكانت هناك زوجة صديقي اليهودية التي كانت لا تقارب أيًا من الشعائر اليهودية ، ومع
هذا كانت تصر على هويتها "اليهودية" . فقلت لها : "سارة ، إن قلت إنك أعظم امرأة في العالم
مصدقك ، أما أن تسمي نفسك يهودية فهذا أمر صعب عليّ تصديقه" . فأصرت على انتمائها
اليهودي ، وحين سألتها السبب قالت : "أريد أن أصبح جزءًا من شيء قديم" . فتصحتنا أن نذهب
إلى أحد محلات الأنتيكة ، وقد تحل مشكلتها بهذه الطريقة . وقد أشرت من قبل إلى أنه بسبب
تنوع الشخصيات اليهودية التي تعرفت عليها إما شخصيًا وإما فكريًا ، كان من الصعب عليّ ،
بل من المستحيل ، أن أسقط في التعميمات السهلة بخصوص "اليهود" و شخصيتهم الثابتة
الأزلية التي لا تتحول ولا تتبدل " كما تدّعي بعض الأدبيات العربية والصهيونية والمعادية للسامية
(أي لليهود واليهودية) . كما عرفت الإنسان الأمريكي اليهودي بأحلامه وأوهامه ، والمفكرين
الصهاينة بكل نقط قوتهم وضعفهم، والإنسان الإسرائيلي بكل طموحاته الزهمية والحقيقية ،
وبكل نجاحاته وفشله ومخاوفه ومفاسده .

لهذا ، وبرغم إحساسي الغامر بخطورة الغزوة الصهيونية (بحسبانها تعبيراً أخيراً وحاداً
عن الغزوة الحضارية والعسكرية الغربية) ، وبرغم إيماني العميق بضرورة التصدي لها ، فقد
عرفت منذ البداية أيضاً أن اليهود ليسوا عباقرة أو شياطين ، وإنما بشر يمكن الحديث معهم ،
ويمكن إراقة دمهم ، وأن عوامل القوة والضعف والخيلا والموت كامنة في هذا الكيان الضخم ،
وأنه من الممكن التحدث عن لحظة سقوطه ، ومن الممكن أيضاً مناقشة الآليات التي تؤدي إلى
ذلك .

وفي عام ١٩٦٥ ، قرأت لأول مرة أشعار محمود درويش . من أعماق الأرض المحتلة جاءنا
صوت أمير شعراء العرب في العصر الحديث ("أسأل حكماء الأجداد / لماذا تُسحب البشارة
الحضراء / إلى سجن ، إلى منفى ، إلى ميناء / وتبقى ، برغم رحلتها / وبرغم روائح الأسلح
والأشواق / تبقى دائماً خضراء" . "خيول الروم أعرفها / وأعرف قبلها أي / أنا زين الشباب
وفارس الفرسان / أنا ومحطم الأوثان" . وبعد ذلك جاءنا صوته يقول : "والحلم أصدق دائماً / لا
فرق بين الحلم / والوطن المرابط خلفه / الحلم أصدق دائماً / لا فرق بين الحلم والجسد الغيب في
شظية / والحلم أكثر واقعية") . إن شعر محمود درويش يفيض بهذه الروح الجهادية التي تنطلق
من مقدرة الإنسان على التجاوز ("بدي أحداث الزهور وقبيلة / مرفوعة كالواجب اليومي ضد
الرحلة / وأقول لا ، وأقول لا") . وظهر محمود درويش داخل ظروف كان لا بد ، بكل المقاييس
لوضوعية والمادية ، أن تؤدي إلى الغياب العربي ، كان - بالنسبة لي - كالعجزة : هذا هو شاعر

الهوية العربية يصدح بالفناء بالعربية الفصحى في أرضه ورغم وجود دولة استيطانية إسرائيلية ،
قوية مسلحة تبذل قصارى جهدها أن تلتفيه وتلغي تاريخه وأن تنكر وجوده . إن الإنسان
الفلسطيني ، من خلال شعر درويش ، أصبح بالنسبة لي الإنسانية جمعاء ، وأصبح النضال
الفلسطيني هو رمز الإنسان في عالم واقعي مادي ، لا يعرف إلا التكيف الرشيد .

التخصص في الصهيونية

ساهمت كل العناصر السابقة في أن تجعلني أقرر التخصص في الصهيونية ، وكسبت
للملحن الثقافي المصري - ببراءة الشباب وحماسه - أطلب منه تحويل بعثتي من دراسة الأدب
الإنجليزي إلى دراسة اللغة العبرية والسياسة . وقد أدرك الرجل ساعته أنه أمام مجنون ، فاتصل
بي تليفونيا وأخبرني ما معناه « بطل هباله » ، أي فلتكف عن الجنون ، ولتسه من دراستك .
فتعير موضوع بعثة أمر يحتاج إلى تحرك كل الدولة المصرية ، ولعل رئيس الجمهورية ذاته غير
قادر على إنجازها ، فالقوانين تكبل الجميع . فقررت الانصياع للأوامر ، وكان الرجل علاوة على
ذلك يرى أن أمثالي ممن يتخصصون في الصهيونية والأيدولوجية يضحون وقتهم في أمور نظرية
، هي - في تصوره - مجرد زخرفة علمية . يمكن للعرب أن يتابعوا بالدراسات العلمية الرصينة
التي يكتبها علماء عرب في هذا الموضوع ولكنها لا تفيد كثيراً في اتخاذ القرار السياسي
والعسكري (فهو كبير وقراطي عتيق يرى أن الحكومة "تعرف" كل شيء وتتخذ كل الإجراءات
اللازمة) .

برغم هذا الموقف السلبي قررت التخصص في الصهيونية . وبالتدريج تحول الأدب
الإنجليزي والأمريكي والمقارن (تخصصي الأكاديمي إلى هامشي) . وكما أشرت من قبل ، كانت
رسالتي للدكتوراه هي المجال الذي طورت فيه النماذج التحليلية التي استخدمتها في دراسة
الظواهر الصهيونية واليهودية . كما أنني وضعت أجندة بحثية للدراسات الأكاديمية التي
سأكتب عنها للترقية ، بل وكتبت بعضاً منها وجهزت المراجع اللازمة . وبالفعل حينما كان
يحين وقت الترقية كنت أخرج هذه البحوث والمراجع ، وأرسل لشراء ما استجد من مراجع ، ثم
أعيد كتابتها وأقدمها للجنة الترقية . وكان موضوع أبحاثي الأكاديمية (كما سأبين فيما بعد)
يتناول الموضوعات الأساسية في فكري . وكانت محاضراتي عن الأدب الإنجليزي والأمريكي
تدور حول نفس هذه الموضوعات . وهكذا منذ عام ١٩٦٤ ، وبرغم وجود أجندة بحثية واحدة ،
فإن دراسة الصهيونية أصبحت هي العنصر الرئيسي .

ثم بدأت أبحثاً نشاطي العملي ضد الصهيونية ، فكتبت مذكرة للسفير المصري آنذاك (د .
أشرف غربال) اقترح عليه طرقاً أكثر تركيبيه للحركة ضد العدو الصهيوني ، وأخبرته عن
جماعات اليسار الجديد التي كان لثلاث أعضائها من اليهود ومع هذا كانت معادية للصهيونية

والإسرائيل . ودعائي إلى مكتبه ودعا بعض موظفي السفارة لأحدثهم عن جهود الولايات المتحدة واليسار الجديد . وطلب مني أن أكتب تقريراً عن الموضوع رفعه للحكومة المصرية ، خصوصاً وأن الوزارة الإسرائيلية كانت قد اجتمعت لمناقشة الموضوع نفسه .

والصهيونية - في تصوري - كالحرباء ، تتلون حسب المحيط للوجود فيه ، وتغير ديباجاتها حسب الظروف حتى تكتسب شرعية أمام الجمهور المتلقي ، وهي حركة تجيد فن الإعلان وتمتلك ناصية فن الإعلام . ولذا كانت إسرائيل في الستينيات ، على سبيل المثال ، أيام حركة عدم الانحياز وحركات التحرر الوطني ، تطرح نفسها على أنها إحدى دول العالم الثالث وأن الصهيونية إن هي إلا حركة من حركات الكفاح ضد المستعمرين . ولذا كانت الأدبيات الصهيونية آنذاك تركز على نشاط الإرجون ضد القوات الإنجليزية في فلسطين ، وبذلك يصبح الاستيطان الصهيوني هو حركة تحرير الشعب اليهودي التي تحاول تحرير فلسطين من المستعمرين الإنجليز (ومن العرب بالمرّة) . فكتبت أولى دراساتي عن إسرائيل وهو كتيب صغير بالإنجليزية ، كتبه في يوم واحد ، صدر عام ١٩٦٦ في الولايات المتحدة بعنوان إسرائيل قاعدة للاستعمار الغربي *Israel : Base of Western Imperialism* . وقد كان كتيباً معلوماتياً إلى حد كبير لا يتعامل إلا مع المستوى السياسي للقضية ، يضع للمعلومة تلو المعلومة لإثبات أن إسرائيل والصهيونية يتحالفان مع الاستعمار البريطاني والأمريكي والجبب الاستيطاني في جنوب إفريقيا . كما ذكرت فيه آراء بعض قيادات العالم الثالث مثل غاندي وكاسترو في الصهيونية . وكتابة مثل هذه الدراسة الوثيقة لم يكن أمراً صعباً ، فالمعلومات كانت في كل مكان وكانت تحتاج للجميع وشيء من التنسيق والتبويب لا أكثر ولا أقل ، وهذا ما فعلته . ومع هذا كان الكتيب عملاً ظليعاً في ذلك الوقت ، لأن المكتبة الإنجليزية لم تكن تضم أي كتب تتعامل مع الظاهرة الصهيونية من منظور يساري ، ومن منظور العالم الثالث .

ولكن الأطروحة السياسية بدأت بعد ذلك في التشابك مع الموضوعات الفكرية الأخرى في حياتي بشكل تدريجي . وعلى سبيل المثال ، قرأت - كما أسلفت - يوميات هرتزل . وكان هرتزل قد زار مصر في إطار بحثه عن أرض لمشروعه الصهيوني . وحضر محاضرة عن الري ، وفي المساء ، في غرفة فندقه ، دوّن انطباعاته عما شاهد وعبر عن دهشته من مستوى ذكاء المصريين ومقدرتهم على الاستيعاب والحوار والنقاش . ثم قال بالحرف الواحد : 'إن الفلاحين المصريين سيثورون حتماً ضد مستعمرهم' ، ثم تعجب من فشل الإنجليز في إدراك هذه الحقيقة البسيطة الواضحة .

ولا يمكن أن ينكر المرء أن هرتزل أظهر ذكاءً غير عادي ومقدرة فائقة على تجاوز تحيزاته وأنه لم يدرك الواقع بشكل مباشر سطحي (الآن وهنا) وإنما تجاوز ذلك ليصل إلى البنية الكامنة (المستقبل) . فما كان أمامه هو بلد مستعمر ، ولكنه ، مع هذا ، رأى الثورة الكامنة ، أي أنه

أدرك واحداً من أهم جوانب الواقع العربي إدراكاً عميقاً .

ولكن ما أثار دهشتي أن هرتزل قد أدرك ما أدرك في الساء ، ولكنه في اليوم التالي ذهب ليقابل كرومر ، المندوب السامي البريطاني ، ليطلب منه إعطائه أرض العريش ليقيم فيها دولته الصهيونية . هل يمكن القول بأن الإدراك الصهيوني للواقع ، برغم ذكائه ودقته ، محدود للغاية ؟ وإلا فلم لم يتمكن هرتزل من رؤية الفلاحين المصريين (أو الفلسطينيين أو الأوغنديين) وهم في حالة ثورة ضد حكومته الصهيونية ؟ هل هذا شكل من أشكال الجمود الإدراكي الذي يصيب المعتصب ، ولذا يمكنه رؤية الثورة حينما تكون موجهة ضد غيره ولكنه لا يراها حينما تهدد بالاندلاع ضده ؟ ما سبب هذا الجمود الإدراكي ؟ هل هو نتيجة حتمية للعناء للتاريخ بحسبان أن إسرائيل تعبير عن الإنكار اليهودي للتاريخ العربي في فلسطين ، بل التاريخ اليهودي في العالم خارج فلسطين ؟ هل الصهيونية هي تبدي آخر لمقولة نهاية التاريخ ؟

إن استجابتي للواقعة البسيطة لم تكن استجابة سياسية (تحيز هرتزل - تعصبه - تحالفه مع الاستعمار) ، وإنما كانت محاولة للوصول إلى الكلي والنهايي (طبيعة الإدراك - الموقف من التاريخ) ولم أعد أتعامل مع الأفكار والحقائق وإنما مع الفكر والحقيقة . وهكذا بدأت الأسئلة تدور في ذهني ، وهي أسئلة مختلفة عما كان مطروحاً بخصوص الصهيونية آنذاك .

وقد ساعدني على الانتقال من السياسي إلى المعرفي ومن الاهتمام بالأحداث السياسية المباشرة إلى الاهتمام بالطوائف المعرفية والإستراتيجية قراءة أعمال الدكتور إسماعيل راجي الفاروقي في أوائل السبعينيات . وقد ألف - رحمه الله - كتيبين صغيرين عن العقيدة اليهودية وعن الصهيونية تناولتهما فيهما تناولاً معرفياً سريعاً ولكنه عميق وموج (فهو أستاذ فنانات مقارنة) . وكان أسلوب معالجته للموضوعات مختلفاً تماماً عما كنت قد ألفته من دراسات في هذا المجال . لقد وُجِّح لي كثيراً من الأبعاد الغامضة التي أخفقت كتب السرد التاريخي في توضيحها . كما قرأت أعمال الأستاذ حبيب فهوري والدكتورة بديفة أمين والدكتور أسعد ززوق والدكتور أنيس صايغ . وكان لكتاباتهم أعظم الأثر في من حيث توسيع نطاق رؤيتي وتعميقها ، وتجاوز النموذج المعلوماتي المعقيم .

وكما أسلفت ، حينما كنت في الولايات المتحدة ، تعرُفت على الدكتور أسامة الباز الذي قرأ بعض ما كتبه فاقترح عليّ أن أتخصص في الصهيونية وأن أتفرغ تماماً لدراستها (وكان هو أول من فعل ذلك ، فهو بمعنى من المعاني "مستول" عن تخصصي في الصهيونية) . وحين عدت لمصر عام ١٩٦٩ ، أخبرني أنه يجب أن يستفاد من خبرتي بالصهيونية بشكل أو بآخر . فقدمني للأستاذ هيكل الذي عينني مستشاراً في مكتبه بحسبانته وزيراً للإرشاد . وحين ترك الوزارة (بعد وفاة الرئيس جمال عبد الناصر) ، انتقلت إلى كلية البنات . وكان طموحي الأصلي هو أن أصبح ناقدًا أدبيًا (فحبي للشعر أمر طاع قاصاً ، ومازلت أتوي إن شاء الله كتابة دراسة في الشعر

الرومانتيكي)، فكتبت تلخيصاً لأطروحتي عن الإدراك الصهيوني وحقوقه، وتركته للأستاذ هيكل على أمل أن يقوم أحد الباحثين بمتابعة الموضوع، ويعرّفني وشأني. وكان رد الأستاذ هيكل أنه لا يمكن أن يكتب عن مثل هذا الموضوع غيري. وزاد الدكتور أسامة الباز من تشجيعه لي، فبدأت في كتابة دراسة عن فلسفة التاريخ عند الصهاينة. وحين انتهيت منها عرضتها على الدكتور أسامة الذي اقترح أن أعرضها على الأستاذ هيكل، فقمنا بزيارته في مكتبه، وتركته له الدراسة، ثم عكفت على كتابتها مرة أخرى (كما أقبل دائماً مع معظم دراساتي). وبعد شهرين أو ثلاثة، فوجئت بالأستاذ هيكل يتصل بي ويستقبلني في مكتبه في مؤسسة الأهرام، ويخبرني بأن دراستي مهمة جداً، وأنه لهذا السبب يعرض عليّ أن أعمل في مركز الدراسات السياسية والإستراتيجية بالأهرام مستولاً عن الفكر الصهيوني. فأخبرته بأن مكاني ليس في صحيفة يومية، إذ إنني إن طلبت مني أن أكتب عن الأحداث اليومية فقد أصاب باتيهار عصبي. فأخبرني بأنه أسس المركز وعيّن بعض كبار الكتاب في مؤسسة الأهرام ليعملهم من مهمة الانشغال بالأحداث اليومية، حتى يمكنهم التركيز على دراسة الظواهر والأبعاد الإستراتيجية، وأكد لي أنه لن يطلب مني أن أكتب عن الأحداث اليومية، فقبلت العرض. وأرسلني إلى الولايات المتحدة بعد أن وضع تحت تصرفي عدة آلاف من الدولارات (مبلغ رهيب آنذاك)، وطلب مني شراء ما أريد من كتب عن الصهيونية وإسرائيل لمكتبة المركز. فقضيت ثلاثة أسابيع في الولايات المتحدة أتنقل بين المكتبات أشتري الكتب وأصور اللقالات. وهكذا بدأت رحلتي العلمية مع اليهود واليهودية والصهيونية.

وفي مركز الدراسات، تعرّفت على الأستاذ حام صادق وعلي الدكتور هادي عبد الناصر. وبدأت صداقتنا الشخصية والفكرية والمالية - نتفق على أشياء ونختلف على أشياء، ولكننا نلتقي دائماً لنتفق ونختلف.

نهاية التاريخ

بعد انتهائي من الدكتوراه وبعد قراءاتي العديدة في الصهيونية، أصبحت مقولة التاريخ ومحاولة نفيه (أي مقولة نهاية التاريخ) مقولة تحليلية أساسية. وحين إنني لا أقفصل بين دراسة الأدب ودراسة الصهيونية ودراسة الحداثة، لم يكن من المستغرب أن تحمل أولى دراساتي الجادة عن الصهيونية عنوان نهاية التاريخ، فدراستي للصهيونية مثل أي دراسة أخرى أكتبها، ذات طابع معرفي يتجاوز السياسي. ولكن لأن التناول المعرفي للقضايا السياسية كان أمراً جديداً كل الجدة عليّ وعلى الكثيرين، تناولت موضوعي بحذر شديد، بل حاولت قدر استطاعتي أن أخبئ الأطروحة المعرفية الأساسية في النسخة الأولى من دراستي (علاقة الحلولية [وحدة الوجود] بنهاية التاريخ وفلسفة التاريخ الصهيونية). وقام الدكتور أسامة الباز بتحرير الكتاب بنفسه

وكتب الغلاف بخط يده (فهو يحب فن الخط العربي وعلمه حينما تتاح له الفرصة) . وطلب مني أن ألقى سلسلة محاضرات في المعهد الدبلوماسي تدور حول هذه الدراسة . وقد فعلت . وكانت فرصة فريدة بالنسبة لي أن أحتك ببعض الدارسين المهتمين بالسياسة والفلسفة (وهو ما كنت أفتقده في كلية البنات) .

وأذكر مرة أنني كنت في المعهد الدبلوماسي للقاء الدكتور أسامة في مكتبه . وفي غرفة الانتظار ، قابلت أستاذاً مشهوراً في العلاقات الدولية يُسمى الدكتور جورج أبو صعب ، كان هو الآخر على وشك مقابلة الدكتور أسامة ، وتجادينا أطراف الحديث . وسألني ماذا أفعل . وحيث إنني تحققت من أنني لن أقابل هذا الأستاذ بعد ذلك ، تشجعت وأخبرته أنني أكتب عن الفلسفة الصهيونية للتاريخ بحسبانها تغييراً عن رؤية حلولية تؤدي إلى نهاية التاريخ ، وشرحت له النظرية . وفوجئت به يقول بعض الملاحظات . فسأله عما يفعل ، فقال إن هناك بعض القضايا في القانون الدولي كانت تحير دائماً ولا يمكن تفسيرها إلا من خلال هذا النموذج التفسيري ، فتشجعت إلى أقصى حد وغيرت من بناء الدراسة . وبعد أن كان الحديث عن حلول الإله في التاريخ ووحدة الوجود وما شابه من مصطلحات ترد في آخر الكتاب أو في الهوامش ، أبرزت هذه الموضوعات بحسبانها جوهر النموذج التحليلي . وفي نهاية الأمر اتخذت الدراسة شكلها النهائي وأصبح عنوانها نهاية التاريخ : مقفلة لدراسة بنية الفكر الصهيوني ، ونشرها مركز الدراسات السياسية والإستراتيجية بالأهرام عام ١٩٧٢ .

بدأت الدراسة بتحديد المستوى المعرفي ، إذ ألت "لفهم الرؤية الصهيونية للنفس البشرية (اليهودية وغير اليهودية) وللتاريخ اليهودي والإنساني ، لا بد من العودة للتراث اليهودي القديم ولتصور اليهود للإله . فعلاقتنا بالإله (الطلق) تلقي كثيراً من الضوء على علاقتنا بالتاريخ (النسبي المتغير)" . ثم طرحت فكرة الحلولية : "الإله حسب الفهم اليهودي لم يكن حقيقة مطلقة تعلق على المادة ، بل هو في الواقع امتداد لما هو نسبي . وحتى بعد أن تحول هذا الإله النسبي إلى إله العاملين ، نجد أنه يظل بالدرجة الأولى إله إسرائيل على وجه الخصوص" . ويؤدي "حلول الإله في الأرض والشعب" إلى أن "المقدس يصبح هو القومي والقومي هو المقدس" . ثم بينت أن الحلولية هي ضرب من ضروب إنكار التجاوز والعداء للإستلا والتاريخ وضرب من الوثنية (العلمانية الشاملة فيما بعد) .

ثم أضفت في قسم بعنوان "حلول الإله في التاريخ" ما يلي :-

"وهذا التصور [اليهودي] يختلف إلى حد كبير عن التصور الإسلامي والمسيحي لحياة الإنسان وتاريخه الذي يرى أن الإله قد ترك الإنسان حراً في التاريخ ليحقق لإرادته الإنسانية ، ولكنه في الوقت نفسه لم يهجره كلية ولم يتركه يفرق في النسبي . أخبر الإله الإنسان أنه سيحييه ويعاقبه في اليوم الآخر وخارج التاريخ، والزمان الإنساني كلية ، ولذلك فالإنسان حر في

داخل التاريخ . ولكن الإله طالبه باتباع القيم الأخلاقية وأرسل له الكتب السماوية ، ولذلك فالإنسان ليس ضائعاً يدور في حلقات مفرغة : «اعمل لدنياك كأنك تعيش [في التاريخ النسبي] أبداً ، واعمل لآخرتك كأنك تموت [تواجه المطلق] غداً» . هذه دعوة للإنسان ألا تستغرقه الأشياء النسبية والعادية والواقعية وأن يحاول تخطيها والتسامي عليها ، ولكنها في الوقت نفسه تأكيد حق الإنسان في أن يعيش داخل التاريخ حراً ليحقق لنفسه أكبر قسط من السعادة . يقف الإنسان وقدماء مغروستان في الأرض وعيناه شاخصتان للسماء ، وهذا هو سر عظمة الإنسان ومأساته ، وهذا أيضاً هو سر وجوده الإنساني المركب . هذا الصراع صُفي إلى حد كبير في التراث اليهودي ، فحياة اليهودي لا تتميز بهذا التوتر لأنه ليس إلا جزءاً من كل قومي مقدس لا وجود تاريخي له ، إذ إن التاريخ اليهودي تاريخ لا جدل فيه ، ولذا فهو ليس بتاريخ حقيقي ، فإله إسرائيل لم يعلن عن نفسه في قوى الطبيعة وإنما في التاريخ وفي التاريخ اليهودي على وجه الخصوص .

يصبح التاريخ اليهودي ، إذن ، هو النقطة التي يلتقي فيها الخالق مع الشعب ، ومسار التاريخ بهذا المعنى يصبح له هدف واضح . ويتجسد هذا الهدف في فكرة المسيح [الماشح] المنتظر الذي هو نهاية التاريخ . إن مسار التاريخ يصبح واضحاً له بدايته ونهايته ، تماماً مثل أي مسرحية بل أي ميلودراما لأن الأختار أخبار والأشراق في منتهى الشر ، كما أنه يشبه أي ميلودراما لها نهاية سعيدة .

وفي قسم بعنوان «وحدة الوجود اليهودية» ، قلت :

«حلول الإله في الأمة المقدسة والأرض المقدسة هو ولا شك ضرب من وحدة الوجود أو البانثيزم Pantheism . والمؤمن بوحدة الوجود في صورته المتطرفة ، يتخذ ، عن وعي أو عن غير وعي ، موقفاً معادياً من الإنسان والتاريخ والوعي والثورة ، فحينما يحل الإله في الأرض أو في تاريخ الأمة ، وعندما يبلغ الحلول ذروته فيصبح الإله هو الأرض والأمة وهذا هو ثالث وحدة الوجود : الإله والإنسان والطبيعة ، فإن المطلق يحل في النسبي ويمتزجان ، وينجم عن هذا أن يفقد المطلق سموه ووجوده كمثل أعلى ، كما يفقد النسبي حدوده وكيانه . والإيمان بالمثل الأعلى لازم لأي فرد إنساني على الواقع ولأي تطور ديكارتيكي وتخطي الحركة الميكانيكية التي تكرر نفسها ، ويتعدى التوازي والمقابل والتعاادل . فالمثل الأعلى هو ما يدفع الإنسان نحو محاولة تخطي واقعه المادي وتخطي حدود ذاته لتحقيق وجود أعلى وأفضل ، وهو بهذا يتخطى البيئة والطبيعة وكل الأشياء ليعلي ذاته الإنسانية دون أن يلجأ فيها ما هو خارجي عنها أو أعلى منها . والإيمان بمقدرة الإنسان على التسامي هو في واقع الأمر إيمان بأن الإنسان ليس جسداً محضاً أو كماً ميكانيكياً غير قادر على ترويض الطبيعة وتصنيفها ، كما أنه يعني أن وعي الإنسان «الذاتي» الخلاق يميزه عن هيئته «الموضوعية» ، وأن عقله غير مسار لجسده وإلا لخلق

نوعاً من التوازن يقضي على أي حركة وتقدم . أما فلسفة وحدة الوجود اليهودية ، فهي تساوي الإنسان اليهودي بالأرض التي يعيش عليها ، بل تجعل الأرض هي المحور والحرك الأساسي لحياته وتاريخه . كما أنها تذيب كل حدود وجوده التاريخي النسبي المحسوس الذي يميزه ككائن فردي له خصوصياته ، وتحل محله الوجود الجماعي للشعب المقدس . وهو وجود مطلق غير محدد أو معين أو متنوع ليس فيه تدرج ولا يمكن تصنيفه أو تسميته . إن فلسفة وحدة الوجود اليهودية تذيب اليهودي الفرد في الأمة اليهودية والأرض اليهودية ثم تخلع القداسة على هذه الأشياء (وهذه هي الوثنية بمعناها) .

ثم ربطت بين الرؤية المسيحانية لنهاية التاريخ والرؤية الهيجلية^١ التي تفترض أن ثمة فكرة مطلقة لا وجود مادي أو نسبي لها تحرك كل الظواهر ، وتكون بمنزلة المحرك الأول (والأخير) للتاريخ ، وهي تسبغ عليه معنى عقلانياً وتبين «الحقيقي» من الزائف . ولأن «الحقيقي» الوحيد هو النهائي المطلق ، فإن هذه الرؤية الهيجلية تفترض أن كل المتناقضات في جوهرها «غير حقيقية» لأنها مهما كان عمقها فما هي إلا حلقة في سلسلة ضخمة تؤدي إلى هذا المطلق الخالي من التناقض : الفكرة المطلقة أو الدولة البروسية أو اليهودية !

«الحيلة الهيجلية لأدالية حل المشكلات تتلخص في رؤية التاريخ من وجهة نظر نهايته . وإذا ما فعل المرء ذلك ، فإنه لن يرى إلا الفكرة المطلقة الثابتة المتجسدة في كل التفاصيل المتغيرة ، ولكنه بعد قليل لن يرى إلا «الفكرة» نفسها وينسى التفاصيل ، لأن التفاصيل المحسوسة ستصبح تجسيدات متساوية في الدرجة والقيمة ، ليس فيها ما يميز الواحدة عن الأخرى . وحيث إن هذه الفكرة المطلقة غير محسوسة أو معروفة (إلا لله عز وجل) ، فإنها تتحول إلى فكرة ذاتية يدعي الزعيم النمي (هتلر أو بن جوريون) معرفتها ، ويحاول قصارى جهده فرضها على الواقع المحسوس غير الحقيقي ! وهكذا ينطلق الجندل الهيجلي على نفسه أو يفتح على المطلق الذاتي ، وهذا ضرب من الانغلاق هو الآخر» .

ثم أشرت إلى مجموعة من المفكرين الصهاينة الهيجليين : فد^٢ نحمان كروكمان Nahman Chrochmal ، بهيجليته العضوية المثالية ، لم يعتمد كثيراً عن الفكر اليهودي القديم بتصوره المسيحاني للتاريخ وبرؤيته للشعب المختار في مركز التاريخ . [وموسى] من Moses Hess ، بربطه بين التاريخ والطبيعة ، يرى أن العصر المسيحاني هو العصر الذي سيصبح فيه التاريخ كالطبيعة» .

ولا شك في أن هذا الربط بين الخلوية والهيجلية ، زاد من المقدرة التعميمية والتفسيرية للنموذج ، فوصفت النازية والصهيونية بأنهما فلسفتان تناديان بوحدة الوجود ، وأشرت لأثر نيته على كل من الفكر الصهيوني والنازي ، ثم بينت خلفيتهما الداروينية المشتركة . وقد طبق الصهاينة والنازيون آراء داروين في التطور الطبيعي على التطور التاريخي والاجتماعي ،

فكلاهما يؤمن بأن الظواهر الإنسانية في بساطة الظواهر الطبيعية (وهذا يفسر حتمية الفكر الصهيوني) . كما أن كليهما يؤمن بأن المجتمع لا يحكمه سوى قانون واحد طبيعي لا أخلاقي ، قانون البقاء للأصلح ، ولذا يصبح العنف وسيلة مشروعة بل ومنطقية وحتمية ، وتصبح العنصرية غطاءً طبيعياً وأساساً وعلمياً للحياة . ويلاحظ أن الحلولية بدأت تصبح مرادفة للطبيعية المادية وأن واحدة الحلولية هي نفسها واحدة الطبيعية (وهذه مقدمة لتوضيح علاقة العلمانية الشاملة بالحلولية) .

ومن القصص الجديرة بالذكر في هذه المرحلة الفكرية ، ما حدث بيني وبين صديقة أمريكية يهودية كانت تزورنا في مصر أوائل عام ١٩٧٢ قبل أن أنتهي من كتابة نهاية العواصم ، وواجهتني بالسؤال التالي : كيف تتحدث عن الوجودان الصهيوني وعنه وجدائنا معادياً للتاريخ ، وتجربة الهجرة تجربة تاريخية حقيقية بالنسبة لليهود ؟ لم أجد جواباً لهذا السؤال وأخبرتها عن حيرتي ، وقلت إنني إذا لم أجد جواباً شافياً فلن أنشر هذا الكتاب . وكنت أعني ما أقول ، فانا آخذ مثل هذه الأمور على محمل الجد . وذهبت هي في رحلة إلى الأقصر ، وأخذت أفكر (لم أقم مدة ثلاثة أيام) . وحينما كان من حولي يسألوني عن السبب في عصمي الدائم ، كنت لا أجري على الإجابة ، إلا زوجتي التي تعرفني وتعرف مدى أهمية مثل هذه الأسور الفكرية النظرية بالنسبة لي .

في نهاية الأمر ، اعتدلت إلى أنه يجب أن ننظر لظاهرة الهجرة في إطارها التاريخي ، فهي جزء من التاريخ الأوروبي ، أي أنها ليست تجربة يهودية عامة وإنما تجربة أوروبية خاصة . ثم أضفت أن المستويات والبنى التاريخية المختلفة مسألة من صميم الرؤية التاريخية وأن إنكارها هو سقوط في وحدة الوجود التاريخية الهيجلية . فالاشتراكي اليهودي الذي يرفع الألويا الحمراء في بلاده (بولندا أو روسيا) هو ولا شك ثوري ، وله أن يتحدث عن حق العمال والفساحين المضطهدين في بلادهم . لكنه حين ينقل نفس الأيديولوجية ونفس الشعارات ونفس الألويا الحمراء إلى فلسطين فهو يتحول على الفور من ثوري ينادي بالعدالة إلى مستوطن يقتصب الأرض ويهدر حقوق الآخرين . وحينما عادت صديقتنا من الأقصر كانت هناك إجابة عن السؤال الذي طرحته عليّ ومن ثم كان من الممكن استئناف كتاب نهاية العواصم ، وإصداره في نهاية الأمر .

وكما بينت ، استخدمت مقولة نهاية التاريخ في دراستي عن الحضارة الأمريكية (الفردوس الأرضي) . ثم استخدمتها في دراسة الحداثة الغربية ككل . فنهاية التاريخ هي نهاية المدافع الإنساني والتركيب وإدراك الحدود ، هي نهاية الإنسان كما نعرفه وهي الحالة الجنينية بالدرجة الأولى . فاضرت إلى تصور المستوطنين الصهاينة أن "فلسطين هي أرض بلا شعب" وتصور المستوطنين الأوائل في أمريكا الشمالية إليها بنسبائها "أرضاً عذراء" . فكلا الفريقين ينكر تاريخ الأرض التي اغتصبها ، لينكر على المواطنين الأصليين إنسانيتهم . كما استخدمت المفهوم

في دراسة أعمال الشعراء الرومانسيين الإنجليز وكيف أنهم يتأرجحون بين تقبل الحدود الإنسانية من ناحية ، ومن ناحية أخرى الرغبة في رفض الحدود وإنهاء التاريخ والدخول في الفردوس . والمجلات الإباحية ، بل والإعلانات التليفزيونية ، هي كلها محاولات لإنهاء التاريخ ، عن طريق النهايات السعيدة التي تلغي أي تداول أو تركيب .

وفي إحدى المحاضرات ، كي أبسط الفكرة ، رويت للحاضرين قصة فيلم طريف لا أذكر اسمه للأسف . يبدأ الفيلم حين يقع طبيب أسنان في هوى فتاة رائعة الجمال عن بعد ، فيبدأ في ملاحقتها هي وزوجها إلى أن ينتهي اللطاف بالجميع في إحدى الجزر في المحيط الهادئ . ويكاد الزوج أن يفرق ولكن صاحبنا التميم ينقذه ، ويصبح صديقاً للأسرة . وتلاحظ الزوجة أنه غارق تماماً في هواها ، فتدعوه للمنزل في غياب زوجها ، وتقدم بكل طقوس اللذة ، ما بين تناول العشاء معه في مطعم فاخر والاستماع لبعض الموسيقى الكلاسيك وتدخين بعض السجائر التي تحتوي على الماروونا ، ثم انتهى الأمر - كما هو متوقع - في السرير . ولكن الحساء كانت تفعل كل هذا وهي في منتهى الهدوء والحياد . ثم يذق جرس التليفون ، ويظهر أن المتحدث هو زوجها ، فتخبره بنفس الهدوء والحياد أن صديقها معها ، وتطلب منه أن يكلمه . فيشعر الصديق بالخرج ولكنه يتبادل معه التحية ويعطي التليفون للزوجة ، وحينما تنتهي من المكالمات تنظر حولها فتجد صاحبنا يرتدي ملابس بسرعة ، فتسأله مستنكرة : "إلى أن أنت ذاهب؟ ما هي مشكلتك؟" فيقول : "مشكلتي هي أنه لا توجد عندك أي مشكلة" My problem is that you have no problem . فهي لا يوجد عندها أي إحساس بالذنب أو بالحقير أو الشر ، كل شيء بالنسبة لها طبيعي بسيط محايد ، والإنسان ليس بسيطاً ولا طبيعياً ولا محايداً ، أي أنها بمرفقها هذا أنهت ظاهرة الإنسان وأنهت التاريخ . فهي في سلوكها لا تختلف كثيراً عن أعضاء المجتمعات الفاضلة (البروتويات) التكنولوجية (مثل أطلانتيس الجديدة لفرنسيس بيكون أو رواية السيد من حقل السباح لموسى صبري) .

وقد ذكرت في الموضوع أن "بعض المؤرخين يرون أن العصر الحديث هو عن حق عصر نهاية التاريخ ، فالحضارة الحديثة المرتبطة بالآليات السوق ، وبالعرض والطلب ، هي حضارة مرتبطة بالآليات بسيطة لا تعرف تركيبة الإنسان وتكره قدرته على التجاوز ، فهو إنسان ذو بعد واحد (يعيش في مجتمعات أحادية الخط) ، وعقله عقل آداتي (يفرق في التفاصيل والإجراءات ، ولا يمكنه إدراك الأنماط التاريخية ولا تطوير وعيه التاريخي) . فالسوق (وللمصنع) بالآلياتهما البسيطة يتطلبان إنساناً طبيعياً مادياً بسيطاً ، ليست له علاقة بالإنسان الإنسان ، الإنسان المركب . والمجتمعات الاستهلاكية التي لا تحكمها إلا آليات العرض والطلب والاستهلاك والإنتاج تزعم أنها قادرة على إشباع جميع رغبات الإنسان المادية والروحية من خلال مؤسساتها الإنتاجية والتسويقية والترفيهية .

ويلاحظ في العصر الحديث تزايد هيمنة البيروقراطية والتكنولوجيا والتحكم في البشر من خلال الهندسة الوراثية والبيولوجيا الاجتماعية وعمليات الترشيد التحررة من القيمة ، وهذه علامة على شيوع فكرة نهاية التاريخ : وكما قال ألدوس هكسلي متعكماً ، واصفاً إمكانات اليوتوبيا التكنولوجية والفردوس الأرضي : "سيحكم الأرض عالم جديد شجاع ، مبادله المساواة والمثاليات والاستقرار . وسيكون علم البيولوجيا العلم الأساسي في هذا العالم ، سيُمكن الإنسان من الحصول (من الحاضنة) على كائنات بشرية متشابهة وفق معايير موحدة . وسيعمل آلاف من الصوامع على الآلات نفسها ، ويقومون بالأعمال نفسها ... " . ويعلق علي عزت بيجوفيتش (الفكر المسلم ورئيس جمهورية البوسنة) على ذلك بقوله : " في هذا العالم الرائع لن يوجد أناس خاطئون ، قد يوجد بعض الأفراد للعائق ، ولكنهم لا يكونون مسئولين عن إعاقتهم ، ولا يعاقبون عليها [ولذا] سيتم فكهم من الآلة ببساطة . في عالم كهذا ، لن يكون هناك خير ولا شر ... ولن يكون هناك إلهام ولا مشكلات ولا شكوك ولا عصيان . هنا يتم القضاء على الدراما وعلى الإنسان وتاريخه ، ويرتفع صرح اليوتوبيا " .

بل إن نهاية التاريخ أصبحت لأول مرة في تاريخ البشرية إمكانية قائمة بالمعنى الحرفي ، فالتلوث الكوني يتزايد إلى درجة تهدد الحياة على وجه الأرض ، وقد تراكم لدى البشر كم من الأسلحة يكفي لتدمير العالم أكثر من عشرين مرة . وهذه آلية تكنولوجية رالمة لإنهاء كل من التاريخ والجغرافيا بطريقة زهيدة بسيطة شاملة حديثة لا تسبب ألأ كبيراً ولا تستغرق سوى لحظات ، وهي من ثم تحقق حلم الإنسان العلماني الشامل بالقائه الكامل والتحكم الشامل في كل شيء ، وضمن ذلك يوم القيامة !

وبرغم مركزية فكرة نهاية التاريخ (والحلل النهائية والفردوس الأرضي واليوتوبيا التكنولوجية) في الفكر الغربي الحديث عامة إلا أن حدة الحمى الطوباوية المشيخانية التكنولوجية تختلف من عقيدة لأخرى . فهي خالفة مثلاً في الفكر الليبرالي ، ولكنها ولا شك كامنة فيه ، فهو فكر يدور حول فكرة التقدم والإيمان بأن ما هو مجهول لايد من أن يصبح معروفاً (فلا مجال للمجهول أو للغيب) ، الأمر الذي يعني تزايد التحكم (الإنشربالي) في الواقع ، إلى أن يصل الإنسان إلى قدر عال من المعرفة العلمية بقوانين الطبيعة ، بحيث يمكن تحقيق ما يشبه السعادة الكاملة المخططة للبرمجة ، أي الفردوس الأرضي .

وإذا كانت الحمى المشيخانية التكنولوجية خالفة في النموذج التنفي العقلائي الديموقراطي الليبرالي ، فهي تزداد سخونة في الفكر الماركسي لدى حديثه عن المجتمع الشيوعي ، حيث تزول كل الحدود ويتطابق الداخل والخارج ويتحقق الفردوس الأرضي . وتصل السخونة إلى درجة الغليان والانصهار في الستالينية حيث يتم إصلاح العالم بقرارات وزارية وعسكرية مادية جدلية علمية رصينة تطرح الحلول النهائية التي تكفل لإزالة جميع العناصر المقاومة للتقدم وسائر

الانحرافات عن المسار الحتمي والواضح المؤدي إلى السعادة الكاملة وإلى تحقيق المجتمع الشيوعي العادل (وقد شبه أحدهم نهاية التاريخ بأنه بوليس سري يطرق على باب المعارضين) . وفي ألمانيا النازية ، كان الرايخ الثالث هو الترجمة المباشرة للعقيدة الألفية ذات الطابع الشيحاني (وكان المفترض فيه أن يستمر لمدة ألف عام) . ففي الرايخ الثالث كان سيتم القضاء على كل آلام الشعب الألماني ويتم تحقيق الرخاء الأزلي ، الأمر الذي كان يتطلب إزالة بضعة ملايين من الأطفال المعوقين والمعوجة والفجر والسلاف واليهود ممن لا نفع لهم ، فنهاية التاريخ تتطلب بطبيعة الحال الحل النهائي .

ويمكن القول بأن النموذج الكامن وراء معظم الأيديولوجيات العلمانية الشاملة (النازية - الماركسية - الليبرالية - الصهيونية) هو ما يُسمى «التطور أحادي الخط» (بالإنجليزية: يوني لينيار unilinear) ، أي الإيمان بأن ثمة قانوناً علمياً وطبيعياً واحداً للتطور تخضع له المجتمعات والظواهر والبشرية كافة ، وأن التقدم هو في الواقع عملية متصاعدة من الترشيد المادي ، أي إعادة صياغة الواقع الإنساني في إطار الطبيعة / المادة فتُسبغ كل العناصر الكيفية والركبة والغامضة والمغلفة بالأسرار ، بحيث يتحول الواقع إلى مادة استعمالية بسيطة ويتحول الإنسان إلى كائن وظيفي أحادي البعد . ومن ثم يمكن توظيف كل من الواقع المادي والإنساني بكفاءة عالية . ثم تصاعد عمليات الترشيد (والتنميط والتصوية) إلى أن يتحقق حلم البوتوبيا التكنولوجية ، حين تتم برمجة كل شيء ، والتحكم في كل شيء ، وضمن ذلك الإنسان ، ظاهره وباطنه (ومن ثم يمكن استنساخه بسهولة) . وعمليات الترشيد تأخذ شكل مراحل تمر بها كل المجتمعات البشرية (ومن هنا ولع الفكر الغربي بتقسيم التاريخ إلى مراحل محددة) .

وتصاعد عمليات الترشيد على مستوى العالم هو العملة بحيث يصبح العالم كله مادة استعمالية ويصبح كل البشر كائنات وظيفية أحادية البعد يمكن التنبؤ بسلوكها . وتصاعد معدلات الترشيد إلى أن تصل سائر المجتمعات البشرية إلى نقطة تتلاقى عندها ويسود التجانس الكامل بينها ، وهذا ما يُسمى أيضاً «نظرية التلاقي» (بالإنجليزية: كونفيرجانس ثيري convergence theory) . والتلاقي هو توحد النماذج كلها بحيث تتبع غمطاً واحداً وقانوناً عاماً واحداً هو قانون التطور والتقدم بحيث يصبح العالم مكوناً من وحدات متجانسة ، ما يحدث في الواحدة يحدث في الأخرى . وقد أشار أحد المطلقين إلى أن ما يحدث الآن في العالم هو سقوط الماركسية وبدلاً من الماركسية ، ماركسيزم Marxism ، ظهرت عبادة السوق ماركسيزم Market-tism . وعبادة السوق هذه وهيمنتها على العالم بأسره ، بشماله وجنوبه وشرقه وغربه ، هي في واقع الأمر نقطة التلاقي التي تحدث عنها علم الاجتماع الغربي .

وقد تنبأ ماكس فيبر بأن عمليات الترشيد ستتؤدي إلى تحويل المجتمع إلى حالة المصنع وإلى إدخاله القفص الحديدي . ونحن نتفق معه تماماً في عبورة القفص الحديدي ، ولكننا نذهب إلى أن

العالم سيحكمه إيقاع ثلاثي: المصنع (حيث ينتج الإنسان) - والسوق (حيث يشتري ويبيع) - وأماكن الترفيه (حيث يلعب ما فيه من طاقة وتوترات وعقد وأبعاد)، أي أنه إيقاع يستوعب كلاً من الإنسان الاقتصادي والإنسان الجسماني ويشبع جميع رغباتهم البسيطة الطبيعية أحادية البعد، التي لا علاقة لها بأي تركيب إنساني.

وحيثما يسيطر هذا الإيقاع الثلاثي على العالم بأسره يظهر النظام العالمي الجديد وأيديولوجيات نهاية التاريخ وما بعد الحداثة.... وما بعد الحداثة هي في واقع الأمر الإطار المعرفي الكامن وراء النظام العالمي الجديد، فهي رؤية تنكر المركز والرجعية، وترفض أن تعطي للتاريخ أي معنى أو أن تعطي للإنسان أي قيمة أو مركزية أو إطلاق، وتُسقط كل الأيديولوجيات (عصر ما بعد الأيديولوجيات)، وتنكر التاريخ (عصر نهاية التاريخ)، وتنكر الإنسان (عصر ما بعد الإنسان). فبالعالم حسب هذه الرؤية يفتقر إلى المركز، فكل الأمور مادية، وكل الأمور متساوية، وكل الأمور نسبية، فهو عالم في حالة سيولة كاملة (تماماً مثل النص textuality حين يحيلك نص إلى نص قبله ونص بعده، فيختفي المعنى وتختفي الحدود والهوية والمسئولية). وكما يقول فريدريك جيمسون، الناقد الأمريكي الماركسي: إن روح ما بعد الحداثة تعبر عن روح رأسمالية عصر الشركات متعددة القوميات حيث قام رأس المال (هذا الشيء المجرد المتحرك الذي لا يكتسب بالحدود أو الزمان أو المكان) بإلغاء كل الخصوصيات، كما ألغى الذات للمعاشرة التي يتحد فيها التاريخ والعمق والذاتية، وحلت القسمة التبادلية العامة محل القيمة الأصلية للأشياء".

بعض المعارك الجدلوية مع الصهيونية

بدأت في منتصف الستينيات إلقاء المحاضرات عن الصهيونية. كنت أولاً سياتري بالكتيبات المناهضة للصهيونية، وانتقل من مكان لآخر، وكنت نشطاً لدرجة أن مكتب الجامعة العربية في نيويورك طلب مني أن أعطي هذه المحاضرات باسمه، نظراً أن يُلجأ لي راتب شهري. فقبلت بطبيعة الحال، ثم نشرت الكتيب الصغير للعنوان (إسرائيل قاعة للاستعمار الغربي)، الذي سبق ذكره. وفي عام ١٩٦٧، بعد تأسيس النشور الاشتراكي في جامعة بنجرز، ألفت محاضرة كان عنوانها - كما أسلفت - "اشتراكي عربي يتحدث عن الصراع العربي الإسرائيلي". وقد أحدثت محاضرة دوماً كبيراً في الجامعة إذ يبدو أن الحضور، وكان معظمهم من منظمة حلل، وهي المنظمة الصهيونية التي تجمع بين الشباب اليهود والصهيانية في الجامعات الأمريكية، كانوا يتوقعون متحدثاً على شاكلة متحدثي مكتب جامعة الدول العربية الذين كان من عادتهم آنذاك الهجوم على إسرائيل بعددًا "دولة شيوعية" (لمين المعروف في أوتناط الجامعة العربية آنذاك أن الشيوعية ليست سوى مؤامرة يهودية). كما كان من عادتهم الهجوم على اليهود

بحسبانهم مسيطرين على أمريكا المغلوبة على أمرها ، ناهيك عن حديثهم للمجروح عن بروتوكولات حكماء صهيون وللأمرات اليهودية التلمودية التي لا تنتهي . فوجئ الحضور بخطاب جديد تماماً يميز بين الصهيونية واليهودية ، وبين إسرائيل واليهود ، وكانوا غير معدين لهذا الموقف - وحقق المنتدى الاشتراكي أول انتصار ساحق له .

وكان من بين الحاضرين أحد طلحي اليهود ، الذي عاملته بمودة شديدة لأنه كان طالباً متميزاً . وفوجئت به يأتيني بدعوة لزيارة إسرائيل . بطبيعة الحال لم أرفض مباشرة . فهذا هو ما يطلبه الصهاينة . (إذ كانوا يحرصون آنذاك على إخفاء رفضهم للفلسطينيين وإنكار وجودهم حتى يظهروا بمظهر العقلانيين الذين يقبلون بالأمر الواقع ، والواقعيين الذين يقبلون الحقائق ، والمظلومين المرفوضين من قبل العرب لسبب غير مفهوم ، الأمر الذي يجعل المقاومة العربية تبدو كما لو كانت مجرد إرهاب لاعقلاني) . فوافقت شريطة أن أحصل على تأشيرة الدخول من منظمة التحرير الفلسطينية ، فرفض طلحي بطبيعة الحال ووضعت طلحي (والصهاينة) في موقف المدافع عن النفس ، وبيئت أن الصهاينة والإسرائيليين يرفضون الاعتراف بالفلسطينيين . وبهذه الطريقة جعلت الجمهور الأمريكي يدرك أن عدم الاعتراف ليست مسألة لاعقلانية شاذة ، بل دليل أن إسرائيل ترفض الاعتراف بالفلسطينيين .

وقد لجأت لنفس الأسلوب لتوضيح مشروعية المقاطعة العربية لإسرائيل . فحينما ذهبت إلى المكسيك اشترت مجموعة من السجائر الكوبي . وعادة ما تتجاهل الجمارك الأمريكية مثل هذه البضائع لأنها لا تهدد الصناعة الأمريكية ولا المقاطعة الأمريكية المفروضة على كوبا . ولكنني أخبرت موظف الجمارك أنني أحمل سجائراً كوبياً ، فاضطر إلى مصادرتي وإعطائي إيصالاً بأنني أدخلت بضائع محظورة واستخدمت هذا الإيصال في أحد البرامج التلفزيونية ، لأبين للمشاهد الأمريكي أن "المقاطعة" ليست أمراً غريباً شاذاً ، وإنما هو أمر عالمي مشروع ، تلجأ له كل الدول في حالات معينة .

وفي أثناء حرب أكتوبر سنة ١٩٧٣ ، كتبت مقالاً بعنوان "لا نهاية للتاريخ" . يدور حول نظرية الأمن الإمبراطورية وأنها استندت إلى إدراك للكان (الحدود الآمنة وخط بارليف) دون إدراك الزمان (التاريخ ومقدرة الإنسان على النهوض) . والزمان في الإدراك الإسرائيلي معطل . ولذا ، لم يكن بوسعهم أن يدركوا أن الإنسان العربي يمكن أن يستيقظ لتجاوز حسابات الحراس الخمس ويعبر عن إمكاناته الإنسانية . وأن ما حدث في أكتوبر هو هذا بالضبط ، وأن الإسرائيليين سيدركون من خلال ما حدث أن نظريتهم الأمنية لا أساس لها من الصحة ، وأن عليهم أن يتعاملوا مع الزمن وهو ليس في صالحهم . وقد قلل هذا النهج هو الأساس في التعامل مع الظاهرة الصهيونية : أن أتناول البنية والنمط الأساسي الكامن والثوابت دون التفاصيل اليومية المتغيرة . وقد وصف الأستاذ هيكمل مقالتي السابق ذكره بأنه أحسن ما كتب عن الحرب . وقد سألتني :

كيف نجحت فيما أخفق فيه "الجورنالجية" ؟ ، أي كتابة مقال متميز يتسم بالبعد الاستراتيجي في أثناء الحدث نفسه ؟ فطحت وكلت : لأنني لا أقرأ الصحف اليومية .

وبعد الحرب ، كنت أتابع وكالات الأنباء . فلاحظت تدهور صحة بن جوريون فسمت بإعداد مقال بعنوان "مرثية ديفيد جرين : بن جوريون ، موسى الثاني" لنشره عند وفاته . وقد حاولت في المقال أن أحل إشكالية الكتابة عن موت علو ، فجعلت هذه الإشكالية هي نفسها موضوع المقال ، فقلت : "أمام الميلاد والموت تسقط كل الألقبة ويقف الإنسان ليرى إنسانيته وإنسانية الآخرين وليؤكد تضامنه الشامل معهم ضد ما هو غير إنساني . وحينما وصلني نبأ موت بن جوريون ، حاولت قدر استطاعتي أن أسقط كل الألقبة لأجابه الموت حتى ولو كان موت عدوي ، ولكنني اكتشفت أن قناعي هذه المرة هو وجهي ذاته . وحينما سألت نفسي عن السبب ، وجدت أنني لا يمكنني أن أفكر في موت بن جوريون إلا كمصري - مصري ، لأنه قضى حياته كلها منكراً علي إنسانيته بل ووجودي ذاته" . وكان المقال ممدداً للنشر ، وقد نُشر بالفعل في الأهرام (٢ من ديسمبر سنة ١٩٧٣) عند وصول نبأ موت بن جوريون ، وقد تناقلته وكالات الأنباء (ربما لأنه نشر في الأهرام . ولأنه كان من المقالات النادرة التي نشرت في الصحف العربية عند وفاة الزعيم الصهيوني) . ورغم تركيبة خطابي ورؤيتي إلا أن الألة الإعلامية النهممة آلة اختزالية لا تعرف المنحنيات الخاصة ، أو التنازلات ، فالحقيقة بالنسبة لها إما بيضاء وإما سوداء . هل كاتب المقال مع بن جوريون أو ضده ؟ أي أنها تشبه الامتحانات اللوحوعية التي تكون الإجابة على أسئلتها إما بنعم أو لا . وظهرت مجلة لوس أنجلوس تالفرز ، على سبيل المثال ، بخبر صغير يحمل عنوان "كاتب مصري يهاجم بن جوريون بعنف" ، وفي ثلاثة سطور قصيرة قالت لقرائها إنني ضده ولست معه ! لقد أصبح الإعلام اليومي مصدراً أساسياً لتسطيح العقول وفرض التقسيمات الثنائية الاختزالية .

وقد عملت مستشاراً ثقافياً للوفد الدائم لجامعة الدول العربية لدى هيئة الأمم . ولا توجد مثل هذه الوظيفة في الواقع ، ولكنني (بالانفتاح مع رئيس الوفد) أعطيت نفسي هذا اللقب لأحقق لنفسني بعض الحرية في الحركة بحيث يمكنني أن أتحدث عن القضية العربية كمختلف عربي وليس كمندوب للجامعة العربية . وبالقفل ، في داخل هذا الإطار ، أصبح بوسعي أن أدعي للجامعات للحديث أمام الطلبة والأساتذة خارج إطار المعارك الإعلامية ، وأن أنشر الدراسات المختلفة عن الصهيونية والتي كان يقرر بعضها في الجامعات . وكان أعضاء الوفد الإسرائيلي يعارون دائماً في اختيار "نظيري الدبلوماسي" .

وفي منتصف السبعينيات ، بعد عودتي إلى الولايات المتحدة للمرة الثانية ، تزادت معرفتي باليهودية واليهود والصهيونية . وكنت أستخدم معرفتي هذه بطريقة هادئة ، ولكنها كانت تسبب ألماً شديداً للمستمعين بن صهاينة ويهود . فكنت على سبيل المثال ، أشير مبسماً

إلى أن يهود أمريكا غير مقبلين على أرض الميعاد لأنهم يحبون بابل الأمريكية اللذيذة (فكل بلاد العالم بالنسبة للصهيانية هي "منفى"، و"بابل" هي الصورة المجازية التي يستخدمونها للتعبير عن هذه الرؤية) والذكور منهم يحبون الباليديات الأمريكيات تماماً كما تحب الإناث منهن الباليين الأمريكيين (ومن ثم فمعزل الزواج المختلط يصل أحياناً إلى ٦٠٪ في بعض الولايات). كما كنت أشير إلى علمنة يهود الولايات المتحدة وانصرافهم عن الشعائر اليهودية. فكنت أشير إلى أنه إذا أتى أحد حاخامات اليهود من القرن التاسع عشر معنا، فإنه سيجد في أنا المسلم صفات «يهودية» أكثر مما يجد فيهم. فانا على الأقل مؤمن بالله وباليوم الآخر وهو الأمر الذي لا ينطبق على غالبية يهود أمريكا الساحقة.

أذكر مرة أن الجامعة العربية طلبت ترشيح أحد المثقفين في الدين ليحضر حواراً تديره هيئة الأمم بين حاخام ورجل دين مسيحي وشيخ. وبعد أن صرح مدير المكتب الإسلامي في واشنطن بأن الإسلام لا علاقة له بالسياسة ورفض الحضور، استأذنت من السيد السفير، رئيس الوفد الدائم، بأن أذهب بحسبائي "رجل دين" إسلامياً، وبدلاً من أن ألتفت في الاجتماع من منظور إسلامي، تحدثت من منظور مسيحي/يهودي أخلاقي، وأخبرتكم بأن الوصايا العشر لا تسمح بقيام إسرائيل، فقد اغتصبت الأرض وطردت سكانها. وكانوا كلما يتحدثون حديثاً سياسياً أخبرهم بأننا كرجال دين لا علاقة لنا بالحلل البراجماتية العملية، بل لابد أن نعر على تطبيق القيم الأخلاقية للطلقة. وقد شعر رجل الدين اليهودي بحرج شديد إذ فوّت عليه الفرصة تماماً لترديد الديباجات الصهيونية المعتادة، وقد تعاطف معي رجل الدين المسيحي.

وحينما كان جمهوري اليهودي والصهيوني يأخذ موقفاً متعاليًا مني ويعلمون أن العرب قد هزموا وعليهم تقبل حقيقة الهزيمة، كنت أخبرهم بأنني على استعداد كامل لتقبل هذا المنطق الدارويني الموحش، شريطة أن يفعلوا هم نفس الشيء مع هتلر الذي دحرهم وسحقهم وأبادهم. فكانوا يصابون بدھول من هذه الأطروحة، التي تبين النموذج الكامن في قولهم، وهو نموذج لا يحبون بطبيعة الحال إدراكه أو الحديث عنه.

وقد أتحت لي فرصة الظهور مرتين في مناقرة تليفزيونية مع حاييم هرتزوج (رئيس دولة إسرائيل السابق) حينما كان رئيس وفد بلاده لهيئة الأمم. وقد بدأ هرتزوج حديثه في أحد البرنامجين بالإشارة إلى "هذا الشاب الجھول الذي أرسل به العرب"، أي إلى شخصي المتواضع للغاية. وكان الحديث يدور حول الذكرى العاشرة لحرب سنة ١٩٦٧. وكانت إستراتيجيته، باعتباره جنرالًا سابقًا، أن يفرقني في المعلومات والتفاصيل العسكرية (فهذه هي نقطة قوته)، فاتبعت إستراتيجية مختلفة تماماً وهي الحوار معه من خلال الحركة التاريخية العامة (وهذه هي نقطة ضعفه). فحينما كان يتحدث عن حركة الدبابات مثلاً، كنت ألتفت أنا عن فشل الإسرائيليين الدريع في أن يضربوا بجذورهم في المنطق، وأشيرت إلى عبارة المؤرخ الإسرائيلي

يعقوب تالون «عقم النصر» ، وهي العبارة التي وصف بها انتصارات إسرائيل العسكرية التي لم تحقق شيئاً . وفي أحد المشاهد ، ظهر الجنرال ممسكاً باللوشر وأشار إلى الدبابات ومعه الخراط وكيف تحركت من هذا الموقع إلى ذاك . وبينما ركزت الكاميرا عليّ ، قلت حاسكاً : «إنني لن ألقب هذه اللعبة ، ولن أشرق للمشاهد في التفاصيل . فبعد عشرة أعوام من انتصار سنة ١٩٦٧ ، ماذا حقق الإسرائيليون ؟ ألم نشترك معهم في حرب استنزاف مريرة ؟ ألم يدخلوا في حرب سنة ١٩٧٣ التي تكبدوا فيها الخسائر ؟ أولاً نزال العمليات القتالية مستمرة ، ولا يزال الرفض الفلسطيني قائماً ؟ فمهما حركت الدبابات يميناً أو يساراً ، فإن بعض الحقائق التاريخية والإنسانية تظل ثابتة لا تتحرك ، فهي تحتاج إلى شيء أكثر من الدبابات حتى يتسنى تغييرها» .

وحين ركزت الكاميرا على هرتزوج وكانت علامات الضيق الشديدة واضحة على وجهه ، وأصبح المؤشر الذي في يده (علامة الصراعة العلمية والعسكرية) وكأنه لعبة أطفال يلهو بها رجل كبير السن .

ومن أهم حوادث الاشتباك بيني وبين الصهيونية ، اشتراكي في النقاش الذي دار بين الصهاينة وأعدائهم على صفحات الجرائد وفي التلفزيون قبل صدور قرار هيئة الأمم المتحدة الخاص بأن الصهيونية حركة عنصرية وشكل من أشكال التمييز العنصري . فقد نشرت النيويورك تايمز في صفحة الرأي مقالاً لحاييم هرتزوج يدافع فيه عن الصهيونية بعددًا حركة تحرير الشعب اليهودي ، ويتهم كل من يهاجمها بأنه معادٍ للسامية (أي معادٍ لليهود واليهودية) . فكتبت على الفور للجمعية أطالب بحق الرد (لأن هرتزوج إسرائيلي وليس أمريكيًا ، ولعلمهم لو أدركوا ذلك لنشروا نفس المقال بقلم أمريكي) . فاضطرت الجريدة للموافقة ، وكتبت مقالاً بعنوان «الصهيونية والعنصرية : للنظور الإفريقي الآسيوي» لم أذكر فيه رأيي الحرب في الصهيونية وإنما رأي بعض زعماء آسيا وإفريقيا والأمريكيين السود في الصهيونية بعددًا حركة استعمارية استيطانية لا تختلف عما واجهوه هم في بلادهم من استعمار واستيطان . وختمتها بالإشارة للإسرائيليين واليهود المعادين للصهيونية ، وتساءلت : هل هؤلاء أيضًا معادون لليهود ؟ اضطرت النيويورك تايمز إلى نشر المقال ، وكان للمقال العربي الوحيد الذي نُشر في أثناء النقاش ، وتناقلته صحف العالم وترجم إلى عدة لغات ، ووجدت نفسي محط اهتمام أجهزة الإعلام العربية ، وظهرت في عدة برامج تلفزيونية .

وقد تحركت المؤسسة الصهيونية للتصدي ، فنشر برنارد لويس Bernard Lewis مقالاً في مجلة الشؤون الخارجية (فورين آفairs) يتحدث فيه عن عنصرية العرب . وقال إن بروتوكولات حكماء صهيون كتاب يتداوله كل المثقفين العرب . فكتبت ردًا عليه أبين فيه أن الصحف الشعبية قد تفعل هذا (كما هو الحال في الولايات المتحدة على سبيل المثال) ، لكن مراكز البحوث المحترمة لا تسلك هذا السلوك ، لأن البروتوكولات وثيقة لا يجوز على احترامهم .

وتحديت برنارد لويس أن يوثق ما قاله أو أن يقدم اعتذاراً ، بحُسن أنهُ سب المثقفين العرب وأنهم . في البداية ، لم تنشر المجلة الخطاب ، فاتصلت بالبروفيسور نعوم تشومسكي وأخبرته بالوقف ، وقلت له إنني أنوي رفع قضية كذف وسأطلب عونه في هذا المضمار ، فوافق . فكُتبت للمجلة مرة أخرى وأخبرتهم عما أنوي فعله ، وأشرت إلى تأييد تشومسكي . فسارعت المجلة بنشر الخطاب ومعه رد خائب من برنارد لويس ، ويبدو أنه استأجر مساعداً باحث ليفرز أعماله كلها عليه يجد عبارة واحدة عنصرية ولكن خاب ظنه ، كما هو متوقع . ومع هذا ، فقد أشار إلى عبارة وردت في كتاب نهاية الطريق كانت على شكل استفهام بخصوص أيخمان وهل موقفه المطالب بتوطين اليهود في فلسطين يجعل منه صهيونياً ؟ وكانت إشارته من قبيل الصمك الذي لا مضمون له .

ولا يمكن أن أتحدث عن معاركي مع الصهيونية دون أن أذكر المناظرات العديدة التي كانت تدور بيني وبين بعض الأساتذة الإسرائيليين . فكان هناك الجنرال متيتياهو بيليد وبروفيسور بن هالبرن وعميد كلية الحقوق في جامعة تل أبيب عام ١٩٧٧ (لا يحضرني اسمه الآن) . وكانت المناقشات دائماً مهذبة إن لم تكن ودية والمرجعية كانت عقلانية . ولذا كان الأمر ينتهي بنا أنا والمتحدث الإسرائيلي (إن كان عقلانياً) إلى أن نصلق على كل شيء تقريباً بما كان يسبب له حرجاً شديداً ، لأن الاتفاق كان يتم في إطار الاعتراف بالفلسطينيين وحقوقهم . أما إذا كان المتحدث عنصرياً لا عقلانياً فلننتي كتب دائماً أكسب الجولات (وقد ذكرت من قبل المناظرة مع البروفيسور ناير) .

كان هذا عادةً ما يحدث ، إلا مرة واحدة كان المفروض أن أتجاوز مع أستاذ تاريخ إسرائيلي اسمه (على ما أذكر) عمانوئيل سيفان من جامعة تل أبيب . وكان مقرراً أن يدور الحوار في جامعة ييل Yale في جو أكاديمي هادئ (أمام جمهور محدود من طلبة الدراسات العليا) . ولذا أعددت نفسي أكاديمياً وتصورت أنه سيكون حواراً عقلانياً . فعرضت وجهة نظري بأسلوب هادئ . وإذا بي أهاجم سيفان هذا المهاجم العروبة والإسلام بطريقة عنصرية غير عقلانية لم أر مثلاً من قبل أو من بعد . فأخذت على حين غرة ، لأنني لم أكن مستعداً لهذا النوع من الخطاب وتلعثمت وكان أدائي سيئاً للغاية ، بشكل لم أعهده في نفسي ، وكانت هزيمة تكراء تعلمت منها الكثير ، ولزعم أنها لم تتكرر مرة أخرى .

وقد قرر طلبة قسم الإعلام في جامعة كونكتيكت Connecticut تسجيل برنامج عني . فأخذوا بعض دراساتي حتى يجد أهاور نفسه ، ولكن بدلاً من أن يأتوا بأستاذ غاورتي ، جاءوا بمحظلة شهيرة في المسلسلات التلفزيونية (ربما لمحققوا نظراً إعلامياً) تسمى إليزابيث إنجلش Eliza-beth English . وقد استأثت من سوء اختيارهم وعدم إخباري بشخصية أهاور ، وقررت إفشال البرنامج عن طريق عبور الخطوط الحمراء ، التي إن عبرها الإنسان أصبح الحوار مستحيلًا لأنه

سيحدث كل مقولات الآخر للبدئية ومن ثم لن تكون هناك أي أرضية مشتركة . فبدأت السيدة إيجلس هذه بأن أخبرتني بأنه من المعروف أن اليهود لم يندمجوا في أي من المجتمعات التي عاشوا فيها ، فأخبرتها بأن هذه مقولة لا يمكنني قبولها ، فواقع التاريخ بين عكس ذلك ، وأعطيتها شواهد على ذلك مثل أن عدد اليهود في القرن الأول الميلادي كان حوالي سبعة ملايين ، ومع القرن الخامس الميلادي كان عددهم لا يتجاوز مليوناً ، ولا يمكن تفسير هذا التناقص إلا من خلال افتراض اندماجهم . كما أخبرتها أن كل للزشرات تدل على أن معدلات الاندماج بين يهود الولايات المتحدة أعلى من نظيراتها بين المهاجرين الآخرين . فقالت لكن من المعروف أنهم اضطهروا عبر التاريخ ؟ فلم أوافقها هذه المرة أيضاً ، وأخبرتها بأن يهود العالم الإسلامي عبر تاريخهم لم تنظم ضدهم غارات أو مذابح (مثل تلك التي عرفت في الغرب) ولم يعانون من الاضطهاد ، إلا في حدود ما هو إنساني وشائع ، فالعلاقة بين الأغلبية والأقلية كثيراً ما يشوبها التوتر . ونفس الشيء ينطبق على غالبية يهود العالم في الوقت الحاضر الذين يعيشون في الولايات المتحدة والعالم الغربي . فلم تدري ماذا تفعل سوى أن تطرح سؤالاً ثالثاً عن ارتباط اليهود بفلسطين ، وكيف تم تشجيعهم بعد سقوط الهيكل ؟ فأخبرتها أن الحقائق الإحصائية تقول غير ذلك . فعدد اليهود الذين تركوا فلسطين قبل سقوط الهيكل كان يفوق عدد اليهود الذين بقوا فيها . هنا وجدت السيدة المطلة أننا لا نطق على أي من المقولات البدئية ، وطلبت وقف البرنامج ، وكان لها ما أرادت . وقلقت عائداً لبيتي في نيويورك .

وفي عام ١٩٨٦ ، قمت بزيارة لجنوب إفريقيا لمدة عشرة أيام وألقيت عدداً كبيراً من المحاضرات (تجاوز الخمس عشرة) . وكان من ضمن نشاطاتي الإعلامية حوار /مناظرة في تيليفزيون جنوب إفريقيا مع اثنين : واحد منهما أستاذ علوم سياسية يهودي ليبرالي ، والآخر كان رئيس المنظمة الصهيونية ، الذي يتسم بقدر كبير من الغباء ، حتى إنه كان لا يزال يردد الشعار الصهيوني ، الذي يحرص الصهيانية الآن على إخفائه رغم أنه يشكل جوهر الرؤية الصهيونية للواقع : أرض بلا شعب ، لشعب بلا أرض . وبدلاً من مواجهة رئيس المنظمة الصهيونية جعلت تكتيكي الإعلامي في ذلك البرنامج محاولة توسيع رقعة الاتفاق بيني وبين الأستاذ الليبرالي وتوسيع رقعة الخلاف بيننا وبين السيد رئيس المنظمة . فكنت أقول : "كما يقول بيل (اسمه الأصلي وليام) ... " ، أنا أتفق مع بيل ... " وهكذا . وقد نجحت الخطة ، ولم ينته السيد "بيل" إلى خطتي إلا في نهاية البرنامج ، وحاول التملص مني دون جدوى ، إذ كنت ألحقه مصراً على أن رقعة الاتفاق بيننا كبيرة للغاية . وانتهى البرنامج بالسيد رئيس المنظمة يتفوه بكلام لا معنى له ، وظهر عظمه الصهيوني العنصري الحقيقي . وقد سمعت من أصدقائي ، في جنوب إفريقيا ، أنه عُزل من منصبه بعد هذا البرنامج .

وقد لاحظت في منتصف السبعينيات أن اليسار في الولايات المتحدة ، بعد انتهاء حرب

فيتنام، قد أصبح بلا قضية ، وأنه كان قد بدأ يركز بشكل واضح على جنوب إفريقيا ، فاقترحت على اللجنة الإعلامية لجامعة الدول العربية أن تقوم بإعداد كتاب عن موضوع علاقة إسرائيل بجنوب إفريقيا ليوزع على أعضاء وفود الدورة عام ١٩٧٧ ، لكن الطلب رفض (وقصر النظر سمة عامة في الإعلام العربي في الولايات المتحدة) . فقامت باستئجار مساعد باحث على نفقتي ، وبدأت في إعداد الكتاب . وحينما بدأت الدورة ، فوجئت اللجنة الإعلامية بأن موضوع جنوب إفريقيا مدرج بالفعل على جدول الأعمال ، فطلبوا إعداد نشرة إعلامية وسريعة عن الموضوع . ولكنني أخبرتهم أنني كنت قد أعددت بالفعل كتاباً كاملاً عنه ، ودعوت الأستاذ ريتشارد ستيڤنس Richard Stevens إلى أن يساعدني في إصدار الكتاب على أن يكون هو المؤلف الأول ، برغم أنني - والله على ما أقول شهيد - كنت قد أعددت كل المادة المطلوبة ، ولكنه يحمل اسماً أمريكياً ، كما أنه أستاذ مشهور في حقول الدراسات الإفريقية ، وكل هذا يعطي مصداقية للكتاب . وفي خلال أسبوعين ، تم إعداد الكتاب وطبعه ونشره تحت عنوان إسرائيل وجنوب إفريقيا : تطور العلاقة بينهما Israel and South Africa : The Progression of a Relationship وكان كتاباً وثائقياً معلوماً يهدف إلى إنارة العلاقة بين الجسبين of a Relationship الاستيطانيين وإلى نوع القداسة عن الدولة الصهيونية ، فهي دولة لا تدور في إطار المقدسات والمطلقات اليهودية (كما يحلو لبعض الصهاينة الزعم أحياناً) ، وإنما هي دولة استيطانية إسرائيلية لا تختلف كثيراً عن أي دولة استيطانية أخرى ، تنبع من حركات الاستعمار الغربي ، وليس من التاريخ اليهودي . (وقد طبعت من هذا الكتاب عدة طبعات وترجم إلى عدة لغات مع أن الأبعاد المعرفية والنظرية فيه تكاد تكون متعدمة) . وزع الكتاب على الوفود ، وأحدث صدوره دوياً كبيراً . وفي العام نفسه ، كنت في مناظرة مع الجنرال متيتياهو بيليد (المتخصص في الأدب العربي ونحيب محفوظ بالذات) ، فمهر عن دهشته لي من كفاءة الجامعة العربية ومقدرتها على إصدار كتاب علمي كامل عن جنوب إفريقيا وإسرائيل بهذه السرعة .

وقد تعلمت أن الآلة الإعلامية آلة بلهاء تود الدوران بأي شكل مادامت هناك معلومات وحقائق وأخبار ، فقامت بإرسال هذا الكتاب للمعلوماتي لمعظم الصحف والجرائد وكاتبي الأعمدة لأعطيهم مادة يستخدمونها في كتاباتهم . وبالفعل ، بعد عدة شهور ، كانت الآلة البلهاء تتحرك . وظهرت عدة مقالات عن موضوع التعاون بين إسرائيل وجنوب إفريقيا ، الأمر الذي اضطر الإسرائيليين إلى الرد على الاتهامات الموجهة إليهم .

وفي هذه الآونة أرادت الجامعة العربية إصدار نشرة صغيرة تهاجم الصهيونية والعنصرية بلا هوادة وبكل عنف (وما أكثر هذه النشرات التي تجد طريقها إلى سلة المهملات) ، وعُهد إليّ بتنفيذ هذه المهمة . ولكن بدلاً من ذلك استأجرت على نفقتي أخصائية طابعاً على الآلة الكاتبة ومساعد باحث ليجمع لي المادة العلمية (لا يعرف الكثير من الأساتذة مسألة مساعد الباحث

هذه ، ويخلطون بينها وبين التأليف ، ولذلك يقومون بإعداد كل شيء بأنفسهم مما يستند طاقاتهم . ولكنني والحمد لله اكتشفت وظيفة مساعد الباحث هذه في مرحلة مبكرة من حياتي لأنني أفرق دائماً بين الحقائق والحقيقة ، وبالتالي بين التجميع والتأليف . وجعلت وظيفتي هي التأليف لا التجميع . ولولا هذا التفريق لما انتهيت من أي من أعمالي ولنهضتي الأدب الهيجلي المعلوماتي تماماً) . وكانت الثمرة هي كتاب أرض الوعد : نقد الصهيونية السياسية The Land of Promise : A Critique of Political Zionism وهو تاريخ للصهيونية من خلال موضوعات ، يهدف إلى تزويد الجامعات الأمريكية بكتاب يمكن استخدامه في المقررات الجامعية التي تتناول الصراع العربي / الإسرائيلي ، وقد كُتب الكتاب بغير شئ من أي مغامرات فكرية أو منهجية ، ودون تكشف لأي آفاق جديدة كما هو الحال مع معظم الكتب الأكاديمية التي تدرّس في الجامعات . ولكن الكتاب ، مع هذا ، يصان عن نموذج تحليلي واضح كما يضم مواد معلوماتية جديدة ساهمت في عملية تحديث موسوعة ١٩٧٥ . (إذ كنت أعد آنذاك الملفات التي استخدمتها فيما بعد في كتابة الموسوعة) .

وحيثما أصبح الكتاب جاهزاً للنشر ، وجدت أنه يمكن لداشر كبير أن ينشره ويقتله (كما فعلوا مع كتاب جاري سميت Gary Smith عن الصهيونية الذي نشرته دار بارنز ونوبل Barnes and Noble) ، أو أن يقوم ناشر صغير ليس عنده أي إمكانيات للإعلان والتوزيع بنشره ، وهو ما يعني أيضاً قتله . فدرست مسألة إقامة دار نشر تقوم بنشر الكتاب ، فوجدت أن المسألة لا تكلف كثيراً ، وبالفعل أسست (مع صديق مصري) داراً لنشر دراستي وأبي دراسات مماثلة ، وقد سميتها اسماً غير عربي غير إسلامي بالمرّة (نورث أميركان North American ، أي الأمريكي الشمالي) ، وإمكانيات مالية محدودة فكنّا من الكتابة لكل أساتذة دراسات الشرق الأوسط في الولايات المتحدة وإنجلترا وأرسلنا بالكتاب للمعرض في معرض فرانكفورت الدولي للكتاب ، بل أعلنّا عنه في المجلات الصهيونية وفي بعض الصحف الإسرائيلية . ونجح الكتاب تجارياً وأُقرّر في حوالي ٢٥ جامعة أمريكية ، ودُعيت لإلقاء المحاضرات على الطلبة الذين يدرسون الكتاب . ورفضته مجلة تشويس Choice (الخاصة بخيرون المكتبات) بعذر مناسباً لمكتبات الجامعات ، ففوجئنا بوصول ما يزيد على خمسمائة طلب مرة واحدة! وأعادت الدار نشر كتاب إسرائيل وجنوب إفريقيا . وقد حققت دار النشر نجاحاً كبيراً لدرجة أنه بدأت تصلنا مخطوطات لكتب علمية لنشرها . ولم يكن عند الدار إلا الإمكانيات المالية ولا العلمية لفحص مثل هذه المخطوطات ونشرها ، فكانت تجربة فكرية وتجارية ناجحة . وحيثما صدر كتاب أرض الوعد استطاعت السيدة السفير رئيس الوفد الدائم غضباً لأنه كان يريد كتاباً إعلامياً ملتهباً لا كتاباً أكاديمياً هادئاً . ومع هذا حينما حضر السيد الأمين العام للجامعة العربية ، وكان الكتاب قد حقق نجاحاً لا بأس به ، أخبره أن هذه هي إحدى نشاطات المكتب !

وبعد صدور الكتابين ، ومع احتفائي بمكاني كأستاذ جامعي (فأنا لم أكن - حسب صفتي الرسمية - سوى مستشار ثقافي لوفد الجامعة العربية ، لا علاقة لي بالعمل الدعائي) أصبح من الممكن أن أتحدث بهذه الصفة . وقد قامت إحدى الجمعيات العربية / الأمريكية بتنظيم زيارات لبعض أعضاء الكونغرس ومجلس الشيوخ الأمريكي (كان من بينهم السناتور ماسكي ، الذي كان من المتوقع أن يشرح نفسه لرئاسة الجمهورية) لأحدثهم عن علاقة إسرائيل بجنوب إفريقيا ، وعن الصهيونية ككل . وهذا ما يسمى لوبيج lobbying ، أي أن يحاول المرء التحرك خلف الكواليس ليؤثر في صانع القرار الأمريكي . وكنت أقابل عضو الكونغرس أو مجلس الشيوخ لبهض دقائق بروتوكولية ، يحولني بعدها للشخص المختص بجنوب إفريقيا ، إذ كان يتبع كل واحد منهم مجموعة كبيرة من المستشارين والمتخصصين .

وكان من أهم الزيارات التي قمت بها زيارتي لكاتبتي العمود الشهير إيفانز ونوفاك ، وكان مقرهما هو فيلا ضخمة مليئة بالاستشاريين والمتخصصين . وقابلت مسر إيفانز لبهض دقائق بروتوكولية ، ولقدمني للمختص بإفريقيا ، وكان حاصلاً على الدكتوراه من جامعة هارفارد . وذهبتا لمكتبه وجلسنا مدة ساعة نتناقش في موضوع إسرائيل وجنوب إفريقيا ، وكان ملماً بالموضوع ، ولذا كانت أسئلته ذكية للغاية . وكان يصب كل هذا في ذلك العمود اليومي .

إن الإعلام العربي في الولايات المتحدة (إلى جانب غرفة في السبعينات في فكر المؤامرة) كان يحسم بضيق النظر ، ويأته موجه إلى القاهرة والرياح ودمشق وليس إلى واشنطن ونيويورك وبوسطن . فالثقاة على الإعلام العربي يملكون بلادهم ويعيشون محصورين في نطاقها معزولين عن بيئتهم الأمريكية ، فلا يدركون قط آليات وحركات المجتمع الأمريكي . ناهيك عن الفساد الذي تطول قصته إن بدأت في روايتها .

حينما كنت طالباً في الولايات المتحدة في الستينات ، كان للمهمة الوحيدة تقريباً لأحد الموظفين هي القيام بإعداد برنامج إذاعي أسبوعي يسمى «عرض الصحافة العربية» (بالإنجليزية : Arab Press Review) يتكون من مقتطفات من الصحف العربية . وكان هذا للوظف يود القيام بإجازة لمدة شهر ، فطلب مني أن أحل محله مؤقتاً ، وقد فعلت ، ولكنني اكتشفت أن إعداد هذا البرنامج يستغرق أقل من يوم . كما أن صاحباً كان يجعل البرنامج بياناً ملتبساً ضد إسرائيل . فأخذت في تنويع المقتطفات . وتناولت موضوعات مختلفة مثل الاكتشافات الأثرية والعمران المتزايد في الدول العربية (وكان هذا حقيقة في الستينات) . وهنا بدأت الشكاوى تنهال على محطة الإذاعة من أن البرنامج معاد للمسامية (وهذه هي التهمة الصهيونية المعتادة) . وقد اندلعت مقدمة البرنامج الأمريكية ، لأنني في واقع الأمر ابتعدت عن السياسة . وما لم تفهمه هو أن البرنامج أصبح له جمهور (بعد أن كان مجهولاً) . وقد سبب هذا غصة للصهاينة ، ولم يكن أمامهم من حيلة سوى أن يلصقوا بالبرنامج هذه التهمة ، على

أمل أن يوقفوه ، ولكنهم والحمد لله لم يتجسوا . وحينما عاد صديقنا من إجازته وجد أن عمله قد ذوي وانتهى لأنني أقيمت في أقل من يوم ما كان يستغرق كل وقته ! فطلب مني الاستمرار في العمل وعُهد له بموظائف كتابية . وقد رليت كثيراً لصاحبنا ، لكنه كان مثل العشرات غيره لا يعرف المجتمع الأمريكي ولا يجيد التعامل معه ولا يواكب إيقاعه .

وأذكر أنني حين كنت في جامعة رنجرز ، بعد حرب سنة ١٩٦٧ ، كان لي صديق أمريكي يدرس معي في الجامعة وكان يقدم برنامجاً إذاعياً يتلقى فيه مكالمات المستمعين . ولكن بدلاً من أن يدعوني (وكان يعرفني جيداً) ، قام بدعوة أحد موظفي الجامعة العربية (الذي لم يكن يجيد الإنجليزية) ، وهذه حيلة يستخدمها الإعلام الغربي ! فأخذ صاحبنا يتحدث عن البروتوكولات والمؤامرة الشيوعية . ولم يكن يفهم كثيراً من الأسئلة التي توجه له ، وحينما كان يفهم بعضها ، كان يجيب عليها بالإنجليزية ساذجة جعلت منه أضحكة حقيقية .

وقد وقعت لي حادثة من نوع مختلف قليلاً في أثناء عملي في الوفد الدائم عام ١٩٧٦ . وصل موظف مصري برتبة نائب سفير يتسم بسمات البيروقراطي المصري الحقيقي ، ولكن بشكل متطرف ومتبلور . لم يكن همه الإعلام وإنما الهيراركية الوظيفية ، أي التدرج الهرمي . وحيث إنه لم يكن لي مكان واضح في سلم الوظائف (لأنه تم التعاقد معي محلياً) فقد أصيب بحيرة شديدة وبغيرة أشد ، خاصة أن أعضاء الوفود العربية كانوا يقولون له : "أنت مع د. المسوري في الجامعة العربية ، أليس كذلك؟" ، إذ إن حسبي كان قد بدأ يلدغ بعض الشيء . أذكر أنني كتبت مرة رداً من الجامعة العربية على أحد الاتهامات الصهيونية التي لا تنتهي ، وكتبته في حدود الخطاب الغربي وطلبت من السفير قراءته في التلفزيون . ولكن هذا البيروقراطي المصري أخذ تعليقي وأحل محله تعليفاً كتبه هو بنفسه وكانت كارثة كبرى ، لأنه كان موجهاً للعواصم العربية ، مليفاً بالمعارات الخطابية الرنانة والحقائق الثقيلة التي لا مكان لها في مثل هذا التعليق . وكانت النتيجة أنه وردت لوفد الجامعة العربية تعليقات سلبية من كل الوفود العربية الأخرى .

ولكن موظفنا لم يرتدع ، واستمر في ممارسة نشاطه الإعلامي الأبله وسلطانه الهيراركية ، وجعلني هدفاً أساسياً لهجمات . فعلى سبيل المثال ، قسم موظفي مكتب الجامعة العربية إلى موظفين دبلوماسيين (أي من موظفي الجامعة العربية المرسلين إلى الخارج) وموظفين محليين لهم وظائف محددة و"آخرين" ، أي السعاة وغيرهم ووضعني أنا ضمن "الآخرين" . وكانت هذه هي القشة التي قصمت ظهر البعير كما يقولون ، إذ كانت تعني ، إلى جانب أنها إهانة شخصية كبيرة ، أنني لن أقوم بأي عمل إعلامي . فاضطرت للجوء للأستاذ محمود رياض الأمين العام للجامعة العربية من خلال الأستاذ هيكمل . فحضر إلى نيويورك (وكان يعرف بنشاطي فقد شاهدني في البرنامج التلفزيوني مع هرتزوج) ، وطلب من السيد نائب السفير ألا يتعامل معي على الإطلاق ، على أن تكون معاملتي مع السيد السفير مباشرة ، مما سبب له حرجاً شديداً أمام

أعضاء الوفد والموظفين ، ولكن - للأسف - كانت هذه هي الطريقة الوحيدة للتعامل مع هذا الشيء البيروقراطي . وفي نهاية الأمر ، وقعت مصر اتفاقية كامب ديفيد ، فترك صاحبنا وفد الجامعة العربية وأخذ معه كل ميزانيتها ، وألحق نفسه بالوفد المصري ، في مكانه الوظيفي المناسب بطبيعة الحال !

ولم تكن هذه هي الحادثة الوحيدة التي تشم عن مدى عطب الإعلام العربي في الولايات المتحدة . لقد قررت كتابة بحث عن علاقة الصهاينة بالنازيين ، خاصة وأنني بدأت أرى أنه تم نشر بحوث كثيرة بالألمانية في هذا الموضوع من وجهة نظر جديدة ، كما تم رفع السرية عن بعض الوثائق الخاصة بالموضوع . بل ولاحظت أن وثائق وزارة الخارجية الألمانية في عهد النازي كانت متاحة ، وأنه لم يبق أي باحث بمقراتها من وجهة نظر غير صهيونية . وقد قابلت باحثين : أحدهما أمريكي والآخر مصري متخصصين في هذا الموضوع . وبدأنا في البحث ، ولكن بعد أن استولى البيروقراطي على ميزانية الجامعة ، أصبحت الاعتمادات غير متوافرة ، فطلب مني أن أستمّر في البحث مؤقتاً على نفقتي الخاصة ، وقد فعلت وجمعت مادة ضخمة بالإنجليزية والألمانية والينديشية (من بينها نص محاكمة الصهيوني رودولف كاستنر الذي حوكم في إسرائيل بتهمة التعاون مع النازيين في ترحيل يهود المجر) . وحينما حان وقت العودة إلى مصر ، طلبت أن يقوم مكتب الجامعة بمعومضي عما دفعت ، فرفضوا بحجة أنه لم يتم بعد توفير الاعتمادات المطلوبة (وكانت هذه كذبة كبيرة) . فطلبت أن أعطى إيصلاً ، فأتصلوا بالبيروقراطي المصري لسؤاله عما إذا كان هناك قرار خاص بهذا البحث !! وكان معي نسخة منه لحسن الحظ . المهم انتهى الأمر بأن سلمت المادة البحثية إلى مكتب الجامعة العربية وحصلت على الإيصال المطلوب . وحاولت بعد ذلك أن يقوم مكتب الجامعة في تونس بدفع تلك التكاليف لي ، وأن يسرد لمادة البحثية ، وظلت المحاولات قائمة لعدة سنوات ، إلى أن أخبروني بأن المادة قد ضاعت وأن مكتب الجامعة في نيويورك يرفض دفع مستحقاتي !

وإلى جانب هذا التقدير (أو هذه البلطجة) هناك عمليات الذهب . فعلى سبيل المثال ، كان مكتب الجامعة يذأب على نشر إعلانات في جريدة النيويورك تايمز تتكلف عشرات الآلاف من الدولارات يلتهم جزءاً كبيراً من ميزانية الإعلام العربي في الولايات المتحدة ، وكان مردودها أقرب إلى الصفر . فقدمت اقتراحاً لمكتب الجامعة بإلغاء هذه الإعلانات وتوفير الاعتمادات ، على أن نلجأ إلى ما سمجته المنظمات الواجهة (بالإنجليزية : فرونت أورجانيزايشنز - front organizations) ، أي إقامة منظمة أمريكية تكون مهمتها الإعلام عن القضايا العربية دون أن تكون مصنفة على أنها مؤسسة إعلامية عربية (لما يجعل الجمهور الأمريكي ينصرف عنها) . كانت كل هذه الاقتراحات ترفض فوراً دون أن أعرف السبب ، ولكنني عرفت فيما بعد أن هذه الإعلانات كانت هي المصدر الأساسي للعمولة لكبار الموظفين !

الأيدولوجية الصهيونية

صدر لي عام ١٩٨٠ - ١٩٨١ كتاب من جزأين بعنوان الأيدولوجية الصهيونية: دراسة حالة في علم اجتماع المعرفة ، والكتاب يعبر عن رؤيتي في الصهيونية حتى تلك اللحظة ، ويحتوي على معظم ما جاء في كتاب أورش الوعد الذي صدر بالإنجليزية بعد إدخال كثير من التعديلات والإضافات ، وبالمئات فيما يختص بالتهج . وقد استغدت كثيراً بالملفات التي كنت أعدها لتحديث موسوعة ١٩٧٥ .

ويذهب الكتاب إلى أن الأيدولوجية الصهيونية أيدولوجية عنصرية معادية لكل من العرب واليهود ، وأنها إحدى تجليات التشكيل الاستعماري الاستيطاني الغربي ، يأخذ شكلاً إحلاليًا . ويلاحظ أن البُعد المعرفي قد أصبح أساسياً كما هو واضح في العنوان الفرعي للكتاب الذي كان يضم ملحقات مستقلة عن علم اجتماع المعرفة . كما يلاحظ أن الموضوعات الأساسية في عالمي التفكير قد تزايدت تدخلها عن ذي قبل ، وبدأت رؤيتي للتنازع تنضج بحسباتها تعبيراً عن نموذج كامن في الحضارة الغربية ، نموذج التحديث والترشيح والعلمنة . ويبت أن معظم الدراسات التي تتناول الظاهرة النازية تهمل إبراز حقيقة أنها - شأنها شأن الصهيونية - لم تكن مجرد انحراف عن الحضارة الغربية وإنما كانت تياراً أساسياً فيها ، وتحقيقاً لنموذج حضاري كامن .

فالحضارة الغربية - كما جاء في الكتاب - هي حضارة تكنولوجية تُعَلِّي من قيم المنفعة والكفاءة والإنجاز والتقدم مهما كان الثمن المادي والمعنوي المدفوع فيها ، وترى أن البقاء للأصلح والأقوى دائماً ، ويبت أن الحل النازي للمسألة اليهودية لا يختلف كثيراً عن الحلول الغربية الإمبريالية المطروحة للمشكلات المماثلة . فالتنازع والإمبريالية يصدران عن الإيمان بتفوق الجنس الأزلي على الأجناس الأخرى ، وأن هذا التفوق يعطي الحق للأزوين في أن يتغلبوا من مشكلاتهم عن طريق تصديرها للبلاد الأخرى ، حتى ولو أدّى هذا إلى إبادة السكان الأصليين . والحل النازي لا يختلف عن ذلك ، فهو محاولة لتصدير للمسألة اليهودية إلى الدول الأوروبية الأخرى (حيث إن المجال الحيوي للاستعمار النازي كان في أوروبا) .

وقد أشرت إلى ظاهرة تشعركة بين النازيين والصهيانية (وهي أيضاً سمة أساسية للحضارة الغربية) ، هي عقلانية الإجراءات والوسائل ولاعقلانية الهدف . وقد أشار ماكس فيبر لهذه الظاهرة في كتاباته . فعملية العقلنة ، أو الترشيح ، التي يتحدث عنها تنصب على الوسائل والأدوات وحسب ، أما الأهداف فهي أمر متروك لاختيار الأفراد . ومعسكرات الاعتقال والتعذيب ، سواء في ألمانيا النازية أم في إسرائيل الصهيونية ، هي مثال جيد على هذا الجانب في الحضارة الغربية . فهذه المعسكرات منظمة بطريقة منهجية تُحسب فيها حسابات المكسب والخسارة ، وتُحسب المدخلات والمخرجات . حتى التعذيب لا يتم بشكل عشوائي فردي ، وإنما

يتم بشكل مؤسسي منظم . أما الهدف من معسكرات الاعتقال والإبادة والتعذيب ، أما المضمون الأخلاقي لهذه الأشياء ومدى عقلانيتهما من منظور إنساني - (لأن فكرة العقل والعقلانية لا وجود لهما خارج فكرة الإنسان) ، فكل هذا متروك للزعيم أو للدولة أو للأهواء الشخصية أو للأسطورة الدينية القومية .

وقد تناولت موضوع علاقة النازية بالصهيونية بشكل أكثر عمقاً في الموسوعة ، وظهرت المداخل الخاصة بهذا الجزء في كتاب مستقل بعنوان النازية والصهيونية ونهاية التاريخ : رؤية حضارية جديدة حاولت أن تدرس فيه البنية المعرفية العميقة لكل من النازية والصهيونية التي توضح تماثلها ، وأن أستعيد الإمبريالية كمقولة تحليلية أساسية في كل الظواهر الغربية الحديثة . فسمت بتعريف الإبادة وبعض المصطلحات الأساسية المرتبطة بها ، وبوضع ظاهرة الإبادة في سياقها الحضاري العام الغربي ثم في سياقها الحضاري السياسي والألماني . وتناولت بعض الإشكاليات التي تثيرها الإبادة النازية ليهود أوروبا (إشكالية انفصال العلم عن القيمة - توظيف الإبادة واحتكارها وإتكاؤها - إشكالية الحل النهائي - قضية عدد الضحايا - الجريمة النازية - ملاحقة مجرمي الحرب النازيين - إشكالية التعاون بين بعض أعضاء الجماعات اليهودية [خصوصاً الصهاينة والنازيين] ، ثم وضحت بعض المصطلحات التي استخدمتها في هذه الدراسة [النموذج - الطبيعة / المادة - العقلانية المادية واللاعقلانية المادية - الحلولية الكمونية الواحدة - الرؤية العلمانية الإمبريالية الشاملة - ترشيد - حوسلة - فارونية اجتماعية - ترانسفير - نهاية التاريخ ، الذي يمتد علاقته الوثيقة بفكرة الحل النهائي والنموذج المادي] .

وقد بينت في مقدمة الكتاب أنه سيحاول أن يُعجز أعدائه بدون التقليل بأي حال من فداحة الجُرم النازي ضد اليهود (والسلاف والفجر وغيرهم) ، ولكن دون السقوط ، بقدر ما هو ممكن إنسانياً ، في التحيزات والرؤى والمقولات السائدة في الخطاب الغربي بشأن الإبادة النازية . فالتقليل من حجم الجريمة النازية يشكل فشلاً معرفياً وأخلاقياً . أما من الناحية المعرفية فهو يعني فشل المرء في إدراك واحدة من أهم سمات الحضارة الغربية الحديثة ، أي نزعتها الإبادة . أما الفشل الأخلاقي فهو فشل الإنسان المستول أخلاقياً الذي رأى جريمة تُرتكب ضد مجموعة بشرية فأثر الصمت وزيف الحقائق حتى لا يأسر بالمعروف وينهي عن المنكر . ونحن نؤكد هذا برغم معرفتنا بأن الصهاينة وظّفوا واقعة الإبادة في خدمة أهدافهم الإعلامية ، وفي ابتزاز الحكومات ، وفي تبرير الغزو والاستيطان والإرهاب . ولكن هذه جميعاً اعتبارات عملية غير معرفية وغير أخلاقية . ونحن نذهب إلى أن إيضاح الحقيقة للركبة كفيّل في حد ذاته بأن يُفشل محاولات الصهيونية توظيف الجريمة الغربية النازية لخدمة الجريمة الصهيونية التي تُعتبر تجلياً آخر للحضارة نفسها ولنتمط نفسه .

دراسات أخرى في الصهيونية

وقبل أن أنتقل إلى الموسوعة ذاتها ، يجب أن أشير إلى بعض الدراسات الأخرى ، وكلها تصب في الموسوعة أو تنبع منها . وأولى الدراسات التي يجب ذكرها هو كتابي عن الانتفاضة . كنت قد كتبت مقالاً (في فبراير عام ١٩٨٤) في جريدة *الرياض* بعنوان "إنشاء الحجارة في الضفة الغربية" أنتبأ فيه بالانتفاضة قبل وقوعها بأعوام ، وبأن استخدام الحجارة سيكون أحد أهم أشكال التضال الأساسية . لكل هذا حينما نشبت الانتفاضة ، ملأني الأمل وبدأت أرسدها بعيني محب . وكشيت قصيدة بعنوان *"أغنية إلى البنت النفوس"* تصل إلى ذروتها في هذه الأبيات : *"أيها البنت النفوس ، يا من تلدين الجند والشهداء والأهالي ، في عيبك أوردت للعاني ، وبين يديك عادت الدلالة للكلمات"* .

وفي النهاية ، وجددتني "مضطراً" لكتابة دراسة عن الانتفاضة . أقول "مضطراً" لأن الموسوعة في هذه اللحظة كانت قد أمسكت بي وأحكمت قبضتها عليّ ، وأصبحت منذ أواخر السبعينات هي الشغل الشاغل في حياتي الفكرية .

وحينما نشبت الانتفاضة لم أكن متأكداً أنني كتبت للمقال ونشرته بالفعل ، فكثيراً ما أنتبأ بوقوع حدث ما ، نتيجة لتحليل سياسي أو فلسفي ، ولكن كثرة مشاغلي تحول دون كتابة مقال في الموضوع . وحينما يقع الحادث ، أندم على تقاعسي . وخفت أن يكون قد حدث الشيء نفسه وسارعت إلى أوراقي ولكني وجدت المقال ، والحمد لله . وقد حدث شيء شبيه بهذا مع عبور عام ١٩٧٣ ، فكنت ألقى محاضرة لبعض القيادات المصرية ، وطرحت عليهم فكرة أن الإسرائيليين يعمدون إخافتنا بخطر بارليف ، وأن هناك من الدلائل ما يشير إلى خوفهم العميق منا . كنت ألاحظ ، على سبيل المثال ، أنه حينما ينشب حريق ما داخل إسرائيل ، فإنهم عادة ما ينشرون الخبر في الصفحة الأولى ، ويسارعون إلى التأكيد بأن الحريق ليس متعمداً . كما لاحظت مرة أن فلسطينياً وضع قبلة في سينما في حيفا ولم تنفجر ، ومع هذا اجتمعت الوزارة الإسرائيلية لمناقشة "الحادث الذي لم يحدث ، والواقعة التي لم تقع" . كل هذا أفتعني بمخاوف الإسرائيليين الشديدة ورغبتهم في إخافتنا ربما لتخفيف مخاوفهم . وهذه المخاوف كانت تقف شاهداً على أن التديعيمات العسكرية التي يتباهون بها ربما لا تكون مثل هذه القوة التي يدعونها ويحرصون على الإعلان عنها . وفي هذه المحاضرة التي ألقيتها في إبريل عام ١٩٧٣ ، أي قبل العبور بعدة شهور ، اقترحت على هذه القيادات أن تعبر القوات المصرية إلى الضفة الأخرى من القتال . وهناك ، بعد العبور ، ستكشف العدو وإمكاناته الفعلية ونعيد تشكيل خططنا بناء على ذلك . اللهم ثارت القيادات ضدي واتهموني بالعمالة لإسرائيل (وهو اتهام نلقيه عادة في وجه كل من نخطف معه) وبمحاولة زج القوات المصرية في حرب لا قبل لهم بها ، وأنه يجب أن "ندرس" إسرائيل بموضوعية شديدة ولمدة طويلة للغاية (حوالي ٢٠ سنة) قبل أن ندخل معها في

حرب . اصطدمت بجمهور المستمعين ، وفكرت في أن أكتب مقالاً يومياً في الأهرام بعنوان "يوكر طوف شلومو" ، "صباح الخير يا سليمان" يكون موجهاً للإسرائيليين وللمصريين ، يكون هدفه أن يجمع من الصحف الإسرائيلية ما يبين مخاوف الإسرائيليين العميقة ، ومن ثم يساهم في إزالة مخاوف المصريين ، وقد يعطيهم بعض الأمل ومن ثم يزيد من رباطة جأشهم ويتخلصوا من الخوف الذي جعلهم مشلولين عن الحركة . ولكن للأسف لم أقبل لأنني كنت قد بدأت موسوعة ١٩٧٥ ، ودخلت في دوامتها . وبعد عدة شهور عبرت القوات المصرية وكسرت حاجز الخوف وأثبتت أنه كان هناك أساس واقعي لمخاوف الإسرائيليين .

وهناك حادثة أخرى أسوأ من سابقتها . حينما قام الانقلاب ضد جوريانثوف عام ١٩٩٣ ، أجرت معي مجلة الإقاعة حواراً عن توقعاتي بخصوص هذا الانقلاب . فأخبرتهم بأن الإنسان السوفيتي قد فرغ من الداخل ، وقوضته الاستهلاكية تماماً ، ومن ثم فليس عنده المقدرة على القيام بأي انقلابات أو فرض أي تحولات ، وما يهم في مثل هذه الأمور ليس عدد الدبابات وإنما من يقودها ، والجنود السوفيت لا يختلفون كثيراً عن الإنسان السوفيتي . ولذا تنبأت بأن ينتهي الانقلاب بالفشل وبسرعة . أجرى الحوار معي في أوائل الأسبوع ، ومع نهاية الأسبوع كان الانقلاب قد فشل بالفعل . وانتظرت يوم السبت لأرى الحوار منشوراً وفيه النبوءة التي تحققت (ربما مع تنويه بذلك) . ولكنني فوجئت بأنه لم يكن له من أثر . وحين اتصلت بالهجلة قبل لي إن السيد رئيس التحرير وجد أن الحوار أصبح غير ذي موضوع ، بعد فشل الانقلاب . ولعل السيد رئيس التحرير لم يسمع من قبل عن السبق الصحفي أو عن المنطق الداخلي للتحليل .

لنعد لموضوع الانتفاضة ، يمكنني القول بأنني تنبأت بوقوعها من خلال عملية تحليل مركبة للغاية ، بدأت بإفراكي للمنحنى الخاص للوضع في الضفة الغربية ، وانتهت بوصف ما سمعته «النموذج الانتفاضي» . وكانت نقطة البداية هي حديث جرى في القاهرة بيني وبين إحدى طالباتي الفلسطينية من غزة ، ولاحظت مدى ازديادها للإسرائيليين وعدم خوفها منهم . وبدأت ألاحظ أن فلسطيني الداخل غير منكسرين ، على عكسنا نحن عرب الخارج . فالفاعل الإنساني العربي هناك قوي متماسك . ثم قرأت إعلاناً في إحدى الجرائد عن إحدى المسوطنات الصهيونية في الضفة الغربية ، فلم أجد فيه إشارة واحدة لأرض الميعاد أو للصهيون أو للمثل العليا الصهيونية أو العقيدة اليهودية ، بل يقتصر الحديث على المزايا والإضرابات المادية والمعيشية والترفيهية . وهكذا ولدت في عقلي صورة للعرب والصهاينة مغايرة للصورة المألوفة .

نهني الحديث مع الطالبة والإعلان في الجريدة الإسرائيلية إلى ضرورة استرجاع كل من الفاعل الإنساني الغربي والصهيوني . ثم بدأت أضعهما في تفاعلها ومواجهتهما اليومية ودوافعهما الداخلية ، وكانت هذه هي الخطوة الأولى في صياغة نموذج تحليلي جديد . فأدركت أن الفاعل الصهيوني أصبح محايداً غير مكثر بما يسمي «الانتفاضة» الصهيونية .

حول ذاته ، يدرك العالم من خلال حوصه الشديد على المعدلات الاستهلاكية للمادية العالية التي يتمتع بها . والمستوطنون الصهاينة ، في تصوُّري ، أساساً مرتزقة ، ولكن بينما كان القدامى منهم على استعداد لتحمل شظف العيش وإرجاء الإشباع وانتظار المكافأة المادية المؤجلة ، نجد أن المستوطنين الجدد ، مع تزايد معدلات العلمنة ، يُصرون على تحقيق مستويات معيشية وأمنية عالية عاجلة دون تأجيل . ولذا ، فالنظمة الصهيونية تدفع لهم الرشا الباعطة على هيئة منازل مريحة وطرق معدة خصيصاً لهم ومدارس لأطفالهم وحراسة مشددة حتى ينعموا بالعيش في هواء وأرض الميعاد المكيف . (صُغت آنذاك مصطلح «الاستيطان مكيف الهواء» . وقد صاغ زليف شيف ، المعلق العسكري الإسرائيلي ، مصطلحاً مماثلاً «الاستيطان دي لوكس» [بعد ذلك بعدة سنوات) . إن النموذج الإدراكي للصهاينة نموذج آلي اختزالي مادي ، وبالتالي كانت رؤيتهم للعرب ولأنفسهم آلية اختزالية مادية .

انطلاقاً من هذا أشرت - في مقالي - إلى الوهم الإسرائيلي الذي يستند إلى الرؤية المادية بأن المقاومة قد اجتمعت تماماً من جذورها ، وأن هناك علامات وقرائن على ما سماه الجنرال بنيامين بن أليعازر (منظم الأنشطة في الضفة الغربية وحاكمها العسكري آنذاك) "الاتجاه المتعدد أو الحدرن نحو البراجماتية" والذي يعني في نهاية الأمر «التكيف مع الأمر الواقع وتقبله» (الجبر وسالم يومت ١٤ من نوفمبر سنة ١٩٨٣) ، أي القبول بوجود إسرائيل كحقيقة نهائية . وقد رأى الجنرال إمكانية تقوية هذا الاتجاه عن طريق إنشاء عدد أكبر من البنوك والشركات الاستثمارية ، أي عن طريق إشباع الحاجات الاقتصادية للعرب وإغراق هويتهم ، الأمر الذي يؤدي إلى استغراقهم فكرياً في أمور الدنيا والمال بدلاً من قضايا الوطن والأرض والهوية (فالنموذج الإدراكي الكامن هنا هو نموذج الإنسان الاستهلاكي المقبل بنهم على الحياة الدنيا) . ولم تكن الولايات المتحدة بعيدة عن هذا الاتجاه التطبيقي البراجماتي ، فقامت الولايات المتحدة (كما أذكر في المقال) بمد يد المساعدة إلى الجنرال الإسرائيلي للذكور ، فدُعي إلى الولايات المتحدة ليجتمع مع وزير الخارجية الأمريكية وكبار موظفي الوزارة لبحث معهم كيف يمكن تحسين مستوى معيشة العرب في الأرض المحتلة (أي مزيد من البنوك) ، وكيف يمكن للولايات المتحدة أن تساهم في التخفيف من حدة بعض جوانب الاحتلال الإسرائيلي عن طريق المساعدات الفنية والتنمية .

وبعد أن عرضت للرؤية الصهيونية (الأمريكية) للمادية الاختزالية للعرب ، حاولت أن أحدد الحالة العقلية والفنية للصهاينة والأهداف المحددة التي يرمون إلى إنجازها ، فوصفت الاستعمار الصهيوني بأنه استعمار استيطاني إحتلالي لا يود استغلالاً أو استغلال مواردنا الطبيعية وحسب (كما كان الحال مع الاستعمار الإنجليزي في مصر) وإنما يرمي إلى ما يلي :

١ - استلاب الأرض .

٢ - العيش فيها في هدوء وراحة بال .

٣ - سلب العرب أسباب الحياة والاستمرار ، حتى يرحلوا عن الأرض ليحل هو محلهم فيها .

في مقابل ذلك ، رصدت ما أتصور أنه النموذج الإدراكي الذي يرى الفلسطينيون أنفسهم من خلاله ، فلاحظت أنهم يرفضون الانصياع للنموذج الاستهلاكي الاختزالي المادي الذي يدور في إطاره المستوطنون الصهاينة ويسقطونه عليهم ، وأنهم يدركون أنفسهم بطريقة مغايرة . ثم حاولت أن أرصد إدراكهم لحالة الإسرائيليين النفسية والعقلية ولنموذجهم الإدراكي ، فقلت بالغرف الواحد : "إن مواطني الضفة الغربية أتركوا أن كل ما يُنفّس على المستوطنين (مكيفي الهواء) حياتهم هو في نهاية الأمر إحباط للمخطط الصهيوني" .

وقد لاحظ الجنرال بن إليازر نفسه أن العرب يُلَقَّنون بالحجارة على الإسرائيليين ، وصرح الجريدة معاين (١٤ من نوفمبر سنة ١٩٨٣) بأنه قرروا وضع حد لظاهرة إلقاء الحجارة . ثم بعد يومين اثنين ، اصطحب الجنرال الإسرائيلي البراجماتي أحد مؤسسي روابط القرى لافتتاح مبنى بلدية جديد في إحدى مدن الضفة . ولكن الجماهير الفلسطينية العنيدة لم تُبد أي براجماتية أو اعتدال أو تقبل للقانون الطبيعي المادي ، ولم تقابل أبطال البنوك والاستثمارات بالأزهار وإنما بالحجارة (الجيروسالميم بوست ١٦ من نوفمبر سنة ١٩٨٣) . وقد أشرت في المقال إلى وقائع كثيرة أخرى عن إلقاء الحجارة أدّت إلى غضب المستوطنين الصهاينة وإلى مطالبتهم الجيش الإسرائيلي بالتدخل لوضع حد لهذه الظاهرة . بل إن رئيس وزراء الكيان الصهيوني (كما ورد في الجيروسالميم بوست ٢٤ من يناير سنة ١٩٨٤) اجتمع مع عضوي الكنيسة من كتلة متحيا وأخبرهما بأن إلقاء الحجارة من أسباب قلقه العميق ، ووعد بأن يدرس القضية شخصياً . وبينت في المقال أن إلقاء الحجارة أصبح سلاحاً أساسياً في الضفة الغربية ، وتنبأت بأن هذا السلاح ، برغم ضعفه وبدايته ، ستزداد أهميته (ومن هنا عنوان المقال) . ولا شك في أنني تذكرت تجربة إلقاء الحجارة على الجنود الإنجليز في دمنهور في طفولتي .

وقد أجزت ما توصلت إليه من نتائج لا من خلال تقبل الأطروحات السائدة أو من خلال عملية رصد خارجية لأحداث لا معنى لها تتم على مساحة ، وإنما من خلال مراقبتي لبشر لهم رؤية (نماذج إدراكية) محدّدة تحدّد استجاباتهم وتوقعاتهم وبالتالي سلوكهم . فالصهيوني الذي يحاول أن يرفع مستوى معيشة العرب ، حتى ينسوا الوطن والهوية ، هو نفسه الذي يؤدّ أن يجمع بحمام السباحة في المستوطنة والذي يصر على مستويات عالية من الراحة والمتعة . والعربي الذي يرفض الانصياع للرؤية البراجماتية التي تؤدّ تطبيقه وتدجينه هو نفسه القادر على أن يدرك التآكل الداخلي للمستوطنين وتحولهم إلى شخصيات شرهة مستهلكة غير منتجة . من هنا الحجر الذي قد لا يقتل ولكنه يعكر صفو المستوطنين ويُسقط معنى حياتهم ، ومن هنا كانت الانتفاضة .

وكان كتابي عن الانتفاضة المعنون الانتفاضة الفلسطينية والأزمة الصهيونية: دراسة في الإدراك والكرامة (١٩٨٩)، وهو أحب كتبني إلى نفسي. ويتناول الكتاب ظاهرة الاستلاء الفلسطيني في مقابل أزمة المجتمع الصهيوني. وقد طبعت منه طبعة في تونس ظلت حبيسة في الخزان، ولم يعرض في معرض الكتاب في القاهرة [رغم الوعد بذلك]. ولذلك اضطرت لإصدار طبعة أخرى في مصر على نفقتي، وأشرفت على طباعته الدكتورة هدى، لأنني كنت آنذاك في السعودية، كما تبرع الدكتور عمر النجدي برسم الغلاف. وقد نفذ الكتاب، وأنوي إعادة طباعته إن شاء الله. وكتاب الانتفاضة هذا هو أول كتاب أدرك فيه بشكل واعي النماذج التفسيرية كأداة تحليلية، بعد أن كنت أستخدمها طيلة حياتي بشكل غير واعي أو بدون أن أسميها. ويتناول الكتاب نموذج «الإنسان السر» (أسميه الآن «الإنسان الإنسان» أو «الإنسان الرباني» في مقابل «الإنسان الطبيعي / المادي») الذي يعبر عن نفسه في إبداع مستمر، لا يمكن تفسيره اقتصادياً أو مادياً. ومقدرة هذا الإنسان على توليد الأفكار الجديدة، وعلى الإبداع الذي لا حدود له (لأنهما لا يردان إلى المستوى الاقتصادي المادي وحسب).

ومن أهم الأمثلة على الإبداع، ما قرأت في إحدى الصحف عن شكل من أشكال المقاومة التي ابتدعها الفلسطينيون قبل الانتفاضة. فمن المعروف أن القوات الإسرائيلية كانت تحظر على الفلسطينيين رفع العلم الفلسطيني، وتقبض على أي فلسطيني يفعل ذلك، فكان الفلسطينيون في غزة، حينما تمر عليهم قافلة عسكرية إسرائيلية، يأتون بطيخة ويقطعونها ويرفعون نعلها. وألوان الطيخة هي ذاتها ألوان العلم الفلسطيني (أخضر وأحمر وأسود). ولم يكن بمقدور القوات الإسرائيلية أن تقبض على الفلسطيني بتهمة قطع الطيخة إلا أصبحت أضحوكة العالم، رغم أن عملية قطع الطيخة أكثر عمقاً في رمزيتها النضالية من مجرد رفع العلم (فالسكين الذي يقطع يذكر الجندي الإسرائيلي بما لا يحب). كما أنني لاحظت أن الطيخة الملقوطة هي أول سلاح في التاريخ يقاوم به الإنسان ثم يأكله بعد ذلك، فهو سلاح يمكن تدويره.

ومن خلال صورة الطيخة هذه وطريقة استخدامها، بدأت أولد مفردات النموذج المعرفي الذي تتحرك في إطاره الانتفاضة. فبدأت أرى أن المقاومة تستند إلى انقزرون الحضاري في لا وعي الإنسان العربي، وأن إبداع الانتفاضة يكمن في أنها تعود إلى التراث (حكمة الأجداد) لتستلطف منه. واكتشفت أن الحجر ذاته هو سلاح لا يستورد من الخارج ولا يتفد، فهو يمكن تدويره، نقاتل به ثم نلتقطه مرة أخرى. وإن هدموا منزلك فهو يتحول إلى أحجار تقاوم بها. وكما أخبرني أحد المرحى الفلسطينيين أن الحجر "في كل مكان في وجدانا: الشيطان الرجيم - طير الأباويل التي ترميهم بحجارة من سجيل - رجم الزاني والزانية - رجم إيليس - مكر مفر مقبل مدبر معاً / كجلمود صخر حطه السيل من عل - الحجر الأسود". واستخدام الحجارة، تماماً مثل

البطيخة ، سلاح لا يحتاج إلى دورات "نوعية" و"كميس" ، وإنما هو سلاح يمكن للمرء استخدامه بفطرته . الانتفاضة ، إذن ، هي تجسيد الكتلة البشرية الفلسطينية من خلال مخزونها الحضاري الذي أثبت مقدرته التعبوية الهائلة . فهي عملية عودة عن الحدالة المادية الغربية ، المنفصلة عن القيمة ، لتبدع من خلال حدالة خاصة بنا .

وقد طوّرت أطروحة الكتاب الأساسية فيما بعد ، لتصبح النموذج الانتفاضي (الفضاض) المنفتح (في مقابل النماذج العضوية والأمية [المنغلقة]) . وهو نموذج يتسم بأن مركزه ليس بالضرورة قوياً على حساب الأطراف ، بل هو نموذج مركزه في قوة أطرافه .

ومن الطريف ، أنني قبل اندلاع الانتفاضة بعدة أسابيع كنت في عمان ألقى محاضرة في مؤسسة شومان ، واقترحت استخدام الحجر كوسيلة للكفاح ضد العدو . وقد قام أحد الحاضرين واتهمني بالرومانسية ، بل وأشار من طرف خفي إلى أنني قد أكون عميلاً صهيونياً . فقد كان يرى أن مثل هذه الدعوة للكفاح بالحجارة ضد العدو يمتلك السلاح الذري ، هو من قبيل العبث والزج بالجواهر في معركة خاسرة ، وأنه من الضروري الانتظار إلى حين تطوير السلاح الذري العربي ، أي أن صاحبنا قد خضع للمألوف وسلك الطريق العام دون أن يعمل عقله ، ودون أن يراقب واقعنا الخاص (وهو في هذا لا يختلف كثيراً عن الثوريين العرب الذين كانوا يرون أن التغيير لن يتحقق إلا من خلال ثورة عمالية تتم من خلال تسلسل الحقب التاريخية المعروفة في الفكر الماركسي : ثورة بورجوازية ضد الإقطاع تأتي بعدها ثورة عمالية ضد البورجوازية . حيث إن البورجوازية العربية لم تثر بعد ضد الإقطاع العربي ، إذن اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون . وهو يذكرني أيضاً بالثوريين العرب الذين كانوا يدرسون التجربة الفيتنامية ، ويحاكون لفشلنا في تقليد الفيتناميين بسبب اختلاف تضاريس العالم العربي عن تضاريس فيتنام . فاقترح أحد الطرفاء أن نقوم بزراعة بعض الغابات والجهال حتى يمكننا أن نناضل) . المهم بعد ثلاثة شهور كنت في عمان ألقى محاضرة بعد أن أصبحت الانتفاضة ملء الأرض والسماء ، وبدأت تعيد الثقة لنفوسنا ، وشاهدت صاحبنا بين الحضور ، فلم أرحمه ، بل وجهت له وللجمهور الحديث وأخبرته وأخبرتهم بأنني لم أكن رومانسياً بل كنت حاداً واقعياً (لا قائلعياً) أرى الأمر الواقع وأرى الإمكانية ، وأرصد كليهما وأصدر حكماً في ضوء ما هو ظاهر وباطن . وعرفت صاحبنا لواقعته (أي قائلعته) الانتهزامية . ولكنه لم يستطيع الرد هذه المرة ، فالتاريخ الحي كان يقف في صفي وحده منطلقه "العلمي" الانتهزامي .

وفي عام ١٩٨٩ ، دعاني الدكتور عصمت عبد الحفيظ وزير خارجية مصر آنذاك (وأمين عام الجامعة العربية في أثناء كتابة هذه الرحلة) إلى مكتبه ، وأطلعني على بعض المذكرات والتقارير السرية عن هجرة اليهود السوفيت ، كما أنني أطلعت (من خلال أحد المسؤولين في الكويت) على المذكرة التي رفعت لمؤتمر وزراء الخارجية العرب الذي ناقش القضية . ووجدت أن المذكرات

ملينة بأنصاف الحقائق والمعلومات المعزولة عن أي سياق ، والتي لا هدف لها سوى تضخيم العدو والتهويل من شأنه (عما يجعل الاستسلام أمراً متطقياً) ، فقررت أن أكتب تقريراً عن الموضوع للدكتور عصمت أطرح فيه وجهة نظري . وتحوّل التقرير إلى كتاب بيّنت فيه استحالة أن يهاجر ملايين اليهود السوفيت كما ورد حينذاك في الصحف الغربية والصحف العربية نقلاً عنها . وقد بيّنت أن الكتاب يقدم منهجاً في الرصد ورؤية للمعلومات مختلفة عما هو سائد ، وطرحت فكرة النموذج التفسيري مقابل الرصد الموضوعي والتراكم للعلوماتي بشكل أكثر إسهاباً وتفصيلاً (هجرة اليهود السوفيت : منهج في الرصد وتحليل المعلومات [١٩٩٠]) . وقدم الكتاب دراسة لهجرة اليهود السوفيت بحساباتها حركة جذب لإسرائيل وطردها من الاتحاد السوفيتي (أي أنني درست حركة الهجرة اليهودية السوفيتية بحساباتها حركة هجرة عادية ينطبق عليها ما ينطبق على سواها من هجرات) . وقد توقعت أن عدد المهاجرين لن يتجاوز ٤٠ ألف ، وأنهم سيسببون مشكلات اجتماعية عديدة في إسرائيل ، من بينها تزايد الصراع بين المدينتين والسفارد من جهة ، والعلمانيين والإشكناز من جهة أخرى ، وهذا ما حدث بالفعل . واستمرت الهجرة بعد ذلك بالعدلات العادية حتى وصلت إلى ما يقرب من المليون ، وقد ثبت أن أعداداً كبيرة منهم (ربما ما يقرب من النصف) غير يهود . (ولا أنري لم لم يقم صناع القرار بدراسة ما حدث ، ولم لم يدوروا أعداد المهاجرين ودوافعهم واتسماتهم الدينية والإثنية غير الفصانسة ؟ هل هناك خلل في عمليات الرصد والتراكم للعلوماتي ؟) .

ثم صدر كتاب **الجمعيات السرية في العالم (١٩٩٣)** ، وهو محاولة لتوظيف منهج دراسة الواقع من خلال نماذج لتخليص العقل العربي من الفكر التأمري الذي يسيطر عليه . وقد بيّنت أن الفكر التأمري الذي ينسب لليهود كل الشرور ويجعلهم مسئولين عن كل الجرائم والفتن هو نتيجة استخدام نماذج اختزالية (كما سأبين بالتفصيل في فصل لاحق) . ويضم الكتاب دراسات عن البهائية والماسونية والبروتوكولات واللوبي الصهيوني ، تهدف إلى توضيح كثير من جوانب هذه الظواهر عن طريق دراستها من خلال النماذج المركبة .

وكنيت قد أرسلت كتاب **هجرة اليهود السوفيت** إلى إحدى كبريات دور النشر فرفضت نشره دون إبداء الأسباب . كما أرسلت كتاب **الجمعيات السرية** لأحد كبار الناشرين عام ١٩٨٩ ، فلم يرّد عليّ بالإيجاب أو السلب لمدة ثلاث سنوات . ثم عرضت الكتابين (الواحد تلو الآخر) على الأستاذ مصطفى نبيل فباتر ينشرهما على الفور (بعد أن اقترح بعض التعديلات) . وفوجئنا بأن كتاب **الجمعيات السرية** نفد في غضون أيام وأعيد طبعه أربع طبعات خلال شهرين . فاتصل بي الناشر الكبير ليعاتبني على أنني لم أقدم هذا الكتاب له ، فابتسمت وأخبرته بأن الكتاب عنده في ملفاته منذ سنوات .

أذكر هذه الوقائع لأبين أن حركة النشر عندنا عشوائية إلى حد كبير . فمعظم الناشرين

(أو ربما كلهم) لا توجد عندهم لجان متخصصة للقراءة . ولذا ، فإن المسألة متروكة تماماً للعلاقات الشخصية أو إلى عدة معايير أخرى ليس من بينها قيمة الكتاب . وأعتقد أن هناك عشرات من الكتب للتميزة التي سقطت ضحية النشر العشوائي ولم يسعد أصحابها الحظ بمقابلة رجال مثل الأستاذ مصطفى نبيل على سبيل المثال ، الذين يكلفون خاطرهم بقراءة ما يرد لهم من نصوص أو يحولونها إلى أحد المختصين .

وقد عدلت فصول كتاب **الجمبعيات السرية** ، وأعدت صياغتها وطورتها وأضفت للكتاب عدة فصول جديدة (التلمود - السحر - الفرانكية - المسيحية - الدونجه) : كما أضفت ملحقاتاً مفصلاً عما سمعته النماذج الاختزالية والنماذج المركبة ، وعمقت من استخدام الخولية كنموذج تفسيري ، وأصدرته دار الشروق عام ١٩٩٨ تحت عنوان **الهد الخفية : فواصة في الحركات اليهودية ، الهدامة والسرية** ثم صدر في مكتبة الأسرة . ويرغم أن هذا الكتاب - مثل سابقه - يتناول النموذج التأمري ومدى تشويبه واختزاله للواقع ، فإن البعض لا يزال - للأسف - يتحدث عنه كما لو كان كتاباً يثبت بما لا يقبل الشك أن اليهود يتآمرون على شعوب الأرض قاطبة . ولعل هذا يبين هيمنة النموذج المعلوماتي . فالكتاب يحوي الكثير من المعلومات عما يسمى «المؤامرة اليهودية» ، ولكنه بعيد تفسيرها ويضعها في سياق أعرض ، ويبين بعدها التاريخي والاجتماعي ليتمكن «فهمها» حق الفهم ، وأنها استجابة بشرية لأحداث محددة (وهذا أيضاً ما أجزته في كتابي الآخر **أسرار العقل الصهيوني**) .

وقد أصدرت دار الشروق كتاباً أخرى مستمدة من الموسوعة . وأصدرت دار المعارف كتاباً بعنوان **اليهود في عقل هؤلاء** وهو يضم أيضاً بضع دراسات من الموسوعة . ولكن الأهم من هذا أن الكتاب يضم دراستين إحداهما عن جمال حمدان وفكره الإستراتيجي . أما الدراسة الأخرى فهي في فكر روجيه (رجاء) جارودي ، بُنيت فيها الفرق بين الأسطورة بالمعنى الإيجابي والأسطورة بالمعنى السلبي ، كما تناولت مسألة تحويله إلى الإسلام وبُنيت أنها شيء منطقي للغاية ، متسق مع فكره ، فهو يبحث عن نظام يؤكد مقدرة الإنسان على تجاوز عالم المادة وسوق السلع ، وقد وجد ثائلته في التوحيد الإسلامي (مقابل واحدية السوق) . وما لم أذكره في هذه الدراسة (التي كتبت بمناسبة زيارته للقاهرة ، وهي مناسبة احتفالية) أن دراسات جارودي في الصراع العربي الإسرائيلي هي دراسات معلوماتية صدامية ، الهدف منها هو إثارة قضية سياسية ، ومن ثم فهو لا يصل قط إلى أي أبعاد معرفية ، ولا يربط بين نسقه الفكري وتفكيره السياسي (وهو أمر يشير الدهشة من كاتب في مثل عظمة جارودي) . كما لم أشر إلى اتجاهاته الخولية وإعجابه بابن عربي خاصة في نظرية الخلق المستمر ، وهي مسألة تحتاج إلى إعادة نظر منه ، وإن كان هذا الاتجاه الحلولي (الذي أرى أنه معاد للاتجاه الإيماني) أمراً متفلقاً في كتابات كثير من الإسلاميين .

الفصل الرابع : الموسوعة : تاريخها

متى بدأت كتابتها ؟

معنى انتهيت من كتابة الموسوعة ؟ أمر واضح لا لبس فيه ، فقد سلّمت النيسكات إلى دار الشروق في يناير سنة ١٩٩٨ ، واستمرت عملية التنسيق والإخراج وتصحيح البروفات ما يقرب من عام . ولكن متى بدأت كتابة الموسوعة ، فهذا أمر خلافي : هل في عام ١٩٧٥ حين بدأت في تحديث موسوعة اللغاهيم والمصطلحات الصهيونية : رؤية نقدية ، أم في عام ١٩٧٠ حين بدأت في كتابتها ، أم في عام ١٩٦٥ حين نشرت أولى دراساتي عن الصهيونية (لكل كتاب لا يجب ما قبله وإنما يستوعبه ويظوره) ؟ أم هل يمكن القول بأن نقطة البدء هي يوم أن ولدت ، باعتبار أن كل تجربة خضتها أصبحت جزءاً من النموذج المعرفي والتحليلي الذي استخدمته في هذه الموسوعة وباعتبار أنها بالدرجة الأولى - كما أسلفنا - تطبيق لنموذج تفسيري على حالة بعينها (اليهود واليهودية والصهيونية وإسرائيل) وأن النموذج أكثر شمولاً واتساعاً من الحالة ذاتها .

وحسباً لهذه القضية فلأفترق هنا بين ثلاثة مراحل : مرحلة التكوين ، أي مرحلة دراساتي للصهيونية ، ومرحلة العمل الموسوعي ، ومرحلة كتابة الموسوعة ذاتها . بدأت دراساتي الجادة للصهيونية عام ١٩٦٤ ، وكما أسلفت كتبت أول كتيب عنها (بالإنجليزية) عام ١٩٦٥ . ثم بدأ عملي الموسوعي عام ١٩٧٠ حين بدأت في كتابة نهاية التعارض . ففي هذه المرحلة بدأت فكرة كتابة موسوعة متكاملة عن اليهود واليهودية والصهيونية وإسرائيل تختصر في ذهني . فحين بدأت في كتابة نهاية التعارض وجدت أنه كان عليّ ، شأني شأن معظم المؤلفين العرب ، أن أتوقف عند كل صفحة لتعريف بعض المصطلحات والشخصيات التي أشير إليها (« الكيبوتس » - « بن جوريون » - « الماباي ») وكانت كثيرة نظراً لانخفاض مستوى المعرفة بالعنصر الصهيوني آنذاك بين المتخصصين وغير المتخصصين . ولهذا ، قررت أن أستمّر في كتابة دراساتي دون توقف لتعريف كل مصطلح ، لأن مثل هذا التوقف يُشعث القارئ ويُضعف من تماسك النص ، على أن ألق

بالدراسة مسرداً أوضح فيه ما غمض من مصطلحات وأعرف فيه بالأعلام . هذا ما قررته حينذاك ، ولكن مشروع المسرد تحول تدريجياً إلى كتيب معجمي مستقل ترد فيه معاني المصطلحات وتُعرف فيه الشخصيات بطريقة معجمية . ثم تحول مشروع الكتيب إلى معجم صغير ، والمعجم الصغير إلى معجم كبير ، والمعجم الكبير إلى موسوعة صغيرة (من جزء واحد) تهدف إلى توفير المعلومات (العربية والغربية) ، المتاحة في ذلك الوقت ، للقارئ والباحث العربي حتى لا يضئها وقتيهما وجهدهما في البحث عن المعلومات ، وحتى يتفرغاً للعملية البحثية الحقيقية ، أي عملية التفكير والتحليل والتفسير والتقييم . ولكنني اكتشفت بعد قليل من البحث والتعمق أن حقل الدراسات المعني باليهود واليهودية والصهيونية وإسرائيل ومصطلحاته مُشبع بالمفاهيم الأولية (القبليّة) ، وأن عدداً كبيراً من المفردات يكتسب دلالات خاصة تُخرجها عن معناها المعجمي المألوف وتصبح مصطلحات ذات دلالات خاصة (مثل «الشعب» و«الأرض») ، وأنا نترجم ، ليس فقط حين نترجم ، ولكننا نترجم حتى حين نؤلف ، وذلك بسبب غياب الرؤية النقدية . كما اكتشفت أن المعلومات ، مهما بلغت من كثافة ودكاء وصدق ، هي عملية لا نهاية لها ، ولا جدوى من ورائها ، فهي تشبه الرمال المتحركة ، وهي لا تأتي بالمعرفة أو بالحكمة لأنها محكومة بمقولات قبليّة محدّدة تتم مراكمة المعلومات في إطارها .

حينما أدركت ذلك ، تحول مشروع الموسوعة من مشروع لكتابة موسوعة معلوماتية صغيرة عادية تُعرف بالمصطلحات والأعلام (على الطريقة الشائعة والمعروفة) إلى مشروع موسوعة تفكيرية شاملة ، أي موسوعة تحاول تفكيك المصطلحات وتهدف إلى توضيح المفاهيم والتحييزات الكامنة وراءها بدلاً من تلخيصها والعرض لها . وكتبت اقتراحاً بالمشروع وتقدمت به إلى مجلس الخبراء بمركز الدراسات السياسية والإستراتيجية بالأهرام ، فرفض الاقتراح بحجة أنه لا يوجد كوادرن كالمالية لكتابة مثل هذه الموسوعة ، فاقترحت أن تكون الموسوعة هي الوسيلة لتوليد مثل هذه الكوادرن وتدريبها . ولكن المجلس لم يقتنع بوجهة نظري ، فاستخدم الأستاذ حاتم صادق صلاحياته كمدير للمركز ، وقرر أن يسمح لي بالاستمرار في كتابتها من خلال الإمكانيات المتاحة بالفعل للمركز (الكتبة - بعض المساعدين) دون اعتماد ميزانية خاصة .

وكانت هذه هي أولى المشكلات (وإن لم تكن آخرها) ، إذ تتطلب الأمر بطبيعة الحال أن أنفق من جيبه الخاص على هذا العمل ذي الأهمية القومية ، خاصة بعد خروج الأستاذ هيكيل من الأهرام ، واستقالة الأستاذ حاتم من مركز الدراسات ، إذ قامت إدارة المركز الجديدة بتضييق الخناق عليّ ، وتقليص حجم الخدمات المتاحة ، وقد كانت محدودة من البداية . ولذا كنت أقول إن الحاج حصافي المسيري ، أي والذي ، هو الذي مؤك هذه الموسوعة . ولكن مع هذا لا بد أن أذكر العمل التطوعي الذي قام به كثير من طابئي . أذكر أنني ذهبت مرة إلى إحدى محاضراتي في كلية الآداب جامعة عين شمس (حيث كنت متعدياً) وعرضت على الطلبة والطالبات

مشكلتي ، وأنني في حاجة إلى مساعدات تطوعية . وفوجئت بترحيب عدد كبير منهم . بل جاءت إحدى الطالبات بالدعاء (وكان موظفاً بالعمال) ليساعدني ا وقد ساعدني هذا العمل التطوعي على إنجاز الكثير من أعمال السكرتارية ، وهي كثيرة في العمل اللوموسي ، مثل كتابة المداخل بخط واضح إلى إعداد الفهارس إلى ترتيب الصور ، وهكذا . ولولا لتعسّر علي إنهاء العمل ، فإمكاناتي المالية لم تكن تسمح باستئجار مثل هذا العدد الضخم من المساعدين .

وكما أسلفت ترك الأستاذ هيكل مؤسسة الأهرام في أثناء إعدادي لموسوعة ١٩٧٥ . فأصبحت هذه الموسوعة مصدر مخاوف كبار الإداريين فيها ، خاصة أن رياح التطبيع كانت قد بدأت تهب . فشكّلت لجنة لفحص الموسوعة ، فألفت بصلاحياتها للنشر . وقد اضطرت إلى اللجوء إلى حيل لا حد لها إلى أن وصلت بها إلى المطبعة حتى تصبح أمراً واقعاً لا يمكن للإداريين إيقافه . ومع هذا ، أوقف الطبع مرة أخرى ، وعرضت الموسوعة على الدكتور إلياس شولاني ، على أمل أن ينصح بعدم نشرها ، ولكنه لم يوافق . ولكنني لم ألقِ هو الآخر بضرورة نشرها . ومرة نصحتني أحد كبار المسؤولين في مركز الدراسات أن أترك له الأمر برمته وأذهب إلى الولايات المتحدة وأنا مطمئن البال لألق بأمرتي (فقد قررت زوجتي أن الوقت قد حان لحصول علي الدكتوراه) . وبسلاجة غير عادية كذت أن الفعل ، إلى أن نصحتني من هم أكثر مني خبرة بالأمر أن أترك مصر إلا بعد صدور الموسوعة ، فصاحب النصائح الخالصة كان يود أن أخفي من علي المسرح حتى لا يضطر مركز الدراسات لبشرها . وبالفعل مكثت في مصر إلى أن صدرت الموسوعة في مارس سنة ١٩٧٥ ، ثم حزت حقائبي وحققت بأمرتي .

وكتبت أكتب موسوعة ١٩٧٥ في أثناء عملي في مركز الدراسات السياسية والإستراتيجية بصحيفة الأهرام ، وكنت محاطاً بمجموعة من الباحثين لم يدرّكوا أهمية البعد المعرفي ، فخطأ بهم التحليلي كان سياسياً بشكل سطحي ، فكانوا دائمى السخرية مني ، مما جعلني أشعر بالوحدة الشديدة . وفي محاولة للدفاع عن نفسي زادت لرجسيتي بشكل واضح ، إذ كنت لا أكف عن الحديث عن نفسي وعن إنجازي وعن أهميته . ولعل هذا كان من باب التعويض عن أنني لم يكن لدي جمهور من القراء ، فكنت أوجه لنفسي ولا أكف عن التنويه بها . وقد تعلمت من هذا أن الدرجة - وهي صفة ولا شك مجموعة - قد تكون ضرورة نفسية في حالة غياب المتلقي . فكل مؤلف يحتاج لدرجة من الثقة بالنفس والجمهور يستجيب لما يكتب ويعطيه قدراً من الشرعية . ولا يمكن لأي كاتب أن يضع مؤلفاته بشكل مجرد وفي المطلق !

ولم تلق موسوعة ١٩٧٥ ما تستحق (في تصوري) من ذبوع ، ربما لأنها صدرت مع الاتفاق الثاني للفصل بين القوات . وقد أخبرني أحد الأصدقاء من أعضاء اللجنة الحكمة أن أحد البند السري لهذا الاتفاق كان ينص على عدم توزيع الموسوعة . فأودعت في مخازن الأهرام (والعهد على البراوي) . وكانت أن تحوّل إلى ورق مفروم ولكن اشجارها موزع كتب سعودي ، وقام

بتوزيعها هناك (ولذا فوجئت بأنها معروفة في السعودية أكثر منها في أي مكان آخر) .

وحين صدرت الموسوعة عام ١٩٧٥ كان عنوانها الرئيسي موسوعة المفاهيم والمصطلحات الصهيونية ، أما عنوانها الفرعي فهو رؤية نقدية حتى أنه القارئ إلى أنه يتعامل مع موسوعة من نوع جديد (فهي لم تكن مجرد تجميع للبيانات والإحصاءات والمعلومات) . ويلاحظ أن كثيراً من الموضوعات والقضايا المنهجية والنماذج التحليلية التي أصبحت أساسية في كل كتاباتي وفي نسقي المعرفي تمت بلورتها في هذه الموسوعة . على سبيل المثال ، تعمق مفهوم الحلولية وازداد مركزية في تفكيري ، وقد ودد في اللقمة ما يلي :

"أنا هنا أنطلق من رفضي لما أسميه بفكرة «وحدة الوجود التاريخية» ، وهي فكرة هيجلية (صهيونية فيما بعد) ، تقترح أن ثمة تاريخاً عاماً مجرداً ، لا مستويات له ، ينظم كل البشر . ومن الواضح أنه لا يمكن إنكار وجود تاريخ إنساني عام ينظمنا جميعاً . ولكن ، داخل هذا الإطار ، توجد بنيت تاريخية غير متساوية ، إذ إن التطور التاريخي لا يتم بنفس المستوى ولا بنفس المعدل ولا بنفس الطريقة من مجتمع لآخر . ومن هنا تظهر أهمية الخاص على حساب العام .

"يتجاهل الهيجليون والمضمليون هذه المستويات المختلفة من التاريخ والواقع ، ويتحدثون عن القوانين العامة المجردة وحسب (أو عن التفاصيل التي لا يربطها رابط) . والصهاينة أنفسهم يدورون في إطار وحدة الوجود التاريخية ، فهم يتحدثون ببراعة شديدة عن الهجرة إلى فلسطين (حلاً للمسألة اليهودية في أوروبا) ، كما لو كانت فلسطين وأوروبا تنتمي إلى نفس البنية التاريخية" .

وانطلاقاً من رفض وحدة الوجود هذه ، بدأت أبلور هجيم ، على الموضوعية المجردة (أي الموضوعية الفوتوغرافية التلقائية ، في معجمي الفلسفي الآن) :

"لكن لا بد أن نعترف ، وألا نخجل من الاعتراف ، بأنه إذا كان الرصد الموضوعي للظاهرة والملاحظة المحضة لها تصل إلى الحد الأقصى من الموضوعية المجردة ، فإن الترتيب والربط بين العناصر يدخل فيه عنصر الاختيار الذي يرتبط بذات الباحث التاريخية والفردية . فنحن حينما نريد أن نضع التغيرات في نسق ، فإننا لا بد أن نقرر مستوياتها المختلفة (١) فكرة المستويات فكرة غير واردة في التفكير الموضوعي ، ولكنها فكرة أساسية في التفكير البنيوي) . ولتقرير المستويات ، لا بد أن نقرر ما هو جوهري وما هو فرعي من وجهة نظرنا نحن ، إذ إنه لا توجد وجهة نظر مطلقة في العلوم الإنسانية .

"ولعل هذا العنصر الأخير هو الذي يميز العلوم الإنسانية عن العلوم الطبيعية ، فالبنيت الطبيعية قد يوجد خلاف بشأنها بين علماء الطبيعة ، ولكنه خلاف لا يصل في درجته بأي حال إلى درجة الخلافات التي تنشأ في مجال العلوم الإنسانية (وخصوصاً الدراسات التاريخية) . كما

أن نظرنا للبيئات الطبيعية لا تتأثر كثيراً بالذات المدركة ، هذا على عكس الظواهر التاريخية الإنسانية التي تتأثر برؤية الإنسان المدرك .

ومن هنا توضيحي لأهمية ما أسميه «المنحنى الخاص» ، وهو مصطلح يحاول أن يأخذ في الاعتبار ذاتية الإدراك (وهو أمر حتمي) والوجود الموضوعي للظاهرة (وهو أمر تزكده ممارستا اليومية ولابد من افتراضه في أي رؤية علمية) . والمنحنى الخاص للظاهرة هو النقطة التي يلتقي فيها الرؤية الخاصة للمدرك بزاوية الظاهرة المحددة والمتعينة والخاصة ، فكل ظاهرة يحكمها قانون عام ، يمكن لكل المدارس إدراكه ، بل لابد من أن يدركه الجميع حتى يصبح قانوناً لا خلاف عليه بين مجموعة من الباحثين ، ولكن مع هذا سيطر لكل مدرك زاويته الخاصة . ولذا ، دعوت إلى ما سميته «المنهج البنيوي» باعتباره أن أهم مزاياه هي «مقدرته على تفسير خصوصية الظاهرة دون إسقاط فكرة القانون العام . فهو يحاول أن يرصد الحقائق الخاصة ، لا كعناصر منفصلة ولا كتوابت مساكنة وإنما كمتغيرات متحركة لا وجود لها خارج مجموعة من العلاقات المتعاضدة في التركيب والخاصة في ذات الوقت للقوانين الخاصة والعامة» .

من التصكيك إلى التركيب والتأسيس

كنت قد كتبت في مقدمة موسوعة المفاهيم والمصطلحات الصهيونية أن هذه طبعة أولية أو ورقة عمل يمكن أن يتبناها أحد مراكز البحوث العربية كأساس لمشروع بحثي ضخم يهدف إلى إصدار الموسوعة العربية الشاملة عن هذا الموضوع ، وأرسلت بالاقتراح لمراكز البحوث العربية المختلفة (فلم يرد أي منهما لا بالنفي ولا بالإيجاب) . كما تقدمت باقتراح إلى مركز الدراسات السياسية والإستراتيجية في الأهرام أن يعين أحد الباحثين تكون مهمته تجليد موسوعة ١٩٧٥ أولاً بأول وفتح ملفات لكل مدخل من مدخلها ، فرفض الطلب أيضاً . ولذا حين وصلت إلى الولايات المتحدة عام ١٩٧٥ بعد انتهائي من موسوعة ١٩٧٥ ، قررت أن أبدأ عملية التحديث بنفسني وبدأت في فتح الملفات حتى أستفيد من وجودي بجوار المكتبات الأمريكية الكبرى (مثل مكتبة بلدية نيويورك العامة ، ومكتبة الكونغرس) التي تحوي مجموعات كتب مهمة في الدراسات اليهودية والصهيونية والمكتبات اليهودية المتخصصة (مثل مكتبة المدرسة اليهودية اللاهوتية التابعة لجامعة كولومبيا) . وقد استفدت من هذه الملفات في كتابي «أرض الوعد والأيدولوجية الصهيونية» .

وعند عودتي من الولايات المتحدة عام ١٩٧٩ ، وجدت أن مراكز البحوث لا تزال محجمة عن إصدار موسوعة متخصصة عن الصهيونية ، وبدأ الحديث عن التطبيع يتزايد في بعض الجهات . وبدأ بعض الكتاب يتحدثون عن حرب سنة ١٩٧٣ باعتبارها «الحرب الأخيرة» و«الحرب التي ليست بعدها حروب» . وكان هناك دائماً بعض «المقلاء» «العالمين بهواطن الأمور» الذين كانوا

يخبرني بأن موضوع اعتمامي وتخصصي (أي الصهيونية) أصبح "موضة قديمة" عفا عليها الزمن ، وأن عملية السلام ستكتسح الجميع . هذا ما أخبرني إياه بعض زملائي في مركز الدراسات السياسية والإستراتيجية في الأهرام في أثناء كتابة موسوعة ١٩٧٥ . وهذا ما تطوع الكثيرون بإخباري به بعد كامب ديفيد ، ثم بعد مدريد وأوسلو واتفاقية واي ريفر وكامب ديفيد الثانية ... والبقية تأتي ، وإن كان يبدو أن انتفاضة الأقصى والاستقلال قد وضعت حداً لهذا الهزل .

والحادثة التالية تستحق الذكر . كنت أصمل في مكتب الجامعة العربية في نيويورك ، واتصل بي صديق سابق كنا نشيطين معاً في الستينيات في حركة الطلبة العرب في الولايات المتحدة (وكنا معاً في معسكر اليسار) ، وقد أصبح هذا الصديق مليونيراً كبيراً ، ولقدنا بتجديد العلاقة . فكنا نتناول طعام الغداء معاً بشكل شبه دوري ، وكان يزودني ببعض الوثائق شبه السرية التي يصدرها بنك تشيس مانهاتن عن حالة الاقتصاد في العالم (وكانت أعطيها لرئيس الوفد الدائم) . وفي يوم أخبرني أنه سيتم تأسيس معهد لدراسة الصراع في الشرق الأوسط برئاسة أثنان : عربي ويهودي غير صهيوني هو ستيفن كوهين . وأخبرني أن حجم الراتب متروك لي لأحدده . وأنا من ناحية المبدأ لا أجد أي غضاضة في الحوار مع يهود غير صهيانية بل ويهود صهيانية ، فهم مواطنون أمريكيون وليسوا مستوطنين صهيانية . ولكني مع هذا ترددت كثيراً في الأمر ، ودارت أسئلة كثيرة في ذهني ، لم أجد لها إجابة ، فرفضت . المهم بعد عودتي إلى مصر عام ١٩٧٩ فوجئت بوصول وفد من حزب العمل الإسرائيلي لمقابلة الرئيس السادات ، كان من ضمنه ستيفن كوهين هذا !

وقد نُشرت كثير من الشائعات حولي . فعلى سبيل المثال ، نشر المرحوم الأستاذ حمدي الجمال مقالاً لي في الأهرام بعد أن أضاف له مقدمة "من عنده" ، يفهم منها أنني أؤيد قرار إعادة نشر القوات (عام ١٩٧٧) مع أن مقالي كان عن النظام الحزبي في إسرائيل . وحينما شكوت له مما حدث ، تصنع - رحمه الله - الغضب ، وقال بأنفعال درامي شديد : "المسئول عن هذا لابد أن يحاكم" . فلم أملك سوى الصمت ، إذ ما عساي أن أفعل تجاه مثل هذا الموقف ! ولم أرسل مقالاً للأهرام طيلة وجودي في الولايات المتحدة . كما نشرت جريدة الأهالي باستخفاف شديد خبراً (نقلًا عن شخص هم أنفسهم لا يثقون به) يفيد أنني من مؤيدي كامب ديفيد . ونصحني المرحوم الدكتور علي مختار أن أطلب منهم نشر تكذيب للخبر وإلا لجأت إلى القضاء . ففوجئت بأنهم ، باستخفاف شديد مرة أخرى ، ينشرون التكذيب وكان شيئاً لم يحدث ! وقام أحد أساتذة الجامعة من أصدقائي السابقين باستدعاء إحدى قريباتي من غرفة المحاضرات ليخبرها بنفسه بمسألة تأييدي لكامب ديفيد .

وهذه الحملة (التي لا أدري هل كانت منظمة أو أنها كانت نتيجة للتسبب والاستخفاف

والنفاق) ، كانت تهدف إلى إثبات أن ملف الصهيونية قد انطلق تماماً ، وأن واحداً من أهم المتخصصين في هذا الموضوع يذهب إلى هذا الرأي . وقد كان محكوماً على هذه الحملة بالفشل ، وكان من الخسبي أن تُكشف وتُفضح . وبالفعل قامت صبرا وشاتالا وكتابي عن الأيديولوجية الصهيونية بوضع حد لكل هذا . وأنا أؤمن بأن إسرائيل ، بنية استيطانية إسرائيلية ، وأن عنصريتها وعدوانيتها وتوسعتها جزء لا يتجزأ من وجودها . وكان عليّ تقرير هذا في دراساتي ، فأنا كمثقف لا أملك سوى رؤيتي وفكاري وكلماتي ، لا يمكنني التهاون فيها . إذ لو فعلت غير ذلك ، فماذا يبقى لي ؟

لكل هذا (أو بالرغم من هذا) واصلت جهودي وسارعت بعملية "تحديث" موسوعة ١٩٧٥ لجهوداتي الخاصة ، برغم كل مؤشرات "السلام الدائم" الكاذبة . وقد تصورت ساعته أن مسألة التحديث هذه مستعترق عامة أو عامين على الأكثر وستكلفني عشرة آلاف جنيه فقط لا غير . ولاخضار المدة ، قبرت التعاون مع مجموعة من الباحثين ، فعقدت اجتماعاً في منزلي عام ١٩٨٢ حضره عشرات من المتخصصين (وكان مظاهرة أكاديمية ضد التطبيع) . وعين الأستاذ محمد هشام مديراً لتحرير الموسوعة ، وكلفنا هؤلاء السادة المتخصصين أن يكتب كل واحد منهم مدخلاً أو أكثر في حقل تخصصه ، على أن أنهي من تحديث الموسوعة في غضون عام أو عامين .

وفي الرياض ، تفرغت تماماً للموسوعة التي بدأت تتحول إلى مؤسسة ، إذ أصبح هناك مكتب للترجمة العبرية لتزويدي بأهم المقالات في الصحف الإسرائيلية . وكانت هيئة الموسوعة تضم عدداً من العاملين بالسكرتارية (واحد في القاهرة وآخر معي في أي بلد أكون فيه) ، وبعض المساعدين الباحثين ، بعضهم في الولايات المتحدة ، ومحررين ، وكاتب على الكمبيوتر ، وماكينات تصوير ، وجهاز كمبيوتر وليزر .

وكنت أحسر بآبأ أسبوعياً بعنوان "إسرائيليات معاصرة" في جريدة الرياض ، ولكنني لاحظت أن انشغالي بالحدث اليومي بدأ يقوِّض من رؤيتي البانورامية الموسوعة ، التي تركز على الثوابت ، والتي تتطلب إلهاماً بطيئاً واعتماً بموضوعات تاريخية وفلسفية وجوانب إستراتيجية ربما لا يكون لها علاقة مباشرة بالحدث اليومي . ولذا توقفت عن تحرير هذا الباب .

وبعد قليل ، بدأت تصلني المداخل التي كتبها الباحثون الذين حضروا اجتماع عام ١٩٨٢ في منزلي ، ووجدت أن كثيراً منها مادة علمية وصينة ولكنها تنحصر في معلومات وموضوعات متلقياً يكتفي بالمرصد داخل إطار النماذج التفسيرية القائمة (كتب أحد الأساتذة للمتخصصين المداخل الخاصة بالاقتصاد الإسرائيلي ، تناوله من خلال النقولات التحليلية المألوفة في علم الاقتصاد ، كان إسرائيل لا تختلف عن فرنسا أو بوليفيا ، وكأنها ليست جيباً استيطانياً مولاً من الخارج لا يخضع لمعايير الجدوى الاقتصادية) . كما أن التميز من المداخل التي وصلني كان

ينحو منحى تفكيكيًا يظهر نقط الضعف في النموذج التفسيري المهيمن دون أن يطرح أي بديل . ومع هذا لم يكن إدراكي لهذه النقطة متبلورًا تمامًا ، ولذا مضيت في كتابة الموسوعة ، بل وبدأت طباعة ما تصورت أنه النسخة الأخيرة على الآلة الكتابة عام ١٩٨٥ .

ولكنني بدأت أدرك الطبيعة التفكيكية لموسوعة ١٩٧٥ ، وأن التفكيك غير التأسيسي ، وأن ما أقوم به هو تفكيك وحسب ، وأخذ هذا الإدراك في التبلور تدريجيًا ، الأمر الذي غير من رؤيتي لكثير من الأمور . وما لا شك فيه أن التفكيك له فائدة ، بل هو أمر حتمي وضروري ، فهو يكشف المفاهيم الكامنة ويزيل الغشاوات ، ولكنه يترك كثيرًا من جوانب الظاهرة دون تفسير . فالتفكيك عملية هدم جزئية تطهيرية تشبه الشخص الذي يسلك بمطرفة ضخمة يهوي بها بكل عنف ورتابة على كل الأبنية التي يقابلها ، بحُبانها بنى أسطورة مستغلة ، تبلور علاقات القوى القائمة ورؤية السلطة . ومهمة الناقد التفكيكي أن يبين عناصر التحيز الكامنة في النماذج الإدراكية والتحليلية المهيمنة وأنها تعبير عن السلطة القائمة ، وكيف أنها تولد معرفة تخدم هذه السلطة . وفي ضوء هذا تكون وظيفة الناقد التفكيكي الأساسية هي أن يكشف هذه التحيزات (والأساطير) وأن يفضحها ويفتتها (ولعل أعمال فروكو وغيره تنتمي إلى هذا النوع) . ولكنها - في تصوري - عملية تمتد ألقى لا تؤدي إلى أي حكمة ولا تطرح بديلاً ، بل لا تفسر شيئاً ، بل إنها في نهاية الأمر تؤدي إلى العدمية الكاملة والنسبية المطلقة .

أما التأسيس ، فهو عملية إبداعية تركيبية تتجاوز التفكيك فهي تتطلب نعت نماذج مختلفة والربط بينها ، كما تتطلب الغوص في كل الأبعاد السياسية والاقتصادية والدينية والمعرفية للظاهرة ، وإعادة ترتيب الوقائع وتصنيفها في ضوء النماذج التحليلية الجديدة . وقد اكتشفت أنني لم أعد أفكك وحسب ، وإنما بدأت أطرح مصطلحات ومقولات تحليلية بديلة وأصوغ نماذج تفسيرية جديدة ، "أكتشف" من خلالها حقائق مُهمَّشة (متناثرة في بطون المراجع المختلفة وقامت النماذج السائدة بغميشها) ، وبدأت أضعها المركزية التفسيرية التي تستعملها ، كما بدأت أسك مصطلحات جديدة وأعيد تعريف بعض المصطلحات القائمة ، كما يتفق مع حقيقة الواقع كما أراه ، لا كما صاغته المراجع والمصطلحات الصهيونية . وعلى هذا ، فإن الموسوعة لم تعد موسوعة معلوماتية تحاول توفير المعلومات للقارئ عن طريق ترجمتها ، ومراعاتها من المراجع والصحف الأجنبية والعربية ، ولا حتى موسوعة تفكيكية تحاول أن تهدم النماذج القائمة ، وإنما أصبحت موسوعة تأسيسية تطرح نماذج تحليلية مترابطة ومصطلحات بديلة وبرنامجاً بحثياً جديداً في الموضوعات اليهودية والصهيونية والإسرائيلية (أي أنها تطرح بعض الأفكار ولا تدعي أنها أفكار نهائية مغلقة) . ولو ظلت للموسوعة موسوعة معلوماتية ، لأصبح حجمها ضعيف الحجم الحالي (ثمانية مجلدات) ولم يُقَازَها في أقل من نصف الوقت الذي قضيته في كتابة الموسوعة الحالية ، ولو كانت موسوعة تفكيكية وحسب لنُشرت عام

١٩٨٤ أو ربما عام ١٩٨٥ بعد انتهاء السادة الباحثين من كتابة مدخلهم بوقت قصير الذين قدّموا إسهاماتهم في موقعنا .

وكان لي أحد "الأصدقاء" ظل يتصور أن كتابة الموسوعة هي مجرد حشد للمعلومات والحقائق ، وهو في تصوّره هذا كان متسقا تماما مع بعض المفاهيم الشائعة الخاطئة . فإن وصف شخص بأنه "موسوعي" فالقصود أنه عنده معلومات كثيرة ، فهو كما يقال "دائرة معارف" و"مكتبة متحركة" إلى آخر هذه العبارات التي تؤكد البعد المعلوماتي . ولذا كان صديقي هذا يتصور أن "سري" البائع يمكن في أن لدي مكتبة ضخمة تضم الموسوعة اليهودية (جودايك) وموسوعات أخرى ، وأبني أقوم بترجمة المعلومات التي تضمها هذه الموسوعات . وظل يلح عليّ أن أكون له مكتبة في الشئون اليهودية والصهيونية والإسرائيلية ، وحاولت أن أثنيه عن عزمه ، وحاولت أن أشرح له أنني قد أترجم بعض المعلومات ولكن بظل إسهامي الأساسي لا في عمليات النقل والترجمة وإنما في عملية التفكير والتكريب وصياغة النماذج التحليلية ، ولكن دون جدوى ، فقد ظل مصرا على رؤيته المعلوماتية التراكمية (الموضوعية للطلقية) وبدأ يشير من طرف خفي إلى أنني أخاف من منافسته إلي . فما كان مني إلا أن اشترت له على حسابه عدة موسوعات وكتب بيشعة آلاف من الدولارات (كان هو وعائلته في أمس الحاجة إليها) ، ولا يزال صديقي يحشد المعلومات ، ويترجم من الموسوعات دون أن يشعر شيئا !

وبنزوعي الدائم نحو الترميز تحولت الموسوعة في ذهني إلى معركة ضارية مع العنصرية والاستعمار . بل إنني كنت أؤكد دائما أن معركتي مع الصهيونية ليس لها علاقة كبيرة بالصراع العربي الإسرائيلي . فعناتي للصهيونية ينبع من عدائي لكل أبديولوجيات العنف والعنصرية (مثل ألتازية وأيديولوجية التفرد اللوني في جنوب إفريقيا) . وأنه لو اختفت إسرائيل من على وجه الأرض أو تصالح معها كل العرب لظل عدائي للصهيونية كما هو (وهذا بطبيعة الحال مرتبط برؤيتي المعرفية التي تركز على الكلّي والنهائي) . (حينما زار الرئيس السادات القدس فجأة وبلا مقدمات ، وأعلن أن مشكلتنا مع إسرائيل مشكلة نفسية وحسب ، كنت في الولايات المتحدة . وقد طبل الإعلام الأمريكي وزر لهذه الزيارة بشكل هستيري ، وروج لأطروحة الأساس النفسي للصراع . تأثرت بعض الوقت ، وقلت قد يكون الأمر كذلك بالفعل ، ومحت لمدة أسبوع تقريبا ، ولكنني بدأت التعامل في أثناء يومي وتذكرت العنصرية الصهيونية ومخيمات اللاجئين وخطر إسرائيل الإستراتيجي ، فاستيقظت من نومي لاستمر في كتابة الموسوعة) .

ولعل من أهم الأسباب التي وجهتني نحو التأسيس بدلا من التفكير عبرتي الإعلامية في الولايات المتحدة . فالحاضرات التي كنت ألقاها هناك كانت ذات طابع تبوي وقانوني وأخلاقي ، تهدف لحث الأمريكيين وغيرهم على الوقوف إلى جانب العرب من خلال الإتيان بالحجج القانونية والتاريخية والأخلاقية الدامغة . ومن أهم القضايا التي كنت أحاول توضيحها

للأمريكيين مسألة المذابح الصهيونية ضد الفلسطينيين ، وأن الفلسطينيين لم يبيعوا أرضهم ولم يتركوها من تلقاء أنفسهم ، أو بناء على دعوة الحكومات العربية لهم (كما كانت تروج الدعاية الصهيونية) . وفجأة اكتشفت أنني هنا أثبت ما هو يدعي بالنسبة لي ، وأن مسألة التبعية والدفاع القانوني هذه مختلفة عن مسألة الفهم وتطوير النماذج التحليلية التي تساعد على عملية الفك والتكيب والفهم . حينئذ قررت أن ينصرف جهدي محاولة فهم الظواهر اليهودية والصهيونية ، بدلاً من مهاجمة الصهاينة وبدلاً من تبعية الجماهير . وشتان بين الأمرين . ومحاولة الفهم هذه هي بداية مرحلة التأسيس .

. وما عمق من هذا الاتجاه نحو التأسيس أنني كنت دائماً أحاول أن أنتهي من كتاباتي عن الصهيونية حتى أتفرغ لكتابة عمل نظري يتعامل مع القضايا الحضارية والفلسفية الكبرى على أن يتم عرض الأطروحات النظرية من خلال أسئلة محددة وحالات معينة (الحلم أو الذنب الهيجلي المعلوماتي الذي كان ينهشني) . ولكنني أذعنت لمصيري عام ١٩٨٤ وقررت أن أقضي بقية حياتي الفكرية في الكتابة عن الظاهرة اليهودية والصهيونية . ويبدو أنه نتيجة لهذا القرار بدأت أنظر للقضايا التي أتناولها في الموسوعة بكل إمكاناتي الفلسفية والتحليلية ، وبدأت الموضوعات الفكرية الأساسية في حياتي التي كانت متشابكة بالفعل تزداد تشابكاً (الصهيونية كاستعمار استيطاني وكأيديولوجية لأعضاء الجماعات اليهودية - الهيجلية والحلولية ونهاية التاريخ - الاستهلاكية ومصير الإنسان - التحيزات المعرفية والحاجة لمشروع حضاري مستقل - الحاجة إلى استخدام النماذج كأدوات تحليلية - اليهودية والحلولية) . وتحولت الأفكار المتناثرة إلى فكر متماسك ثم أخذت شكل نموذج معرفي متكامل ، جعل من العسير عليّ تناول بعض الظواهر من الناحية السياسية والبعض الآخر من الناحية المعرفية . ومن ثم أصبحت دراساتي في الصهيونية واليهودية جزءاً من الانشغال الفكري العام ، ولم يعد من الممكن إنهاء الموسوعة في نفس الإطار الذي بدأتها داخله . ولعل من أهم الأمور التي يجب ذكرها في هذا السياق أنه في هذه الفترة (١٩٨٤ - ١٩٨٥) تحولت الإسلام بالنسبة لي من كونه مجرد عقيدة أو من يها إلى رؤية لتكون أوسع بأنه يمكن للإنسان أن يولد منها نماذج تحليلية ذات مقدرة تفسيرية عالية كما يعطي إجابات عن الأسئلة النهائية .

وكما هو معروف لم أنته من الموسوعة لا في عام ١٩٨٤ (كما كنت أتوي) ولا عام ١٩٩٤ (كما كنت أفتني) ، وإنما بعد ما يقرب من ربع قرن أو ثلاثين عاماً ، مما جعل الموسوعة جزءاً من حياتي وحياة أسرتي . أعرف شباباً في الأسرة كانوا يسألوني عن الموسوعة ، وحيث أنني أعرف أنهم ليس لهم اهتمامات سياسية أو فكرية ، كنت أدهش لسؤالهم ، لأعرف منهم أنهم منذ أن ولدوا وهم يسمعون عن هذه الموسوعة .

وكثيراً ما يطرح عليّ سؤال : لم استغرقت كتابة الموسوعة كل هذا الوقت ؟ ولم لم أنشرها

بالتدريج عبر عدة سنوات ؟ يجب أن أثير ابتداءً إلى أن عملية التأسيس عملية تستغرق وقتاً طويلاً ، إذ إن الباحث الذي يريد أن يؤسس نسقاً فكرياً تحليلياً جديداً لا ينقل معلومات وحسب ، ولا حتى يحاول أن يربط بينها ويجرد منها ، وإنما يقوم بعد ذلك بتطوير نماذج تفسيرية تعيد قراءة التاريخ والواقع في ضوءها . وحيث إنها قراءة جديدة فإنه عليه أن ينحت مصطلحات جديدة .

وللوسوعة لأنها تستخدم النماذج التحليلية ، تتسم بالرباط الشديد ، وخاصة أن النماذج التحليلية الأساسية تداخلت ، فنموذج الحلولية تتداخل مع نموذج العلمانية الشاملة ، وهذان تداخلهما يدرهما مع نموذج الجماعة الوظيفية . وكثيراً ما كنت أعيده صياغة النموذج التحليلي في ضوء بعض المعطيات الجديدة ، فالعلاقة بين النموذج والمعلومات علاقة - كما أسلفت - حلزونية ، يعيد النموذج ترتيب المعلومات وتنسيقها ، وتعيد المعلومات ترتيب النماذج وتنسيقها . فأجد نفسي مضطراً لإعادة كتابة للوسوعة بأسرها . أذكر مرة أنني كنت على وشك إرسال المداخل الخاصة بالجماعة الوظيفية لتكتب على الآلة الكاتبة (قبل أن يكون عندنا كومبيوتر) . وكان ابني في طريقه إلى الجامعة ، فطلبت منه الانتظار بضع دقائق لإضافة سطرين . فانتظر ، وإذا بي أجد أن الأمور مستعققة وقتاً أطول ، فطلبت منه أن يلعب إلى كليته . ثم جلست مدة شهرين أعيد كتابة المداخل . ثم أعدت كتابة للوسوعة بأسرها ، كما أعدت صياغة المصطلحات في ضوء التعديل الجديد ، واستغرق هذا بدوره بضعة شهور .

كما أنني كثيراً ما كنت "أكتشف" معلومات في بطون الكتب والمراجع الصهيونية وغير الصهيونية تغير من رؤيتي وتعدل من نماذجي التحليلية وتضطرني إلى إعادة النظر في كل ما كتبت . وكما أسلفت كنت أتصور عام ١٩٨٤ أنني على وشك الانتهاء من الموسوعة وبدأت أعد ما كنت أتصور أنه النسخة النهائية . ولكنني قرأت في أحد المراجع أن الغالبية الساحقة ليهود العالم الغربي مع نهاية القرن الثامن عشر كانوا يوجدون في بولندا ، واقتسمتهم روسيا والنمسا وألمانيا باقتسام بولندا ذاتها ، ومن صفوفهم خرجت الآلاف والملايين التي هاجرت إلى إنجلترا وأستراليا وكندا والولايات المتحدة وجنوب إفريقيا ثم فلسطين ، وتذهب بعض الإحصاءات إلى أنه مع نهاية القرن التاسع عشر ، كان كل يهود العالم الغربي من أصل بولندي ، باعتبار أن اليهود الأصليين في البلاد الغربية تم استيعابهم وصهرهم . ولذا فإننا حينما نتحدث عن يهود العالم الغربي (أي معظم يهود العالم) فإننا نتحدث في واقع الأمر عن يهود بولندا ، ولأنهم كانوا يتحدثون اليديشية سميتهم «يهود اليديشية» . ولفهم أوضاعهم وأصولهم الحضارية لابد للمختص في اليهود واليهودية والصهيونية أن يلم إلماً كبيراً بحيط الجماعة اليهودية الحضارية في هذه المنطقة ، أي تاريخ بولندا وتشكيلها الاجتماعي والسياسي والاقتصادي الفريد . ولذا وجدت أن نشر للوسوعة عند هذه النقطة هو خيانة فكرية . فكتبت لإحدى

مساعداتي في الولايات المتحدة وطلبت منها أن ترسل عدداً من الدراسات عن بولندا . فأرسلت لي قائمة بالمراجع ، فاخترت عدداً منها وقضيت عدة شهور في قراءتها . وبالتدريج كنت كلما تعمقت في القراءة كلما زاد إحساسي بجهلي الشديد . هل سمع أحد منا بجمهورية يحكمها ملك منتخب ؟ وما علاقة بولندا بليتوانيا وما علاقتهما بأوكرانيا ؟ هل سمع أحد منا ببطقة الشلاخا Szlachta (طبقة النبلاء البولنديين) أو بنظام الأرندا Arenda (نظام استئجار الأراضي من النبلاء) ؟ وما دور اليهود في الإقطاع الاستيطاني البولندي في أوكرانيا (وهو " إقطاع " نظراً لسيادة العلاقات الإنتاجية الإقطاعية ، وهو " استيطان " نظراً لأن النبلاء الإقطاعيين البولنديين كانوا لا يقيمون بين الفلاحين وإنما بعيداً عنهم في وارسو) ؟ إن هذه العناصر والمفردات هي التي تكون - في تصوري - تاريخ بولندا ومن ثم التاريخ الاقتصادي والاجتماعي والحضاري للجماعة اليهودية فيها ، ولا يمكن فهم المسألة اليهودية إلا بعد الإحاطة بهذه العناصر وغيرها إحاطة كاملة . ولذا توقفت عن طباعة الموسوعة وأعدت كتابة الأجزاء الخاصة عن بولندا وروسيا وأعدت صياغة المصطلح ، واضطرت إلى إعادة كتابة الأجزاء الخاصة عن الاستيطان وعن الجماعة الوطنية وهكذا .

ولم يكن يهود بولندا هم الإشكالية الوحيدة . فدراسة يهود رومانيا ، على سبيل المثال ، كانت تمثل إشكالية من نوع جديد . فعين بدأت دراسة الموضوع ، تصورت أنني سأكتب تاريخ يهود هذا البلد كما فعلت مع يهود إنجلترا أو هولندا على سبيل المثال ، ولكنني اكتشفت أنني كنت واهماً . فعلى سبيل المثال لم يكن يهود رومانيا عنصرًا واحدًا متجانسًا ، فرومانيا كانت في الأصل إمارتين أو مقاطعتين مستقلتين هما : مولدافيا في الشمال وفالاشيا في الجنوب . وكانت مولدافيا تضم يهوداً من أصل بولندي أو كرواني . أما فالاشيا ، فكانت تضم يهوداً نزحوا إليها من شبه جزيرة البلقان ، كما كانت توجد فيها أقلية سفاردية . ثم ضمت رومانيا بعض المناطق منها منطقة بكوفينا (عام ١٩١٩) والتي كانت إقليمًا نمساوياً منذ عام ١٧٧٤ ، وكانت قبل ذلك خاضعة لتurkey (كجزء من مولدافيا) ، وكان العنصر اليهودي في هذه المقاطعة نصفه نمساوي ونصفه بولندي . ثم ضمت رومانيا بعد ذلك بيساربيا التي كانت روسيا قد اقتطعتها من مولدافيا عام ١٨١٢ ، وكان العنصر اليهودي فيها روسياً . أما المقاطعة الثالثة ، ترانسيلفانيا ، فكانت تحت حكم المجر منذ القرن الثاني عشر ، واستوطنها يهود من جاليشيا ذوو توجه ألماني وكذلك عنصر سفاردي . وكانت هذه الجماعات ذات الأصول الإثنية المختلفة تتقسم ، من وجهة نظر الرومانيين ، إلى ثلاثة أقسام :

١ - العنصر الألماني : ويمثل في اليهود الذين كانوا يقطنون مولدافيا وفالاشيا منذ أمد طويل ، واعتبر هؤلاء جزءاً عضوياً من الأمة الرومانية .

٢ - الهرسوفلنسي Hrisovellizi : وهؤلاء هم اليهود الذين استوردتهم النبلاء الإقطاعيون

(بويار) ومنحويهم مواليق (بالرومانية : هرسوف Hrisov) يُمنح اليهود بمقتضاها مزايا معينة من بينها الإعفاء من الضرائب عدة سنين ، وأرض قضاء مجانية لإقامة معابدهم ومدارسهم وحماماتهم الشعائرية ومقابرهم . وقد صدرت معظم الواليق في الفترة ١٧٨٠ - ١٨٥٠ . وعلاقة يهود الهرسوفلتي بالبويار تشبه إلى حد كبير علاقة يهود الأرندا بطيقة النبلاء البولنديين (سلاختا) . وقد أسس النبلاء ليهود الهرسوفلتي مدناً صغيرة (شتتلات) خاصة بهم تقريباً مثل مدينة فالنسيني (١٧٩٨) وجزء من مدينة فوكساني . وقد تم تأسيس ست وثلاثين مدينة من هذا النوع في مولداليا . كما استمرت هجرة اليهود الهرسوفلتي حتى عام ١٨٩٠ .

٣ - ولكن أعداداً أخرى من اليهود هاجرت ، بعد توقيع معاهدة أدنر ، إلى إمارتي مولداليا وفالاشيا اللتين كانتا في حاجة إلى حرفيين وصناعات ورأسمال . وقد اجتذب هذا الوضع عناصر تجارية يهودية ومسيحية من البلاد المجاورة ، ولكن لم تصدر لهم مواليق خاصة . وكان يهود الهرسوفلتي ، وكذلك يهود المجموعة الثالثة ، يرتدون الأزياء البولندية المشتملة في القفطان وألقبعة الزينة بالقرو وحُصل الشعر (إستريميل) . وقد أثروا في بقية الجماعة اليهودية ، حتى أنه ، مع بداية القرن التاسع عشر ، كانت الجماعة اليهودية بأسرها ترتدي نفس الزي وتحدث نفس اللغة (البديشية) وتتبّع أسلوباً واحداً للحياة ، أي أنهم أصبحوا تقريباً من يهود البديشية . وظهرت الجماعات اليهودية كما لو كانت وحدة متماسكة ليست ذات أصول مختلفة ، مع أنها لم تكن كذلك في واقع الأمر ، وانعكست الانتماءات الإثنية المتنوعة على علاقاتهم بعضهم بالآخر .

وأخيراً كان هناك يهود العالم القديم . ونظراً لعدم تخصصي في الموضوع ، كنت أتصور خاطئاً ، ونمت تأثير ما قرأته من كتابات صهيونية ، أن الأمور واضحة ومحددة . ولكني حينما دخلت هذا الحقل ، شعرت وكأنني في رمال متحركة . فمعظم التواريخ والوقائع احتمالية وأحياناً متعارضة ، ومصادر التاريخ القديم متحيزة (مثل كتابات الفراعنة عن أنفسهم ، والتوراة عن اليهود) . وكان عليّ أن أقرأ عدة مراجع عن كل حقبة أو شخصية أو واقعة حتى أصل إلى تصور مركب عنها ، وحتى أنقل للقارئ الطابع الاحتمالي للرواية التاريخية (على عكس الطابع القاطع للرواية الصهيونية ، ذات الأصول التوراتية) .

فعلى سبيل المثال ، يتصور الدارس أن كلمة «عبري» مشتقة من كلمة «عبر» وأنها تشير إلى العبرانيين أو «الخابيرو» أو «العابيرو» . ولكن حينما يدرس المرء القضية بقليل من التعمق فإنه يكتشف من الإشكاليات الكثير . فكلمة «خابيرو» كلمة أكادية ذات دلالات متعددة ، وأحياناً متناقضة ، تُطلق على قبائل رُحّل من البيلو ، وتعني «العابرة» و«المسجل» و«البدوي» . كما استخدمت التسمية أيضاً للإشارة إلى القبائل التي كانت تهاجم قديماً بلاد الرافدين وحدود مصر

وكانت تُغير على أرض كنعان من آونة إلى أخرى فتشيع فيها القوضى والاضطراب . ومن دلالات الكلمة أيضاً «الجندي المرتزق» ، فهي إذن تُطلق على أي جماعة من الرجل أو الغرياء المستعدين للانضمام إلى صفوف أي جيش مقابل أجر أو بدافع الحصول على الغنائم . ويُوصف الحابيرو في وثائق نوزي في القرن الخامس عشر قبل الميلاد بأنهم "عبيد أصبحوا كذلك باختيارهم" . كما تُستخدم أحياناً للإشارة إلى أي عناصر قوضوية في المجتمع . ومعنى هذا أن الكلمة ذات مدلول عرقي (الغرياء) ، وإن لها في الوقت نفسه مدلولاً اجتماعياً طبقياً ووظيفياً .

وإذا كانت الكلمة غامضة في معناها ، فالأمر لا يختلف كثيراً بالنسبة إلى الحابيرو أنفسهم ، إذ لا يُعرف الكثير عن أصلهم من الناحية العرقية . وكل ما يمكن أن يُقال عنهم إنهم ساميون لا يتميزون تميزاً واضحاً ، ولا يختلفون اختلافاً كبيراً عن غيرهم من الساميين وهم بعد في مرحلة التجوّل . وقد ظهروا ضمن القبائل الآرامية التي هاجرت من شبه الجزيرة العربية ، وإن كان بعض الباحثين يرون أنهم لم يكونوا ساميين وإنما جماعات مهاجرة عاشت حياتها متجولة لتصبح خدماتها لأمة في المنطقة ، وأنهم (في معظم مراحل تاريخهم غير المدون) تزوجوا واختلطوا بالعديد من الأجناس .

ويقرن بعض الباحثين الحابيرو بالعبرانيين أو «العابيرو» اعتماداً على التشابه الصوتي الموجود بين الكلمتين ، خاصة وأن الأكادية تخلط بين العين والحاء وفي بعض فتراتها لم يكن فيها حرف العين . ولكن كلمة «عبيرو» التي ترد في المدونات المصرية القديمة في الفترة من منتصف القرن الخامس عشر حتى منتصف القرن الثاني قبل الميلاد ، تعني «عبد» ، وتشير إلى العمال الذين استخدموا في أعمال السخرة . وفي نص تذكاري أقامه أمنحوتب الثاني ، يشير أمنحوتب إلى أنه أسر ثلاثة آلاف وستمائة من الـ«عبيرو» في أثناء غزوة قام بها في كنعان . وقد ورد في السجلات التي تركها رسيس الثاني أنه استخدم عبيداً من إيبيري في مشاريع البناء التي قام بها . كل هذا يعني أن الربط بين الحابيرو والعابيرو الذي يأخذه البعض على أنه أمر مسلم به ، هو أمر احتمالي ، وأنه قد لا تكون هناك أي صلة بين الفريقين .

وهذا قليل من كثير . وأخيراً لأيد من الإشارة إلى أن طبيعة العمل الموسوعي مختلفة عن العمل التأليفي العادي . فحينما يكتب المؤلف كتاباً فإنه يحدد لنفسه الموضوع الذي سيكتب عنه وحدوده ، وماذا يقع داخل نطاق الكتاب وماذا يمكن استبعاده . أما الموسوعة فلها منطق مختلف فهي تشبه الـ Jigsaw ، وهي مجموعة من القطع الخشبية أو الورقية لا تظهر الصورة المرسومة عليها إلا بعد ترتيبها الواحدة بجوار الأخرى . فمدخل ما ، يولد إشكالية لا يمكن تجاهلها ، لأيد من كتابة مدخل عنها ، ولكن هذا الأخير يولد إشكالية أخرى ، وهكذا . كما أن الموسوعة تشبه معماراً ضخماً ، وقرب الانتهاء منه يكتشف الباني أن هناك نوافذ وأبواباً ناقصة وأخرى يجب تعديلها ، وأنه لأيد أن يضاف شيء هنا وشيء هناك . فمثلاً إن كتبت مدخلاً عن

كلمة «يهودي» وآخر عن «إسرائيلي» وثالثاً عن «صهيوني» ، فهذا يتطلب أن تكتب عن «عبري» أيضاً . وكلمة «يهودي» تتطلب أن تكتب عن «يهودي أرثوذكسي» و«يهودي علماني» ، وهكذا . والفرق هنا بين الاكتمال (بالإنجليزية : completeness) والكمال (بالإنجليزية : perfection) ، فَمَا كُنْتَ أَحَاوِلَ أَنْ أَصِلَ إِلَيْهِ هُوَ الْاِكْتِمَالُ ، أَمَا الْكَمَالُ فَهُوَ لِلَّهِ وَحْدَهُ ، وَلِلْمَوْسُوعَةِ هِيَ الَّتِي تَقْرُرُ هَلْ اكْتَمَلْتَ أَمْ لَا .

وقد واجهت مشكلة حقيقية ، وهي أنني أنكر وجود ثقافة يهودية أو شعب يهودي . كما أنكر أن تكون «يهودية» مفكر يهودي ما هي العنصر الأساسي والمحدد لفكره . ومع هذا في موسوعة عن اليهود لابد أن أكتب عن «أعلام اليهود» للتعريف بهم ولتوضيح وجهة نظرهم ، فكيف يكون مبدأ الاختيار ، والإبقاء والاستبعاد ؟ وحلاً لهذه المشكلة قررت أن أكتفي بالكتابة عن مشاهير الأعلام من أعضاء الجماعات اليهودية (فرويد - كافكا - ماركس - كينسجر - تروتسكي) على أن اختار بعض الشخصيات ممن هم أقل شهرة بحسبانهم حالات مثقلة لإشكاليات توضح وجهة نظري . لكل هذه الأسباب كان لابد من الانتظار ربع قرن لتصدر الموسوعة كاملة .

وبما ساعدني على الاستمرار في كتابة الموسوعة عبر كل هذه المدة ، أنني كنت دائماً أتصور أنني على وشك الانتهاء منها فكانت تظهر لي مقالات أذكر فيها أن الموسوعة مصدر في يناير سنة ١٩٩٠ ثم نوفمبر سنة ١٩٩٢ ثم أكتوبر سنة ١٩٩٤ وهكذا . وأنا لم أكن أكذب على القراء ، لأن هذا كان تصوري بالفعل . بل إنني كنت أطبع إعلانات عن الموسوعة ، وهناك إعلانات عن موسوعة من أربعة مجلدات ثم ستة ثم سبعة ثم ثمانية . ويبدو أنني كنت في واقع الأمر أخدع نفسي ، حتى يمكنني الاستمرار في هذا المشروع الضخم (ويبدو أن هذه إستراتيجية نفسية أتبعها حتى يمكنني الاستمرار في أي مشروع بحثي أقوم به) .

ولإنجاز الموسوعة (والتي بلغ عدد كلماتها ما يزيد على مليونين) ، كان عليّ أن أتبع نظاماً حديدياً في حياتي . فأعملت كثيراً من التفاصيل وضمرت حياتي الاجتماعية إلى حد كبير ، مما سبّب لي الحزن أحياناً . وكنت أستعطف في الصباح الباكر قبل السادسة وأبدأ في الكتابة حتى الثانية عشرة مساءً لا أتوقف إلا لتناول وجبات الطعام أو النوم حوالي ساعة في الظهيرة . وتستمر هذه العملية ما يزيد أحياناً على عشرة أيام . وحينما كنت أعقب للاضطهاد كنت أملاً حقيقتين بالمرجع ، لأن ساعات العمل في الصيف كانت أكثر لعدم وجود تليفون فحلاً عن اختفاء الحياة الاجتماعية تماماً . ولم أكن أقرأ إلا ما له علاقة بموضوع بحثي : اليهود واليهودية والصهيونية . ولذا كان إذا ما أعطاني أحد الأصدقاء كتاباً أو أوصى بقراءة كتاب ، كنت أقول مازحاً : «هل له علاقة باليهود؟» . وقد زادت وتيرة العمل منذ عام ١٩٩٠ حين عدت من الكويت ، واستقلت من الجامعة ، إذ إن وقتي أصبح ملكاً خالصاً لي ، مكرماً كله للموسوعة .

وكنت أحياناً أشعر بأنني في دوامة وأبني لم أعد ألتحكم في الموسوعة وإنما هي التي تتحكم فيّ ولهمن حولي .

و كنت قد أعددت مكتبة كاملة من الكتب المصورة حتى يمكنني استخدامها في الموسوعة . ففي تصوري أن وجود صور يقلل من خوف القارئ العربي من الطواهر الصهيونية (كما فعلت في موسوعة ١٩٧٥) . ولكن أحد الأصدقاء نبهني إلى حقوق نشر الصور ، وأن الصهاينة قد يوقعون نشر الموسوعة من هذا المدخل ، خاصة بعد توقيع اتفاقية الجات واتفاقيات الملكية الفكرية . وبدأت رحلة طويلة للسؤال عن هذه القضية ، فذهبت للهيئة العامة للكتاب ، وبالطبع كانوا لا يعرفون شيئاً . فذهبت إلى مدير مطبعة الجامعة الأمريكية ، فأكد لي أن حقوق نشر الصور لا تختلف عن حقوق نشر الكتب ، وأن عليّ أن أكتب لكل الناشر والأرشفات التي تحتفظ بهذه الصور . وأخبرني ثالث أن نشر الصور أمر لا يخضع للقوانين الخاصة بحقوق النشر ، خاصة إن قصصت قطعة من الصورة ، فهي تعامل حينذاك معاملة الاقتباس الذي يرد في أحد الكتب ، فهو ليس بسرقة طالما ذكرت المصدر . وأخبرني رابع أن نشر الصور الممطبة غير خاضع لقوانين حقوق النشر (كأن تنشر صورة لمتحف الآثار المصرية) ولكن الصور المريدة (المتحف نفسه ساعة الغروب) خاضعة لها . فوجدت أن الإجابات متضاربة ، وحيث إنني كنت أخشى مصادرة الموسوعة عدلت عن نشر الصور ، على أن أنشر بعضها في كتب مصورة (مشتقة من الموسوعة) ، فمصادرة مثل هذا الكتاب ، إن حدثت ، لن تكون خسارة فادحة .

وكانت مسألة الحصول على المراجع مسألة شاقة ومكلفة ، ولكنها حتمية بطبيعة الحال . ولقد تكفلت بهذا مساعدتنا الباحث العاملتان في الموسوعة في الولايات المتحدة ، فكنتم أتصل تليفونياً بهما ، فتقومان بالبحث عن الكتب والمقالات التي أريدها ثم ترسلان بها ، عن طريق إحدى الحقائب الدبلوماسية في خلال يوم أو يومين (إذ صادقت الملحق الثقافي لإحدى السفارات العربية في الرياض وكان متفهماً لطبيعة عملي وشروطه) . وكانت كمية الكتب التي ترسل لي كبيرة ، فكان لي صديق في أحد خطوط الطيران ، وكان يعمل على أن يتم الشحن مجاناً على طائرات الشركة ، وكانت تصلني في الرياض (ثم القاهرة بعد ذلك) بما كان يوفر لي الكثير من الوقت والمال والعناء .

أذكر أن ابني كان يود الذهاب إلى النمسا لزيارة أسرة صديقي السعودي ، صديق الدراسة والعمر ، د. محسون جلال ، وهي بمنزلة أسرة ثانية له (إذ تنبأ ياسراً تقريباً حينما كان في السعودية ، وكان يقضي عندهم وقتاً أطول مما يقضيه في منزلنا ، وأصبح ياسر ابناً "لأمه" ميشيل ولإخوته عبد السلام وطارق وصوفي وهاشم) . ولكنني منعت في ذهابه لأسباب اقتصادية . و كنت على وشك أن أكتب أحد الداخل في الموسوعة عن موضوع «الشعب المختار» فوصلتني الكتب ومعها الفاتورة ، وكان ثمن الكتب يفوق بكثير ثمن التذكيرة إلى فيينا . فأمسك ابني

بالباتورة وقال : " يا دكتور ، هو إحنا أقل من الشعب المختار؟ " . فحفظ في يدي وابتسمت ، وأرسلته لأسرته الثانية في فيينا .

الصهيونية والدراسة الأدبية

يرى كثير من الناس أن ثمة انقساماً في حياتي بين تخصصي الأكاديمي (الشعر الرومانتيكي والدراسات الأدبية) واهتمامي الثقافي والسياسي العام (اليهود واليهودية والصهيونية وإسرائيل) . ولذا فهم دائماً يطرحون عليّ هذا السؤال : ما علاقة الصهيونية بالرومانتيكية ؟ وكيف يمكن لتخصص مثلي في الشعر والنقد الرومانتيكي أن يتحول إلى متخصص في الصهيونية ، ويترك تخصصه الأصلي تقريباً ؟ وفي محاولتي الإجابة عن هذه التساؤلات أزعم أن الدراسات الأدبية عمقت من فهمي للصهيونية ، وأنتي استفدت من مناهج التحليل الأدبي في محاولتي تفكيك وإعادة تركيب الظواهر اليهودية والصهيونية والإسرائيلية . كما أزعم أن ثمة وحدة فكرية تجمع بين جانبي حياتي الفكرية .

فالدراسة الأدبية هي في نهاية الأمر تدريب على قراءة النصوص قراءة نقدية لتحديد ما هو هامشي عرضي في نص ما ، وما هو مركزي جوهري . وهذه مهارة أساسية مطلوبة للتعامل مع كل من النصوص والظواهر الأدبية وغير الأدبية . وكثير من النصوص الصهيونية قد يكون بسيطاً ، ولكنها نصوص مأكرة مراوغة تحاول أن تخفي أطروحتها الأساسية . ففي أثناء المؤتمر الصهيوني الأول ، على سبيل المثال ، لاحظ هرتزل أن إحدى اللجان تدور فيها مناقشة حادة ، إذ أصر فريق واديكالي على التصريح بأن الصهاينة يطالبون بإنشاء «دولة يهودية» . ولكن كان هناك فريق براجماتي رفض هذا الاقتراح بحجة أن مثل هذا التصريح سيكشف حقيقة نوايا الصهاينة للعرب والعثمانيين ومن هنا فهم قد بدأوا العدة للمخطط الصهيوني ، ولذا اقترح البراجماتيون كتابة كلمة «وطن قومي» بدلاً من «دولة يهودية» للتمويه . فما كان من هرتزل إلا أن حسم الخلاف بقوله : " اكتبوا «وطن قومي» وسيفهم الجميع أن المقصود هو «دولة يهودية» " . وتاريخ الصهيونية هو تاريخ تلاعب بالألفاظ والأرض مقابل السلام ، «الأرض مقابل الأمن» ، «السلام مقابل الأمن» ... والبقية تأتي . ولذلك فكفاءة تحليل النصوص فادرة على كشف كثير من الموضوعات الأساسية الكامنة في النصوص (والتصريحات) الصهيونية ، وهي موجودة بشكل واضح أحياناً وبشكل غير واضح أحياناً أخرى . كما أنه يمكن أن يحلل الدارس النص ويحصر ما جاء فيه من أكاذيب ويضاهيه بما يحدث في الواقع بالفعل .

وقد قمت بتحليل كثير من النصوص الأدبية الصهيونية ، مما أدى إلى اكتشاف في بعض التناقضات والإشكاليات الكامنة في النموذج الصهيوني (ومن لم أقدت منها كثيراً في تحليل الخطاب الصهيوني وفي محاولة فهم الفكر الصهيوني وما يدور داخل العقل الصهيوني ، ومن ثم

الممارسة الصهيونية). فكتبت دراسة عن أهم شاعرين صهيونيين : حاييم نحمان بياليك وشاعول تشرنخوفسكي . ومن خلال الدراسة تكشف لي كثير من المفارقات والتناقضات والنوايا الصهيونية . فعلى سبيل المثال تنبئ في كتابات هذين الشاعرين روح حلولية وإثنية عميقة (وكلاهما ، شأنه شأن كثير من المفكرين الصهاينة ، تأثر بنيتشه ، ومن هنا الزمرة الصهيونية القبلية الشرسمة) . ولكن يغطي هذه الشراسة ديباجات شبه دينية سميتها «الغيبات العلمانية» . كما يتبدى في أشعارهما الإبهام الصهيوني تجاه ما يسمى «التراث اليهودي» ، فهم يصعدون عنه باعتباره يهودياً ولكنهم يرفضونه باعتباره تراث للنفي . (وحيثما تقدمت بمترجمة عن تشرنخوفسكي إلى إحدى المجلات الأدبية فوجئت برفضها ، وقال المشرف عليها [وكان من كبار المفكرين] إنه لا يمكن لمصري أن يكتب مثل هذا الكلام ، وإني في الغالب سرقته من إحدى المجلات الأجنبية . فتحدثته أن يأتي بالأصل الأجنبي ، إذ لا يمكنه أن يطلق الاتهامات هكذا دون شواهد . ثم تعرفت بعد ذلك على هذا المفكر ، فاعتذر عما بدر منه ، وقام بدشرها في مجلة أخرى كان يرأس تحريرها آنذاك) .

وقد أقادني تحليل النصوص الأدبية الصهيونية في محاولة إدراك الوجدان الصهيوني، وما في داخله من مخاوف يحرم على كتبها وأزمات لا يحب أن يكتشف حقيقتها أو التصريح بها . فأغنية مائير باتاي ، وكانت من أشهر الأغنيات الإسرائيلية في الثمانينيات ، تقول الكثير مما يتجاوز البيانات الرسمية : كلهم ذاهبون إلى مكان ما ، / يرون للمستقبل العذب ، / أما أنا ، فأستيقظ في الصباح / وأركب الحافلة رقم ٥ المتجهة للشاطئ . / الحافلة مليئة بالدخان ، / وعجوزان ، / والكمساري . / وهناك كتابة على حائط أسمعتي : / ماذا حدث للدولة ؟ / أنظر إلى الدولة وأنظر إلى الأسمت ١ / تغني الطيور وصباح الخير / لعله يمكنني أن أطيّر معها بعيداً ، ولا أسقط .

إن فراغ الحافلة رمز جيد لأزمة المستوطن الصهيوني السكانية ، فليس فيها سوى عجوز (لعلها رمز وللشعب اليهودي/السن) . ويتسائل عما حدث للدولة المكثوب اسمها على الأسمت ، وهو رمز للجمود وغياب الحياة بل واللوت . مقابل كل هذا ، هناك غناء الطيور التي تبشر ببداية جديدة ، خارج الحافلة الفارغة ، بعيداً عن الأسمت الصلب . ويود المغني أن يطيّر بعيداً ، أن ينزع عن كل هذا . ولكن الأغنية مع هذا تعبر عن عدم اليقين من إمكانية الفرار ، فالسقوط احتمال وارد أي أنه لا مكان للتقدم للأمام ولا التراجع للخلف !

ونفس القول ينطبق على قصة «في مواجهة الغاية» للروائي الإسرائيلي أبراهام يهوشوا ، التي وصفت بأنها هدامة وانتحازية برغم أنها ظهرت في أواخر الستينيات ، حينما كان الكيان الصهيوني وثاقاً بنفسه كل الثقة . تتناول القصة بعض الأحداث في حياة طالب يكتب دراسة عن حرب الفرنجة (وهذه تجربة تاريخية أخرى عميقة وعاجزة تطارد الوجدان الإسرائيلي ، فقد

فشلت تماماً في تحقيق وجودها وكان مآلها الاخطاء) . وقد عُوِّن بطل القصة الإسرائيلي حارساً لغاية غرسها الصندوق القومي اليهودي في موقع قرية عربية أزالها الصهاينة مع ما أزالوه من قرى ومدن ، وكانت كل شجرة في الغابة تحمل اسم أحد المساهمين المتحمسين من الصهاينة العنصريين من يهود الحارث . ورغم أن البطل ينشد الوحدة ، فإنه يقابل عربياً عجوزاً أبكم كان من أهل القرية ويقوم برعاية الغابة . وتنشأ علاقة حب وكرهية بين العربي والإسرائيلي ، فالإسرائيلي يخشى انتقام العربي ، ومع ذلك فإنه يجد نفسه منجذباً إليه بصورة غير عادية ، بل يكتشف الحارس المعين من قبل الصندوق القومي اليهودي أنه يحاول ، بلا وعي ، مساعدة العربي في إشعال النار بالغابة . وفي النهاية ، عندما ينجح العربي في أن يضرع النار في الغابة كلها ، يتخلص البطل من كل مشاعره المكبوتة .

مثل هذه الرؤية لا يمكن أن تجد طريقها للخطاب السياسي أو الإعلامي العلني ، لأنها كما يقولون الآن هي (المسكوت عنه) ، وهو في هذه الحالة إحساس الإسرائيلي بعيشة موقلهم (وهذا عكس الخطاب الإعلامي الإسرائيلي الرسمي ، الذي لا يكف عن الحديث عن النصر والبطل والقوة) .

ونفس الإحساس بالعيشة يبدى بقوة في كلمات الشاعر الإسرائيلي حاييم جورى المير ، حين أشار إلى ما سماه "مركب إسحاق" وهو أن الإنسان الإسرائيلي يؤلف "وفي داخله السكين الذي سيديحه" ، كما بين جورى أن "هذا التراب (أي أرض فلسطين المحتلة) لا يرنوي" ، فهو يطالب دائماً "بالمزيد من المدافن وصناديق دفن الموتى" ، كما لو كانت أرض إسرائيل آلهة تثار بذينة ، لا مجرد قطعة أرض أو إقليم . كما لاحظ الكاتب الإسرائيلي بن عيزر أن الإسرائيليين الشباب ، الذين يخدمون في الجيش ، يشعرون بأن أهلهم بالاشتراك مع الدولة يضرعون بهم دون تعرض أو عزاء من عقيدة دينية تؤمن بالحياة بعد الموت ، ولذا فهم يشعرون أن هذه الحروب هي "تضحية علمانية بإسحق" ، أي أنها تضحية بشرية لا هدف لها ولا معنى .

ويمكن استخدام نفس أدوات التحليل الأدبية في تحليل نص سياسي لنكتشف أن نفس الحالة العقلية ، حالة العيشة الكاملة والاستسلام التام ، قد زحفت إلى وجدان بطل عسكري رسمي مثل موشيه ديان . ففي جنازة صديقه روي زوتبرج ، الذي قتلته الفدائيون الفلسطينيون ، يقول : "إننا جيل من المستوطنين ، ولا نستطيع غرس شجرة أو بناء بيت ، دون الخوف الحديدي والمدفع ، علينا ألا نغمض عيوننا عن الحقد المشتعل في أفتدة مفات الأكل من العرب حولنا . علينا ألا ندير رؤوسنا حتى لا تترعش أيدينا . إنه قدر جميلنا ، إنه خيار حياتنا ، أن نكون مستعدين ومسلحين ، أن نكون أقوياء وقساء ، حتى لا يسقط السيف من قبضتنا وتنتهي الحياة" . وعبارة "إين بريرا" العبرية ، أي "لا اختيار" هي تعبير عن هذه القدرة الاستيطانية ، إن صح التعبير .

وقد قمت بتحليل بعض الأساطير الصهيونية (ودراسة الأسطورة جزء من الدراسة الأدبية) . فبينت أن هذا الإحساس بعيب الموقف يظهر في أساطير قومية تترجم هذا الوضع إلى بناء أيديولوجي أسطوري مُحكم ، ومن هنا ظهرت أسطورة ماساداه وشمشون . وفي كلا الأسطورتين ثمة حالة حصار نهائية مغلقة ، لا يمكن الفكك منها إلا بتدمير الذات وتدمير الآخر ، فنهايتها ليست معبلة وإنما إيجابية للجميع . (في دراستي عن جارودي أحلل أيضاً مفهومه للأسطورة وأمير بين استخدامين : الأسطورة بمعنى "وهم وخديعة" ، والأسطورة بمعنى "رؤية متجاوزة للواقع" ، تحفز الإنسان نحو عدم قبول الأمر الواقع) .

مثل هذه الرؤية العيشية ، التي تكشف الكثير والكثير عن اللاوعي الإسرائيلي وعن مخاوف الإسرائيليين الحقيقية ، لا يمكن أن تجد طريقها للخطاب السياسي أو الإعلامي العلني ، لأنها كما يقولون الآن هي "المسكوت عنه" ، وهو في هذه الحالة إحساس الإسرائيليين بعيشية مواقفهم (وهذا عكس الخطاب الإعلامي الإسرائيلي الرسمي ، الذي لا يكف عن الحديث عن النصر والبطش والقوة) .

وتتضمن الموسوعة ثلاثة ملفات : أحدها عن الأدب المكتوب بالعبرية ، وثانيها عن أدب اليديشية ، وثالثها عن أدب أعضاء الجماعات اليهودية . وبطبيعة الحال ساعدني كثيراً تخصصي الأكاديمي على وضع نظام تصنيفي لهذه الآداب ، ولعل من أهمها التفريق بين الأدب العبري (أي الأدب الذي ينبع من التقاليد الأدبية العبرية) والأدب المكتوب بالعبرية ، أي الأدب الذي كتبه بعض الأدباء من أعضاء الجماعات اليهودية صدوراً عن تقاليد أدبية مختلفة ولكن باللغة العبرية . وتحليل الصور المجازية هو أحد الخبرات الأدبية المهمة ، التي استخدمتها وبكثرة في دراستي للصهيونية . فالصورة المجازية ليست مجرد زخرفة تضاف ، وإنما هي مقولة إدراكية متخفية في شكل صورة . فحينما نقول "حمام وصقور" ، فنحن لا نزعج ، وإنما نحاول إدراك صفات موجودة في الواقع ، لا يمكن أن نجسك بها إلا من خلال الصورة المجازية (وكما أسلفت ، كي أجعل أداتي التحليلية أكثر تركيهاً أضفت : الدجاج والنعام ، باعتبارها "طيوراً إدراكية" ، إلى الحمام والصقور) .

وقد درست وظيفة الدولة الصهيونية من خلال مجموعة من الصور 'المجازية' التي استخدمها الصهاينة وأعدائهم في وصف الدولة الصهيونية . فكثير من الصهاينة ينظرون إلى إسرائيل وهم يعدونها رقعة أو مساحة أو مكاناً تابعاً أو ولدناً تحت الوصاية (فهي مكان تم نزع القداية عنه وتمت حوصلته تماماً حتى أصبح موضوعاً محضاً) . وهم يعدّون المستوطنين الصهاينة حراساً و"خدمة عسكرية جاهزة" : جماعة من المماليك أو المرتزقة على أهبة الاستعداد دائماً . والمملوك أداة ووسيلة ، وليس إرادة وقيمة . (بل إن إحدى الصحف الإسرائيلية وصفت الدولة الصهيونية بأنها «عامرة الموائع») .

وسواء أكانت الإشارات للمكان أم كانت للإنسان ، فإن جوهر الصور المجازية المستخدمة في وصف الدولة الصهيونية هو التبعية الكاملة للغرب ، والتحوّل الكامل لحسابه ، وتحويل المكان والإنسان إلى أداة منعزلة عن المحيط الحضاري الشرقي (فراخ مستقبلية على حد قول أحد المعلقين الإسرائيليين) . وقد مزج هرتزل ، مؤسس الصهيونية ، كل العناصر في تمثيله المجازي الشهير حين قال : "ستقيم هناك [في آسيا] جزءاً من حائط حماية أوروبا يكون حصناً منيعاً للحضارة [الغربية] في وجه الهمجية" ، فقد مزج الإنسان والمكان بحيث أصبحا حائطاً غربياً في مواجهة الشرق . (يلاحظ أن كلمة «إسرائيل» في العبرية كلمة متعددة المعاني متنوعة الدلالات وتشير لكل من الأرض والشعب ، تماماً كما فعل هرتزل) .

ومن الصور المجازية المتواترة الأخرى ، صورة إسرائيل بحصنها كلب حراسة . فقد وصف البروفيسور يشعياهو ليبوفيتس في حديث له في صحيفة لوموند بتاريخ ٨ من مارس سنة ١٩٧٤ إسرائيل بأنها "عميل للولايات المتحدة" ووصف الإسرائيليين بأنهم "كلاب حراسة للمصالح الأمريكية في الشرق الأوسط ، ويتعلق بشاؤنا بقدرتنا على القيام بهذه المهمة" . وقد طوّر الصحفي الإسرائيلي عاموس كينان هذه الصورة المجازية للشيرة من عالم الحيوان وجعلها أكثر حدة وإثارة ، إذ وصف إسرائيل بأنها "كلب حراسة رأسه في واشنطن وذيله في القدس" ، وهي كلب حراسة قوي لكنه يحتاج إلى حماية . ويفضل العرب استخدام مصطلح القط كصورة مجازية لوصف الدولة الوظيفية . وهي صورة مجازية مألوفة وشائعة فقدت كثيراً من قوتها بسبب تكرارها بشكل ممل ، وإن كانت معبرة تماماً . والصور المجازية السابقة (الحارس ، والمعاهرة ، وكلب الحراسة ، ومخلب القط) سواء قبلناها لجدتها أم رفضناها لحدتها ، تؤكد أن أهمية إسرائيل من وجهتي النظر الغربية والصهيونية لا تكمن في عائلتها الاقتصادي وإنما في دورها الاستراتيجي ، إذ إن كل الصور المجازية تفترض وجود دور يؤدي وتتم يدفع ، لا عائلته الاقتصادي يحصل .

ولكن كل الصور المجازية السابقة : اللائق منها وغير اللائق ، هي في الواقع مستمدة من القرن التاسع عشر قبل تفجّر الثورة التكنولوجية وتزايد معدلات نمو الصناعات الحربية وتنوعها . ولذا ، كان تطوّر الصورة المجازية بشكل يتفق مع روح العصر في أواخر القرن العشرين أمراً حتمياً . وهذا ما فعله يعقوب ميريدور في حديثه للإذاعة التابعة للجيش الأمريكي ، فقد بين أنه لولا وجود إسرائيل كقاعدة ومنطقة نفوذ وحليف للولايات المتحدة لاضطرت الأخيرة إلى بناء عشر من حاملات الطائرات . وهو بذلك يكون قد أحلّ صورة إسرائيل المجازية كحاملة طائرات أمريكية محل الصور المجازية الغامضة أو الفاضحة السابقة . وترد الصورة المجازية نفسها ، وبشكل أكثر تبلوراً ، في مقال الصحفي الإسرائيلي سببر والمعنون «مجتمع يتغذى على الهبات الخارجية» ، إذ قال الكاتب : "إن الأمريكيين يدفعون لنا لأنهم يريدون أن تكون لهم دولة تابعة

مجهزة بأفضل الأسلحة والجنود". وقد وصف سبير هذه الدولة بأنها حاملة طائرات عليها أربعة ملايين نسمة في موقع إستراتيجي فريد من نوعه قريب من الاتحاد السوفيتي وقريب من أوروبا الشرقية وقريب من حقول النفط .

إسرائيل إذن «حاملة طائرات» ، أي أنها وظيفة تؤدى أو دور يلعب وأداة تُستخدم أو ثروة إستراتيجية تضم أربعة ملايين مقاتل . ولا شك في أن صورة «حاملة الطائرات» المجازية أكثر دقة ودلالة من سابقتها لأنها لا تتحدث عن دور الدولة الصهيونية أو وظيفتها بشكل عام ، وإنما تعرف - وبدقة بالغة - طبيعته الإستراتيجية كدولة عميلة توجد في منطقة حدودية قريبة من الاتحاد السوفيتي (سابقاً) وأوروبا الشرقية وحقول النفط ، وليس لها عائد اقتصادي مباشر . وتؤكد الصورة المجازية حركية هذه الدولة النافعة الفمينة وإمكانية نقل جنودها من مكان حدودي إلى مكان حدودي آخر . ولكن الصورة المجازية تظهر في الوقت نفسه أنه يمكن الاستغناء عنها ، فالأجزاء الآلية الحركية ليست عضوية ولا ثابتة .

ودارس الأدب هو أيضاً دارس للغة الأدب وتحليل الخطاب ، ولذا فهو يهتم بمعاني وإيهامات الكلمات وما بين السطور . والموسوعة بأسرها هي دراسة تحليلية للخطاب الصهيوني ومحاولة للتحقق من معاني المصطلحات والمفاهيم الكامنة وراءها ونحت مصطلحات جديدة أكثر تفسيرية ودلالة . ففي مدخل كامل أوردت تاريخ تطور مفهوم الصهيونية (دون المصطلح) ثم تاريخ ظهور مصطلح «صهيونية» وتطوره . وأشارت إلى أنه في الآونة الأخيرة أصبح بلا معنى . وأوردت بعض الكتابات الإسرائيلية التي تشير إلى هذا التطور الأخير . فأشارت إلى أن أحد الكتاب الإسرائيليين لاحظ أن كلمتي «صهيوني» (بالعبرية : تسبوني tzioni) و«غير المكتثر» (بالعبرية : تسيني tzini) لا يوجد فارق كبير بينهما . والفارق بينهما في الإنجليزية هو حرف (o) ، أي زيرو . فالصهيونية ، هذه الأيديولوجية للشيحاحاتية التي تدعى أنها القومية اليهودية ، والتي تتطلب الحد الأقصى من الحماسة والالتزام ، فقدت دلالتها وأصبحت شيئاً لا يكتثر به اليهود أعضاء هذه القومية المزعومة الذين تحاول الصهيونية «تحريرهم» من أسرهم في «الغلي» !

ويشير أحد الكتاب الفكاهيين في إسرائيل إلى أن كلمتي «صهيونية - زايونيزم Zionism و«زومبي» Zombie) (وهو اليت الذي أعيدت له الحياة بعد أن دخلت جسده قوة خارقة ، ولذا يمكنه الحركة ولكنه لم يستعد لا القدرة على الكلام ولا حرية الإرادة) تردان في نفس الصفحة من للمعجم الإنجليزي ، الأمر الذي يدل - حسب تصويره - على ترابطهما ، وأن الصهيونية إن هي إلا زومبي ، أي جسد متحرك لا حياة فيه ولا معنى له . (وهذا الكاتب الكوميدي لم يجانب الحقيقة كثيراً ، فهناك العديد من المستوطنات الفارغة ، تنعى من بناها إذ لم يسكن فيها أحد ، ويُطلق عليها بالإنجليزية : دني ستلمنت Dummy Settlement . وقد آثرنا ترجمتها بعبارة «مستوطنات الأشباح» ، فهي جسد قائم لا حياة فيه) .

ونظراً لكل هذه التطورات ، أصبحت كلمة «صهيونية» (تسويوت بالعبرية) تعني «كلام مدح أحمر» ، الجمهوريوساليم يومست ٢٦ من إبريل سنة ١٩٨٥) وتحمل أيضاً معنى «التباهي بالوطنية بشكل علني مُبالغ فيه» ، وتدل على الاتصاف بالسذاجة الشديدة في حقل السياسة (الإيكونوميست ٢١ من يولييه سنة ١٩٨٤ وكتاب برنارد أليشاى مأساة الصهيونية ، ص ٢٦) . ومن الواضح أن حقل الكلمة الدلالي أو منظورها يشير إلى مجموعتين من البشر : صهيانية الخارج ، أي الصهيانية التطوينيون الذين يحضرون إلى إسرائيل وكأنها مكان مسيحي («فندق صهيون» على حد قول أحد الكتّاب في إسرائيل) . ويحبون أن يسمعوا الخطب التي لا علاقة لها بالواقع ، ولذا فهي ساذجة ، مليئة بالادعاءات الحمقاء والتباهي العلني بالوطنية . وفي الوقت نفسه تشير الكلمة إلى الصهيانية الاستيطانيين الذين يعرفون أن الخطب التي عليهم إلغاؤها إن هي إلا خطب جوفاء ومبالغات لفظية لا معنى لها ، ولكن عليهم إلغاؤها على أي حال حتى يجرى لهم الضيوف العطاء . والمقصود الآن بعبارة مثل «أعطه صهيونية» هو «فلتطوره بكلام ضخم أجوف لا يحمل أي معنى» ، فهو صوت بلا معنى وجسد بلا روح ودال بدون مدلول . أو كما نقول بالعامية المصرية : «هجّص» ، فالسألة «هجّص في هجّص» . ويمكن أن نضيف لزيادة الدلالة «والأرزاق على الله» . أو فلنُعلمن العبارة ونقل قول : «والأرزاق على الولايات المتحدة ويهود الدياسوراء» .

إن الدراسة الأدبية تجعل الدارس يهتم بخصوصية الظاهرة (لما يُميّز عملاً أدبياً عن آخر ليس موضوعه العام [الحب - الموت - الاغتراب ... إلخ] وإنما طريقة تناوله لهذا الموضوع ، وما يقوله عنه بشكل محدد) ، أي أن الدراسة الأدبية تُعلم احترام خصوصية وتراثها بحُسنها. تبدأ محددًا لما هو عام (ومن هنا المفهوم الخاص "بالمتننى الخاص للظاهرة" الذي تأثرت فيه بمقال ت . إي . هلم T. E. Hulme عن الرومانتيكية والكلاسيكية) ، وهو أمر مهم جداً لدراسة الظاهرة الصهيونية التي تغلفها قشرة سمكة من الديباجات اليهودية تخفى كثيراً من صفاتها العامة .

والدراسة الأدبية تدرب الدارس على كيفية صياغة النماذج واستخدامها . وقد بدأت في تطوير النماذج التحليلية (الحلولية - نهاية التاريخ ...) في أثناء كتابتي للدكتوراه في الأدب المقارن . وقراءة النواظ والنصوص من خلال نماذج يساعد على ربط أشياء قد يبدو لأول وهلة أن لا علاقة بينها ، ولذا بدأت أربط بين رومانتيكية وديتمان وحلوليته للعادية للتاريخ من جهة واستيطانية المجتمع الأمريكي من جهة أخرى . وغولت الحلولية وإشكالية نهاية التاريخ إلى نماذج إدراكية تحليلية قبل اعتمامي بالصهيونية . وحينما بدأت أدرس الصهيونية بشيء من العمق وجدت أن هذه النماذج التحليلية تصلح لدراسة الفكر الصهيوني والممارسة الصهيونية .

ولعل كل هذا ساعدني على إدراك أن الصهيونية ، على عكس ما يتصوره الكثيرون ، لا تنبع من التوراة وأرض كتعان والتلمود ، وإنما هي إحدى إقرارات التشكيل الحضاري الغربي في

القرن التاسع عشر ، وهو التشكيل الذي أفرز كذلك ظاهريتي الإمبريالية والعنصرية ، وكثيراً من الأنساق الفلسفية المعنوية التي تتكرر التاريخ بل وتتكرر فكرة القيمة نفسها وكل المطلقات والثوابت المعرفية والأخلاقية . وقد ظهرت الرومانسية هي الأخرى في ذلك التاريخ وفي ذلك المناخ . وهي تعبير عنه واحتجاج عليه في الوقت نفسه . ومن ثم نجد أن الصهيونية - على مستوى من المستويات - حركة "رومانسية" تتسم بكثير من سمات الرومانسية . فعلى سبيل المثال تنحو الرومانسية الغربية مدحاً عضوياً في التفكير (أي رؤية الواقع ككل بحسبانه كياناً عضوياً يشبه النبات ، على سبيل المثال) وكذا الصهيونية (وكل الحركات الفاشية والشمولية) . وإذا كانت الرومانسية عودة للطبيعة كمطلق ، فإن الصهيونية هي الأخرى عودة لأرض الميعاد كمطلق . ويمكننا أن نقول كذلك إن جوهر الفكر الغربي العلماني الشامل في القرن التاسع عشر هو البحث عن «مطلق مادي» - أي نقطة داخل المادة يمكن عن طريقها تفسير كل الأشياء والظواهر . هذه النقطة هي صراع الطبقات ووسائل الإنتاج عند ماركس ، وهي الجنس عند سيجموند فرويد Sigmund Freud ، وهي مبدأ المنفعة عند جيريمي بنتام Jeremy Bentham ، وهكذا . وهذا ما فعلته الصهيونية ، فقد استعارت مفهوم العودة (وهو مطلق ديني متجاوز للمادة يتحقق خارج التاريخ حسب الشريعة اليهودية التي كانت تحرم على اليهودي العودة إلى فلسطين إذ عليه انتظار مشيئة الخالق) ، استعارت الصهيونية هذا المفهوم ثم حولته إلى مطلق علماني مادي شامل يتحقق في التاريخ في عالم المادة ، أو عند نهايته . فاليهودي - حسب التصور الصهيوني - هو عضو في شعب عضوي (فولك) ، ولذا فهو مرتبط عضوياً بأرض الوطن (إرثس إسرائيل في المصطلح الصهيوني) ، يمارس دائماً رغبة عارمة وإحساساً غريزياً بضرورة العودة (أي أن علاقة اليهودي بفلسطين ، حسب الرؤية الصهيونية ، تشبه علاقة الألماني بأرض الأجداد - ألمانيا التي هي فوق الجميع - حسب الرؤية النازية) . ويمكن القول بأن الخطابين النازي والصهيوني يتسمان بأنهما خطابان رومانسيان حلوليان عضويان يستبدلان بالإله الأمة (الفولك) ويخلعان عليها كل صفات الإله .

ويذهب الصهاينة إلى أنه لا يمكن فهم حركات وآليات ما يُسمى «التاريخ اليهودي» دون إدراك لهذه الرابطة العضوية بين اليهودي ووطنه القومي ، ومن ثم لابد على اليهودي أن يرفض عملية الانتظار السلبي للعودة التي فرضها عليه الحاضرات ، وبدلاً من ذلك عليه أن يجعل السلاح بطريقة علمانية عصرية حديثة لتحقيق العودة الاستيعابية المسلحة ، لابد من العودة إلى فلسطين واغتصابها ، والبقاء للأصلح بقوة السلاح على الطريقة الداروينية النيتشوية ، ولذا ففكرة السلاح هي المعيار النهائي .

وفي أثناء دراستي للدكتوراه قرأت بعض الأعمال النقدية في حقل الدرامات الرومانتيكية لكتّاب يهود . وقد استخدم أحدهم (هارولد بلوم Harold Bloom) تراث القبالة الحلولي

الغنوصي لتفسير الشعر الرومانتيكي . وكان وليام هليك الشاعر الرومانتيكي ذاته غائماً في تراث القبالة المسيحي الذي يضرب بجذوره في القبالة اليهودية . ثم قرأت دراسة لبلوم عن الشاعر الرومانتيكي شللي بعنوان شللي ولهداع الأسطورة Shelley and Myth-Making استخدم فيها فلسفة مارتن بوهر Martin Buber (العضوية الخلقية الصهيونية) عن الأنا والأنت في مقابل الأنا والهو . وقد بين كل هؤلاء (بما في ذلك جفري هارتمان الذي عارضت أعماله في رسالتي للدكتوراه) أن الرومانسية تحاول تأسيس علاقة مباشرة بين الإنسان والطبيعة دون أي تدخل أو وساطة وخارج إطار المجتمع الإنساني والتاريخي ، أي أن جوهر الوجدان الرومانسي من وجهة نظرهم هو شكل من أشكال المباشرة الوثنية حيث يدرك الشاعر الطبيعة بحواسه مباشرة مطلقاً كان الإنسان الوثني الأول يفعل ، أي أنه يعيش في وحدة وجود مادية لا يوجد فيها مسافة بين الذات والموضوع أو بين الإنسان والطبيعة أو بين العقل والمادة (وهذا لا يختلف كثيراً عن علاقة اليهودي بصهيون في الرؤية الصهيونية ، إذ عليه أن يرفض تاريخ اليهود في المنفى بعينه انحرافاً عن المسار الطبيعي للتاريخ اليهودي الذي لا يمكن أن يتحقق إلا في صهيون) . وقد وضح لي كل هذا الإطار المعرفي الذي تستند إليه رؤية كل هؤلاء . ويتمسم المستوى المعرفي في خطابهم التحليلي بأنه على مستوى معقول من التجريد يسمح بأن يربط الدارس من خلاله بين حقل من المعرفة (الأدب) وحقل آخر (القبالة والخلقية) ، هذا على عكس التداول السياسي والاقتصادي للقضايا ، والذي يتمسم بالمباشرة ويميل نحو المعلوماتية .

وقد ألفت دراساتي لما بعد الحداثة في الأدب الكثير من الضوء على مفاهيم مثل «لاهوت موت الإله» وما بعد الصهيونية، وه السوق الشرق أوسطية ، بحسبانها كلها تعبيراً عن انتقال الصهيونية ومشروعها من عصر الحداثة (التي تؤمن بوجود مركز ولذا تجد الاستعمار الغربي والدولة الصهيونية يلجشون إلى القمع المباشر والمواجهة العسكرية) إلى عصر ما بعد الحداثة (حيث يسقط المركز وتعود النسبية ، ولذا تجد الاستعمار الغربي والدولة الصهيونية يلجآن إلى الإغواء الظاهر والحديث عن السلام وإلى القمع الباطن الذي تحول إلى بطش واضح بسبب انتفاضة الأقصى) .

ودراساتي للأدب تطلبت دراسة تاريخ الفكر الغربي والمؤسسات الحضارية الغربية المختلفة ، وقد أفادني هذا كثيراً في دراسة تواريخ الجماعات اليهودية ، إذ إن كثيراً من سماتها ، التي يظن البعض أنها «يهودية» وتعبير عن الخصوصية اليهودية ، هي في جوهرها غربية ، ولا يمكن أن يعرف الدارس ذلك إلا بمعرفة التاريخ الغربي ، بكل نتوئه وتفرعاته . وقد ساعدتني معرفتي باللاتينية (التي يجب أن يلم بها أي باحث في مجال الآداب الغربية) على دراسة يهود أوروبا في العصور الوسطى ، حيث بدأت تشكل الرؤية الغربية للجماعات اليهودية . وأخيراً سرت لي معرفتي باللغة الإنجليزية (لغة الغالبية الساحقة ليهود العالم) وبالولايات المتحدة (حيث يوجد

أكبر وأثرى جماعة يهودية في العالم) قراءة المراجع الأساسية عن اليهود واليهودية والصهيونية وإسرائيل ، والتنقل بين مكتباتها المختلفة (مكتبة مدينة نيويورك - مكتبة مدرسة اللاهوت اليهودية التابعة لجامعة كولومبيا - مكتبة الكونغرس - مكتبات بيع الكتب اليهودية ... إلخ) . ومن الطريف أنني اكتشفت أن عدداً كبيراً ممن تأثرت بهم في دراستي للصهيونية (حبيب قهوجي - بديعة أمين - أسعد ززوق) من دارسي الأدب . كما أن عدداً لا بأس به من المفكرين الصهاينة (هرتزل - نوردان - برنر - برديشفسكي - بوهر) ، إما أتهام وإما مهتمون بالأدب . بل إن هرتزل كان يريد أن يكتب كتاب الدولة اليهودية (كتاب الصهيونية المقدس) على هيئة رواية !

أحداث وأصدقاء وأصداء

من أهم الأحداث المرتبطة بالموسوعة ما حدث في أثناء الاجتياح العراقي للكويت . إذ اكتشفت أن كل مراجعي وأوراقني ونسخة الموسوعة الوحيدة هناك في الكويت ، ولم يكن من الممكن أن أبقى في القاهرة بعيداً عن كل هذا ، غير عارف بما يمكن أن يحدث لهذا الاستثمار الفكري . فقررت أن أذهب للكويت : إما أن أمكث بجوار أوراق الموسوعة ومراجعها ، وإما أن أحضرها معي إلى القاهرة ، وكنت أقدم زوجتي ضاحكاً قبل سفري باعتبارها "زمتي" . ثم قمنا بالرحلة . وقد مكثت في الكويت في أثناء الاجتياح زهاء ثلاثة أسابيع (لم أتوقف أثناءها عن العمل في الموسوعة) . ثم اتلفت مع مجموعة من الأصدقاء على استئجار تريلا (عربة نقل ضخمة) وضعت فيها كل صناديق الأوراق التي تخصني (حوالي ثلاثين صندوقاً) وركب أصدقائي سياراتهم ، ونسيت أنا سيارتي من فرط فرحتي بالأوراق ، وذهبت إلى بغداد ومنها إلى الرشيد فالعقبة فنويح قمصر الجديدة في القاهرة . وقمت بتفريغ السيارة واستألفت العمل في الموسوعة .

وفي أثناء العودة حدث شيء يشبه المعجزة . ففي وسط الصحراء تعطل شحمان إحدى السيارات وكان مطلوباً إيجاد سلك ليربطه حين الوصول إلى إحدى الدواير . وبطبيعة الحال لم يكن معنا سلك في مثل هذه الرحلة ، فبدأت أسير على قدمي في الصحراء في اتجاه ما ، فضحك زملائي وسألوني ماذا أفعل . في هذه اللحظة وقعت عينا على لفة سلك كاملة ، فأخذتها وأعطيتها إليهم وأكملنا الرحلة .

ومن القصص الطريفة المرتبطة بالموسوعة أن أحد ضباط قوات الطوارئ الدولية (التابعة لهيئة الأمم المتحدة) قدم للأسرة هدية عبارة عن طائر أحضره من إسرائيل كان اسمه «هاجر» . فقرر أطفالنا تغيير اسمه إلى «موسو» وهو اختصار موسوعة . وكان طائراً غريباً للغاية إذ إنه كان يرفض الطيران خارج المنزل ؛ وكان يحط على رموسنا دون خوف أو وجل ، كما أنه كان يأتي

على المائدة ليأكل معنا إن دعوانه 1

ولابد أن أذكر بعض الأصدقاء الذين ساهموا بجهودهم في الموسوعة ، وأولهم بطبيعة الحال محمد هشام (أول مدير للموسوعة) ، وهو الشخص الوحيد (باستثناء زوجتي) الذي صاحب الموسوعة منذ البداية حتى يوم النشر . ومن الطريف أن محمد هشام حضر اجتماع عام ١٩٨٢ الذي عقدته في منزلي ، وكان معه خطيبته ماجدة (الدكتورة ماجدة الآن) ، وهما الآن متزوجان وعندهما يارا وبسنت ، وتبلغ يارا الآن إثني عشر عاماً ، أي أن عمرها اقل من نصف عمر الموسوعة .

كما لابد أن أذكر هاني جابر ، خبير المعلومات بمؤسسة البهان في الإمارات ، وفتحي أبو ربيعة ، في الولايات المتحدة في نيويورك (الذي أشرف على الباحثين الأمريكيين في نيويورك) ، وباسر علوي ، بوزارة الخارجية ، ونادية رفعت ، الباحثة في شؤون السياسة . فقد استمروا في التعاون معي عبر تاريخ الموسوعة الطويل ، بشكل تطوعي أو مقابل أجر هي أقرب إلى التطوع منها إلى الأجر (وغيرهم كثيرون ، ممن عملوا معي في الموسوعة مثل صديقي الأستاذ عبد الوهاب فتاية بالإذاعة للصبرية الذي قام بقرأة أجزاء طويلة من الموسوعة ، تماماً مثلما تكفل بهاركة موسوعة ١٩٧٥ وأصر على ألا يتقاضى أي مكافأة مالية كبيرة كانت أم صغيرة) ، ولولا دعم هؤلاء الأصدقاء لما كان يمكن لهذا العمل أن ينتهي . وكان الصديق الدكتور مجدي زعبل هو أول من فاقني عام ١٩٨٠ أن أحول الموسوعة إلى جهد جماعي بحيث تصدر في أسرع وقت .

كما لابد أن أشير إلى الصديقين عز الدين شوكت والدكتور أسعد عبد الرحمن فكلاهما يسر وصول المراجع والمعلومات لي إبان إقامتي في السعودية . ويمكن أن أذكر هنا الصديق توفيق عبد الرحمن الذي لم يكن يكف عن محاورتي ، بل إنه استضافني مرة لمدة نصف ساعة (حينما كان يعمل في البرنامج الثاني) لأعرض أفكار الفلسفية ، وكانت هذه هي أول مرة في حياتي تتاح لي مثل هذه الفرصة . أما صديقي د. عزام التميمي المقيم في لندن ، فقد قرأ الموسوعة قبل صدورها وحاورني بخصوص ما جاء فيها موضعاً حدة بعض الأفكار منبهاً إياي أنها قد تصدم بعض الناس (كما ساعدني من الناحية المالية حينما قام ببيع بعض النسخ الفاخرة قبل النشر) .

وهناك صديقان لا علاقة مباشرة لهما بالموسوعة ، ولكنهما نجعا في حمايتي من كثير من تفاصيل حياتي اليومية : أولهما هو صديقي الأستاذ أسامة يوسف الهامي ، الذي أحيل له كل ما يصلي من أوراق "حكومية" أولاً بأول ، فيتكفل بها وأنساعاً عاماً وأتبع بالصفاء اللازم لعملية التأليف . أما الصديق الثاني ، فهو المهندس عادل عبدالرحيم الذي يتكفل دائماً بتنفيذ أي أعمال هندسية (وغير هندسية) في عمارتي ، مما يتيح لي شيئاً من صفاء البال .

وقد بدأت كتابة الموسوعة في أواخر السبعينيات وأوائل الثمانينيات . وحينذاك لم يكن الكمبيوتر شيئاً متاحاً ، وإنما كان شيئاً نادراً ومكلفاً ، ولذا كانت المداخل تُكتب على الآلة

الكاتب . وقد كُتبت كل صفحة عشرات المرات ، وحررت أربع مرات . وكان الأستاذ سيد طه نعم العون في عملية نسخ النص ، خاصة وأن خطي لا يُقرأ ، وكانت عملية التصحيح تتبع نظاماً إشارياً خاصاً ، تفهمه حق الفهم حتى أصبح بوسعه أن يحوِّك ما أعطيه من ركائم ورقي كُتب بخط غريب ("يهدد بأن يصبح هيروغليفيًا" على حد قول أستاذي في الولايات المتحدة) وينظام إشاري فريد ، يُحوِّك كل هذا إلى صفحات منسقة نظيفة . كما أنه احتفظ في عقله بهيكل المصطلحات بل والتواريخ ، بحيث إنه إذا حدث عدم اتساق ("بالفور" أحياناً و "بلفور" أحياناً أخرى) كان يقوم هو بتصحيحه بنفسه أو ينبهني إليه .

وهذا لا بد أن أذكر قصة مؤثرة للغاية ، وهي قصتي مع الأستاذ الشوافي الذي نشأت بيني وبينه صداقة بدأت عام ١٩٦٨ واستمرت حتى وفاته عام ١٩٨٨ . كان الأستاذ الشوافي يكتب لي أبحاثي ، ثم أخذ منذ عام ١٩٧١ ينسخ موسوعة ١٩٧٥ على الآلة الكاتبة (فكانت هذه هي الطريقة الوحيدة المتاحة حينذاك) ، ثم نسخ النسخ الأولى من الموسوعة . ولا أدري كيف سمعت كلمة "الشرقاوي" بدلاً من "الشوافي" حين سألت عن اسمه . فكنت أناديه باسم الأستاذ الشرقاوي ، فكان يرد عليّ ولم يصحح لي الاسم (ربما خجلاً وحياءً) . والأدهى من هذا أنني كتبت أشكروه في كثير من مقدمات كتبي تحت اسم "الشرقاوي" . فكان يأخذ كتبي ويخبر الناس أنه المعني بذلك ، ولم يشأ أن يصحح لي الاسم طيلة هذه الأعوام إلى أن توفاه الله وهو بعد شاب ، وحينذاك فقط عرفت أنه الشوافي وليس الشرقاوي . ساعتهما شاهدت نفسي أن أذكر هذه الواقعة في أول مناسبة وأن أصبح الخطأ .

ولا بد أن أنه بمساعدة الباحث في الولايات المتحدة (اللاتي ظنن ألا أذكر أسماءهن) . كانت إحداهن (وأكثرهن دقة) حاصلة على الدكتوراه وتعمل أئمة مكتبة وتحمل اسماً مجهولاً ساكسونيا . فكانت نعم العون لي ، لأنها تمكنت من الذهاب لكل المكتبات الأمريكية ، بما في ذلك مكتبات المنظمات الصهيونية ، وحصلت لي على ما أريد من مراجع ومعلومات . وكانت هذه المساعدة ، "مساعدة" بالفعل . أذكر أنني ذهبت إلى الولايات المتحدة في شهر أغسطس ومع زوجتي وأردت أن أوفر لنفسي بعض الوقت حتى أذهب لبعض المتاحف والمسارح . فالتصت بها وأخبرتها برغيتي في زيارة بعض المكتبات التي تتخصص في بيع الكتب اليسارية ، حتى أرى ماذا يقول اليسار الغربي عن الصراع العربي الصهيوني في أواخر الثمانينيات بعد أن أصبح الحديث عن إسرائيل "الاشتراكية" مسألة مستحيلة . اتصلت بي المساعدة في اليوم التالي وكانت قد أحضرت بيبيوجرافيا بالمكتبات في مانهاتن واختارت أهمها واتصلت بها للتأكد من مواعيدها (فأغسطس هو شهر العطلة الصيفية) وأعدت لي خريطة بكيفية الوصول إليها وجّهزت لي خريطة السبواي (مقرو الأنفاق) . ثم قالت إنني بعد الانتهاء من شراء الكتب لا بد أنني سأحس بالعطش وأشارت إلى أنه بجوار المكتبة الثانية المقترحة يوجد محل للمصير (ساجده

على يميني!) ، وأخبرتني بأن أحسن أنواع العصور في هذا الغل هو كذا! كانت كفاءتها أحياناً متطرفة . فحينما كانت الموسوعة على وشك الصدور وأردت التأكد من أن بعض الشخصيات لا تزال على قيد الحياة ، قامت باستشارة للراجع المختلفة ، وحينما فشلت حصلت على أرقام تليفونات بعض هؤلاء الأشخاص واتصلت بهم لتسأل عما إذا كانوا لا يزالون على قيد الحياة أم لا

وكان هناك أخيراً عملية النشر ، وكنت قد أرهقت مالياً ، ولم يعد يوسعني طباعة هذا العمل الضخم ، ولم يكن عندي الطاقة أو الكفاءة للقيام بعملية توزيعه . وكان الناشرون يحجمون عن نشره ويخافون منه ، إلى أن قابلت الأستاذ إبراهيم المعلم ، أحد أصحاب دار الشروق ، وقرعته به لا يكتفي بالواقعة وحسب ، وإنما يرحب بنشر هذا العمل ، برغم ما يحث هذه العملية من مخاطر مالية (استثمار مبلغ ضخم من المال في عمل ربما لا يباع إلا في خلال بضعة أعوام) .

وقد تم إنجاز هذا المشروع بمجهود وتقويل فردي ، وفي حرية بالغة ، فلم يكن هناك من يقرع على بابي يطلب مني الانتهاء! إنما أتاح لي فرصة ربط العناصر بعضها ببعض ، ثم ربط النماذج الأساسية الثلاثة في الموسوعة (الخلوية - العلمانية الشاملة - الجماعات الوظيفية) . وأحياناً يُخيل إليّ أن فشلي في الحصول على تمويل للموسوعة واضطراري إلى أن أعمل بمفردي كان نعمة متخفية ، إذ إن عملية ربط العناصر وربط النماذج ربما كان من الصعب أن يتم من خلال جهود فريق عمل ، إذ كان لابد أن تصب كل المعلومات والنماذج في عقل واحد .

ومع هذا يجب أن أثير قضية المنح البحثية . فهي عادة لا تتجاوز عاماً أو عامين . ولكن توليد الفكر التأسيسي يتطلب وقتاً طويلاً . وقد وقعنا (مع دخول الاستعمار بلادنا) في قبضة ما سماه أحد علماء الاجتماع الأمريكيين "إمبريالية المقولات" ، أي أن مقولاتنا التحليلية نفسها مستوردة من الغرب . قد تختلف في التطبيقات والآراء ، لكن تظل المقولة النهائية غريبة . خذ على سبيل المثال مصطلح / مفهوم مثل «قومية» . عرّف هذا المصطلح / المفهوم في المعجم المغربي والحضاري الغربي عن طريق استقراء الواقع الحضاري الغربي ، ومن ثم يمكن تطبيقه على بعض الثقومات الغربية (لا كلها) . ثم يقضي بعضنا سبحانه يومه في إثبات أن هذه التعريفات تنطبق علينا أيضاً ، ويذهب البعض الآخر إلى أنها لا تنطبق . وكلا الفريقين قد حول المقولة الغربية إلى إطاره المرجعي الوحيد الذي يتحرك من خلاله . ولكي نتحرر من وضع التبعية الفكرية المزري هذا ، يتطلب الأمر بحثاً طويلاً وإعادة قراءة للواقع والتاريخ (والقنا وواقعهم ، وتاريخنا وتاريخهم) حتى يمكننا طرح بدائل ، أي حتى يمكننا التأسيس . ولذا فالمنح البحثية (وهي قليلة للغاية) والتي لا تتجاوز العامين في أحسن تقدير لا تصلح لتوليد الفكر التأسيسي ولطرح النماذج البديلة . وكما قال لي مدير أحد مراكز البحوث إنه لا يمكن للمركز أن يعطي منحة أكثر من

عامين ، فما بالك بستة وعشرين عاماً ؟

وهنا لابد أن أذكر حدثاً مهماً في حياتي الفكرية له صلة كبيرة بالموسوعة ، فقد انتقلت إلى الكويت لفترة وجيزة ، وقابلت الأستاذ سعيد الحسن (ابن الأستاذ خالد [أبي سعيد] الحسن) وتولقت عرى الصداقة بيننا على الفور بشكل أدهشني . بقي مثل سني ، ومع انشغالي المتوحش ساعته بالموسوعة ، لم يعد من السهل أن تنشأ صداقات جديدة في حياتي . وقد تعرفت على الكثير من أصدقاء سعيد ، ولعل من أقربهم إليّ في الوقت الحاضر الأستاذ سامي عبده ، الذي يعمل في أحد المصارف في المملكة العربية السعودية . ولكن لماذا أخص سعيد الحسن وسامي عبده بالذكر في سيرتي غير الذاتية غير الموضوعية هذه ، وفي الجزء الخاص بالموسوعة ؟ أفعل ذلك بسبب أهميتهما المحورية في عملية كتابتها . فكلهما بذل مجهوداً غير عادي لأتفرغ تماماً للعمل الفكري (وهذا أقصى ما يطمح إليه مؤلف في عصر الانشغال اليومي والقلق الدائم) عن طريق بيع نسخ من الطبعة الفاخرة للموسوعة لبعض أصدقائهم من الأثرياء قبل النشر ، وقد ساهم هذا في تحقيق التفرغ اللازم . كما أنهما لم يكفيا عن تشجيعي والاتصال بي ، مما كان يؤنس وحدتي ويدعمني ويجعلني أقاسك في لحظات الوحدة الكثيرة التي مارستها .

وكانت جامعة الملك سعود في غاية الكرم ، إذ اعتمدت مبلغاً من المال لشراء بعض الكتب (التي توجد الآن في مكتبتها) ولتغطية بعض بنود التكاليف الأخرى . كما خصصت لي مكتبة غرفة خاصة أحفظ فيها مكتبي ، كنت أقضي فيها الساعات الطوال . كما أن الجهد الفكري الذي وقّره لي قسم اللغة الإنجليزية ، كان شيئاً فريداً . فمحوراتي المستمرة مع الزملاء في القسم ، خاصة د . عزت خطاب ود . سعد البازعي كانت حوارات خصبة خلّاقة ، ساعدتني على تطوير أفكارتي وعلى تدعيم إحساسي بأن ما أقوم به له معنى . وقد أدرك الدكتور عزت خطاب (رئيسي المباشر) أهمية الموسوعة ، فكان لا يוכל لي أي أمور إدارية ، مما جعل إقامتي في السعودية تشبه التفرغ الكامل للتأليف .

ولكن الفضل الأكبر في عملية التمويل يعود إلى زوجتي التي أصيبت بالجنون المقدس الذي أصابني ، فكانت لا تمتنع في إنفاق كل ما تملك وما لا تملك على الموسوعة (كنت أحياناً أتناقد مع بعض مساعدي الباحث لأداء بعض المهام نظير أجر ما ، يتجاوز بمراحل الاعتمادات المخصصة للموسوعة أو رصيدها في البنك) . أذكر أنني عندما عدت من الكويت عام ١٩٩٠ كان أمامي فرصة للعودة للجامعة ، ولكنني كنت أود التفرغ لكتابة الموسوعة (بعد السنوات التي تشبه التفرغ التي قضيتها في السعودية) . ولذا فاقمتها في الموضوع وأخبرتني أنني لن أعود للجامعة (مما يعني عدم وجود دخل ثابت) فوافقت في دقائق . وقد اتخذ ابنائي الموقف نفسه . ولكن إلى جانب هذا لابد أن أذكر "عمليات السطو" التي تعرضت لها (فأنا في نهاية الأمر

لست مؤسسة وإنما فرد أعزل من السلاح والقدرة على الردع . ففي عام ١٩٨٠ حين كتبت بعض الباحثين بكتابة مدخل ، كان بعضهم يكتب كلاماً معلوماً غشاً لا يزيد المرء معرفة أو حكمة ، ثم يطالبون بمكافأتهم كاملة ، وكنت أنتظر لدفعها . ومن الطريف أنه أحدهم نقل مدخلاً عن المكتبت من موسوعة ١٩٧٥ وقدمه على أنه من تأليفه ، وهذه أغرب عملية سرقة فكرية في التاريخ . وكان هناك مساعد باحث أمريكي في الولايات المتحدة طلبت منه أن يعد لي مادة بحثية عن المنظمات اليهودية المعادية للصهيونية ، فأرسل لي بكملة خطابية طنانة ، إذ يبدو أنه تصور أن مثل هذا الكلام سيعجب "العرب" . وحسن الحظ لم أكن قد دفعت له أتعابه ، فأرجعتها له وعلفته وأخبرته أن للموسوعة مشروع علمي وأن مثل هذا الهراء لا يفيد كثيراً . فأرسل مادة بحثية حقيقية هذه المرة ، مع اعتذاره . وكلفت أحد الرسامين بالإشراف الفني على الموسوعة وتقاضى نصف أتعابه ، ولكنه لم يفعل شيئاً ولم يرد لي ما دفع له (هذا على عكس الأستاذ حلمي الصوني ، الذي قبل أن يشرف على الموسوعة فنياً بلا مقابل ، قبل أن تقوم دار الشروق بنشرها) . وهناك مدير الموسوعة الذي كان يتقاضى راتباً شهرياً وترفع عن أن يقوم بأي مهمة . وهناك أخيراً السيد الخمر الذي تلقى أتعابه كاملة مقدماً عام ١٩٨٦ (حينما تصورت أنني انتهيت من الموسوعة) ، واختللت معه في أسلوب تحريره ، وقررنا عدم التعاون . ولكنه لم يرجع لي ما أخذ حتى الآن . وهناك الناشر الذي تقاضى بضعة آلاف من الجنيهات مقدماً ، وحينما قررنا نشر الموسوعة في دار الشروق ، قرر عدم إرجاع ما دفعت له . وبطبيعة الحال هناك عشرات الآلاف من الجنيهات التي دفعتها للسادة الباحثين الذين كتبوا دراسات جيدة من منظور معلوماتي ولكن ليس لها قيمة كبيرة بعد أن انتقلت من التراكم المعلوماتي والتفكيك إلى التركيب والتأسيس .

المؤامرة اليهودية صدي

قد يكون من المفيد أن أتوقف هنا لأتناول المسألة التي تطرح دائماً علي ، وهي : هل تعرض لك "اليهود" بشر ؟ ماذا فعل بك الصهاينة ؟ ابتداءً يجب أن أؤكد التمييز (الذي ورد عدة مرات في هذه السيرة) بين اليهود والصهاينة . وكما أشرت من قبل ، لي كثير من الأصدقاء من أعضاء الجماعات اليهودية . ولكن يجب أن أضيف أن كبار المثقفين اليهود أصبحوا جزءاً من حضارتهم الأمريكية بغيرها وشرها ، وهذا يعني أن قيادة الجماعات اليهودية قد وقعت في يد الصهاينة ، ومعظمهم محدودو الذكاء ومثقفون من الدرجة الثالثة . وهذه من أكبر المشكلات التي يواجهها أعضاء الجماعات اليهودية في العالم ، إذ إن قيادتهم برجماتية قصيرة النظر تحمل المشكلات الآتية ، دون أن تفكر في المشكلات بعيدة المدى .

أما ماذا فعل بي الصهاينة ، فهذه قصة طويلة . وقد أشرت من قبل إلى طلب الإسرائيليين عدم توزيع موسوعة ١٩٧٥ . وليس عندي وثائق تثبت ذلك ، ولكن هذا ما أخبرني به أحد كبار المستولين . ولكن هناك وقائع أخرى محددة تبين أن يد الصهيونية كانت وراءها . وأولى هذه الوقائع حدث في الولايات المتحدة حينما كنت أعمل مستشاراً ثقافياً للوفد الدائم للجامعة العربية لدى هيئة الأمم المتحدة في نيويورك في منتصف السبعينيات . وقد لوحظ أن بيوت أعضاء الوفد تعرضت إلى سرقات أو حرائق الواحد بعد الآخر . وكان بيتي أنا في نيو جيرسي في المدينة الجامعية التابعة لجامعة رنجرز (حيث كانت زوجتي تدرس) وكان كل شيء باسمها ، بما في ذلك التليفون ، مما جعل من الصعب التوصل لعنواني . ولكن حين وقعت اتفاقية كامب ديفيد ، كتب الطلبة العرب رسالة احتجاج على الاتفاقية نُشرت في مجلة الجامعة بتوقيع د. هدى حمادي (زوجتي) ، بصفتها رئيسة النادي العربي ، نهاية عن كل الطلبة (كما تتطلب لوائح الجامعة) . وكان هذا هو بداية الوصول إليّ ، ولم يمر ستة أشهر إلا وقد سُرق من منزلي كل شيء ، كل ما أملك من معاق الدنيا ، بما في ذلك مكتبتي الخاصة ، ومسودات الكتب والمقالات التي كنت أعدها للنشر ، وكل ملابسنا وأوراقنا الخاصة والأجهزة الكهربائية وبعض الأثاث ، ونسخة الدكتوراه الوحيدة التي كتبها زوجتي (وكانت قد خبأتها في الموسوعة البريطانية) .

كنا نقوم في ذلك الوقت بالرحلة الطويلة التي أشرت إليها من قبل (إلى بعض مدن أمريكا الأساسية وبورتوريكو والمكسيك) التي تستغرق ثلاثة أسابيع . فجاءت عربة نقل ووقفت أمام منزلنا مدة يومين وحملت كل شيء تحت سمع وبصر قوات الأمن الخاص بالجامعة . وأبلغنا الشرطة ولكن لم يحدث شيء . إذ جاء الخبر ولوح لنا من طرف خلفي بأننا لو ادعينا سرقة جواهر زوجتي (التي لم يكن لها وجود) فإنهم سيعاونون معنا ، حين نغلق استمارة التأمين . ويبدو أن هذا كان إجراءً روتينياً ، الهدف منه رشوة الضحايا ، حتى يلزموا الصمت ولا يتعب رجال الشرطة أنفسهم . وهذا منطق فاسد ، علاوة على أن منزلنا (على أي حال) لم يكن مؤمناً عليه ، وحتى التأمين نفسه لم يكن مغامرة مضمونة ، فلي أصدقاء كانوا يؤمنون على منازلهم ، وحينما كانت تعرض لسرقة أو حريق ، فإن شركات التأمين كانت تجد دائماً عندها من الوسائل والحيل ما يجعلها تتخلص من دفع التعويضات .

آلتنا عملية السرقة هذه وسببت لنا كثيراً من الدخشة ، فبيتنا لم يكن يحتوي نفائس تستحق السرقة . فأخبرنا بعض الإخوة العرب ، بمن غرموا في هذه الأمور ، بأن من قام بها هم في غالب الأمر عملاء صهاينة . ومثل هذه العمليات الإجرامية الصغيرة (التي تأخذ شكل سرقة منزل عادية ، ويسرق معها كل شيء ، بما في ذلك الأوراق والكتب ذات الأهمية السياسية) تغطي هنا سياسياً أكبر هو الإرهاب النفسي وإفقاد التوازن . وقد نجحت هذه الجريمة في تحقيق غرضها ، فقد أفقدتنا توازننا بعض الوقت - ولكن ، بعض الوقت وحسب ، والحمد لله .

أما الواقعة الثانية ، فكانت مع ماثير كاهانا . فبعد وصولي إلى الرياض بعدة أشهر للتدريس في جامعة الملك سعود (ابتداءً من سبتمبر عام ١٩٨٣) بدأت في تلقي سيل من الخطابات من جماعة كاخ الإرهابية الصهيونية التي يتزعمها ماثير كاهانا تطلب مني التوقف عن نشاطاتي المعادية للصهيونية وإلا قاموا بقتلي . وكانت الخطابات مكتوبة بالإنجليزية رديئة . وقد أرسلت لي الجماعة ٦ رسائل على عنواني في القاهرة ثم ستة أخرى على عنواني في الرياض ، كما أرسلوا بضع رسائل لمدير للوسوعة الأول الأستاذ محمد هشام (ولبعض المثقفين المصريين) . ولم أكن مصدقاً تماماً لما يحدث ، بل وقابلت الموضوع برمحه بشيء من الاستخفاف في بادئ الأمر . ولكنني ، مع هذا ، أبلغت مباحث أمن الدولة في مصر ووزير الداخلية السعودي .

وحين وصلني الخطاب الثالث عشر بعد وصولي إلى القاهرة بيومين يخبرني بأنهم قد أعدوا لي مقبرة بهذه المناسبة ، عرفت أن الأمر لا يحتمل الاستخفاف . وقد فوجئت بأن مباحث أمن الدولة كانت تشك في أنني أرسلت الخطابات لنفسني ومن أجل الشهرة (حسبما أخبرهم أحد أساتذة اللغة العبرية) ، ولم ينفذني من هذه الورطة سوى وصول خطابات ماثلة إلى بعض المثقفين المصريين . كما أن ماثير كاهانا نفسه صرح لجريدة يهيهوت أحروفوت (٢١ من فبراير عام ١٩٨٤) بأنه هو الذي قام بإرسال الخطابات لي ولالأستاذ محمد هشام . فزودتني الحكومة المصرية بالحراسة اللازمة ، وكان من ضمنها شرطيان يجلسان على مدخل منزلي (وكانا في حالة ملل دائمة) . ولكن مناظر الأبهة جعلت البعض يتصور أنني سَئِمت وزيراً وبدأت النهائي تنهال على زوجتي !

وفي أثناء كتابة للوسوعة ، كنا نصور من كل مدخل صورتين واحدة تُرسل بالبريد إلى المورو أو الذي يقوم بكتابتها ، والأخرى أحفظ بها في مكان ما . وحيداً أو شكت على الانتهاء كنت دائماً أطلب عدة نسخ من النسخات وأرسل بها إلى أماكن شتى داخل مصر وخارجها وأعلن هذا في التلفون حتى يعرف الجميع أن للوسوعة قد أصبحت عملاً منتجاً مستقلاً عني كمؤلف ومحرر .

وإذا كانت الواقعتان السابقتان من فعل "متطرفين" ، فالواقعة التالية من فعل المؤسسة . فقد كشفت جريدة العربي (القاهرة) في عددها الصادر في ١١ من أكتوبر عام ١٩٩٣ أنها حصلت على وثيقة من داخل السفارة الأمريكية بالقاهرة عبارة عن خطاب موجه من جامعة بار إيلان الإسرائيلية إلى السفير الأمريكي بالقاهرة (وهي تبين أنه كان يوجد تذاور مستمر بين روبرت بيلترو ، السفير الأمريكي في القاهرة آنذاك ، والمركز الأكاديمي الإسرائيلي ، وأن ثمة تعاوناً أمريكياً إسرائيلياً لتنشيط التطبيع وتسهيل مهام إسرائيل في مصر) . وقد جاء في الخطاب :

"لقد سررنا للغاية بخطابكم الرقيق ، ويسعدنا أنكم تفهمتم حقيقة موقفنا . ولكن من المؤسف أنه رغم الفترة الطويلة التي عملنا فيها لتحقيق أهدافنا ، ورغم المساعدات التي أتاحها

لنا أصدقاؤنا في مصر ، إلا أن دراستين متشابهتين أجراهما مركز أبحاث ومعلومات الشرق الأوسط التابع لجامعتنا أكدت أن نسبة نجاح أهدافنا داخل مصر متواضعة جداً ، وتشبه الخطوات القليلة على طريق الألف ميل ، ونأسف إذ نعتقد أن هذه الخطوات تضيع هباءً وبلا عائد في أغلب الأحيان .

وتضيف الرسالة : "إننا كإسرائيليين نجد أنفسنا الآن في موقف حرج ، وقد أكد لنا د. يوسف جينات ، المدير السابق للمركز الأكاديمي الإسرائيلي بالقاهرة ، أن بعض الصحف والكتّاب المصريين يعمدون إلى تشويه كل نشاطات المركز ويتهمونهم بالتجسس ويصفون المتعاملين معه بالعمالة والخيانة بما يؤثر على صورتنا لدى الرأي العام في مصر " .

وتتوخ الرسالة تجاوز المأزق الإسرائيلي بقولها : "اعلم - يا سعادة السفير الأمريكي - أن ماركس [الملحق الثقافي الإسرائيلي] أبلغكم بكل التفاصيل ولدينا رؤية لحل الإشكالية ، ونود أن نطرحها عليكم قبل البدء في التنفيذ . وأعترف في البداية بأن خطتنا بسيطة ومأكرة ، ولكنني متأكد من أنها ستعطي نتائج إيجابية . كما أن مدير الأكاديمية الشرقية للعلوم والآداب في إسرائيل والذي يتبعه المركز الأكاديمي مطالب أيضاً . فقد فكرنا في أن يقوم ماركس بإعداد بعض الأوراق تثبت أن هناك علاقة بين المركز الأكاديمي الإسرائيلي وبين عدد من رموز القوى السياسية في مصر التي تعادي السلام مثل د. رفعت السعيد القيادي البارز بحزب التجمع المصري أو الدكتور عبد الوهاب المسيري أو أحد رموز علماء الأزهر (الشريف) أو أحد رموز جماعة الإخوان المسلمين . هذا على سبيل المثال . إن تسريب معلومة كهذه سوف يثير جدلاً ولكنه في الوقت نفسه سوف يثبت الشكوك حول مواقفهم . وحتى لو أخطأوا في تكذيب هذه المعلومات ، فإنها بلا شك سوف تبعث كثيراً من الثقة في نفوس المتعاونين معنا حقاً ، خاصة إذا تم الكشف عن هذه المعلومات بنفس الطريقة التي يكشف بها عن أسماء المتعاونين معنا بالفعل .

"وأجب ألا تنظر إلى هذه الفكرة بحسبانها ساذجة أو بدائية ، وأريدك أن تفكر فيها أكثر . كما أن المناقشة مع ماركس ، وهو لديه المزيد من التفاصيل ، سوف تكون مفيدة في انحيازكم للقرار الصحيح ، كما أؤكد لك أن المركز الأكاديمي لن يتورط في أي مواقف إلا بعد الاطمئنان لرضائكم الكامل" . (وقد حدث ساعتها أن أصبح أنني ساذغب إلى إسرائيل على رأس وفد ثقافي مصري ، وقد ماتت الإشاعة عند ولادتها ولم أنفق وقتاً في تكذيبها ، كما حاول الملحق الثقافي الإسرائيلي استعجار شقة في عمارتي من خلال وسيط ، ولكنني رفضت حينما اكتشفت الأمر) .

وبعد صدور الموسوعة وصفها بعض المعلقين السياسيين في إسرائيل بأنها معادية للسامية لأنها تفرق بين العقيدة اليهودية والإثنية (أو ما يسمى بالقومية) اليهودية . وفي الجيروسالم بوست (عدد ١٩٩٩/٧/٢٥) قال ديفيد واينبرج : "إن عداة الدولة المصرية تبدى في منح جائزة مغرض الكتاب الدولي لعام ١٩٩٩ لموسوعة معادية للسامية من ثمانية مجلدات" . واعتقد

إن الصهاينة يفعلون ذلك حتى لا يواجهوا الواقع ، وحتى لا يشتبكوا فكرياً مع أطروحات تقوض رؤيتهم وتبين مدى أسطوريتها وزيفها . وأنا أشك كثيراً في أن أيّاً من المتحدثين الصهاينة قرأ الموسوعة واستوعب ما فيها . فبعض التصريحات تم الإدلاء بها بعد صدور الموسوعة بعدة أيام ، أي أنهم استخدموا قوالب لفظية جاهزة ، يبرزونها في كل المناسبات وتحت أي ظروف .

وقد أجرى معي مراسل مجلة *لنجوا فرانكا* Lingua Franca ، وهي مجلة علمية شهيرة تصدر في الولايات المتحدة ، حواراً بخصوص الموسوعة ، وحينما لم يُنشر الحوار اتصلت به لأسأله عن السبب . فقال لي إن من شروط نشر الحوار أن تنشر وجهة النظر الإسرائيلية في الموسوعة ، وإنه لم يجد مثقلاً إسرائيلياً واحداً على استعداد لأن يدلي برأيه في الموسوعة . هل هذا نتيجة جهلهم باللغة العربية ، أم عدم اهتمامهم بالرؤية العربية للصهيونية ؟ لا يمكنني أن أجزم بشيء ، ومع هذا أخبرني أحد أصدقائي الفلسطينيين ممن يعيشون في الأرض المحتلة ، بأن صحيفة إسرائيلية أعطته أربع مقالات عن الجماعة الوظيفية كنت قد كتبتها بالإنجليزية في الأهرام ويكلي وعُبرت له عن سخطها الشديد على المقالات . والأرجح أن الإسرائيليين قد قرروا تجاهل الموسوعة والالتزام بمؤامرة الصمت .

وكل هذه الأفعال والمكاييد التي تدبر ضدي ليست جزءاً من مخطط سري يهودي رهيب ، أو جزء من عداة اليهود الأثلي للأغيار ، بل هي أفعال تقوم بها كثير من الدول ضد من يعادونها . وتاريخ المخابرات الأمريكية - على سبيل المثال - مليء بمثل هذه الوقائع . واللهم هو أن يدرك الإنسان أن العالم ليس بريئاً كما قد يتصور ، وأن يحترم حتى لا يقع في يد من يعاديه .

تلقي النقاد للموسوعة

أما بخصوص تلقي النقاد لدراساتي المختلفة ، فلأسف الشديد قام كثير من النقاد ولعهد طويل بحصري داخل إطار المعلومات الضيق والمستوى التحليلي السياسي . وعلى سبيل المثال حينما صدر كتاب نهاية التاريخ : مقدمة لنواسة بنية الفكر الصهيوني (١٩٧٣) اشترك في مناقشته بعض كبار المفكرين المصريين ، وظل التركيز بشكل كامل على البعد السياسي (ربما باستثناء تعليقات الدكتور قدرى حفي في البرنامج الثاني) . وقد ظل الشكل الأساسي لمناقشة كل ما أكتب هو البعد السياسي للمعلوماتي ، مع إهمال البعد الفلسفي المعرفي . وحينما نشر فوكوياما كتاب نهاية التاريخ عام ١٩٨٨ ، أي بعد مرور ١٥ عاماً على نشر كتابي ، وقام بعض هؤلاء المفكرين أنفسهم بمناقشة كتابه ، لم يذكر أحد منهم كتابي بالخبر أو بالشر ، ولم يقارن أي منهم بين رؤيتي للتاريخ ورؤية فوكوياما : فالتصنيف في عالمنا العربي يتم من خلال المضمون (وهذا ما سميت به الفكر المضموني ، أي الذي يربط ويصنف من الخارج دون أن يصل إلى الوحدة الداخلية) ، وقد صُفّ كتابي على أنه كتاب عن "الصهيونية" (أي كتاب يتناول عالم السياسة)

أما كتابه هو فعن "التاريخ" (فهو تاريخ). أما الفكر الكامن وراء المضامين والنماذج والمفاهيم الكامنة وراء الفكر ، فهو أسرتهم تجاهله . كما أن ثمة هزيمة داخلية في الفكر العربي تجعل من الغرب المرجعية الوحيدة ومصدر المعرفة الأوحده ، ولذا لم يتصور أحد أن كتابي ربما يكون قد طرح أفكار فوكوياما قبله بعدة سنوات ، وربما بطريقة مغايرة تماماً ، ولكنه يتناول الإشكالية نفسها .

وحاولت أن أدعو النقاد إلى رؤية ما أكتب في إطار معرفي تحليلي يتجاوز الإطار المعلوماتي التراكمي ، ولذا أعطي عنواناً فرعياً لمعظم كُتبي : الأيديولوجية الصهيونية : دراسة حالة في علم اجتماع المعرفة ، الانتفاضة الفلسطينية والأزمة الصهيونية : دراسة في الإدراك والكرامة ، وأخيراً هجرة اليهود السوفيت : منهج في الرصد وتحليل المعلومات الذي كتبت في مقدمته :

"أرجو ألا يقال : «هذا كتاب جيد لأنه اعتمد على آخر المراجع والدراسات ويحوي معلومات قيمة وحقائق كثيرة عن هجرة اليهود السوفيت» ، أو : «هذا كتاب سيئ لأنه لم يعتمد على آخر المراجع والدراسات ولا يضم كل المعلومات والحقائق أو حتى معظمها» ، فالخاسب ، هذه الآلة المادية الصماء ، هو الذي يضم كل المعلومات والحقائق أو معظمها ، ولكنه مع هذا عاجز تماماً عن ربطها أو تفسيرها أو صياغة نماذج تفسيرية ومتتاليات احتمالية - فعقل الإنسان وحده هو القادر على ذلك . ونحن قد كتبنا هذه الدراسة آمليين ألا نقدم الحقائق والمعلومات وحسب ، وإنما لنطرح كذلك ، وبالدرجة الأولى ، منهجاً في رصد الواقع وطريقة في التفكير ، إذ ما يهم ليس كم الحقائق الذي يُحشد وإنما طريقة النظر لها وتحليلها" .

ورغم هذا التحذير قام كثير من الكتاب بمدح وتكريف هذا الكتاب بسبب ما يحوي من "معلومات قيمة" ، فالآلة الإعلامية قادرة على فهم الكات ، وإعادة إنتاجه داخل النموذج المعلوماتي وكأنه مجرد كومبيوتر ممتاز ، لا إنسان يحلل ويفسر . الطريف في الموضوع أن هناك البعض ممن ينظرون إلى دراساتي من هذا المنظور فلا يجدون فيها معلومات صلبة كافية ولا الجداول التي يتوقعون لها ولا الإحصاءات التي تشفي غليلهم المعلوماتي ، ومن ثم فهم يرون أن أصمالي لا قيمة لها . وقد دغيت مرة لحضور مؤتمر عن الصهيونية ، وقد سمعت أن أحد كبار المسؤولين عنه اعترض على اسمي ، فسألت عن السبب ، فقبل لي إنه وصف أصمالي بأنها نظرية وحسب ، والنظرية عند البعض هي مجرد أي كلام (وبالفعل هناك دراسات من هذا النوع) وليس إطاراً فكرياً يستحيل العمل المنهجي والمنظم دونه .

وأعاني كثيراً من صغار الصحفيين الذين يأتون للحصول على تصريح أو حوار ولكنهم يسجلون ما يعرفونه وحسب ، فإذا وضعنا في الحسبان فقرهم الثقافي والفكري الشديد ، وعجزهم عن التعامل مع غير المألوف أمكننا تخيل حجم الكارثة . وكثيراً ما أصرح بشيء وأجد عكسه منشوراً ، وكم من مرة صححت هذا الخلل وكم من مرات سئمت مما يكتبون ،

واستغفرت الله لي ولهم ! ومع هذا لا بد أن أذكر أن هناك قلة من الصحفيين تأتي لتقابلي بعد أن تكون قد اطلعت على بعض كتاباتي وبلورت بعض الأسئلة الأساسية ، ومن ثم يكون الحديث معهم متعة حقيقية .

وقد تمت قراءة كتاب الفرووس الأوزي بطريقة سياسية محضة ، مع أنه كتاب يتعامل مع الأبعاد المعرفية والحضارية للواقع الأمريكي . ومع هذا لا بد أن أشير إلى مقال نُشر في جريدة الشرق الأوسط ، وهو للأسف بلا توقيع ، كتبه ماركسي مهموم بفلسفة التاريخ ، ولذا تحدى كل مقولاتي بكاء شديد ، وحاول أن يبين أنها مقولات فكرية ليس لها علاقة بالتاريخ الحقيقي (الذي تحركه ، حسب تصوره ، وسائل الإنتاج) ، ولكنه مع هذا اعترف بالمقدرة التفسيرية للمقولات التي أ طرحها .

وقد اختتم فريدريك ممتوق في تعليقه على كتاب الأيديولوجية الصهيونية الدخول الذي كتبه في الموسوعة الفلسفية العربية عن "علم اجتماع المعرفة عند العرب" بالعبارة التالية : "وصوعية المشروع ، ككل ، [مشروع ظهور علم اجتماع معرفة عند العرب] تكمن في أن بروز الوعي الاجتماعي الجديد يتوافق مع وجود عنو مختصب يحارب هذا الوعي على كل الأصعدة . وليس صدفة ، على أي حال ، أن تتمحور أول دراسة متكاملة في علم اجتماع المعرفة ، عندنا ، حول موضوع الأيديولوجيا الصهيونية" . ولعل هذه من الإشارات النادرة في الأدبيات العربية (حتى منتصف التسعينات) إلى أحد أعماله وتعلُّه جهداً فكرياً وطرحاً نقضياً فلسفياً تتجاوز موضوع اليهود واليهودية والصهيونية .

أما باللغة الإنجليزية ، فقد نشرت باربرا هارلو Barbra Harlowe كتاباً عن شعر المقاومة في العالم وتعرضت فيه لرؤيتي في جماليات شعر المقاومة (التي وردت في مقدمة العرس الفلسطيني) ، والإشكالية الفلسفية الكامنة فيه : شعر يُعبّر عن الرغبة في تغيير الواقع (الشكل القائم) ولكن عليه أن يعبر عن هذه الرغبة الثورية من خلال شكل محدد .

كما قدمت د . فريال غزول (الاستاذة بالجامعة الأمريكية) عرضاً متميزاً لكتابي الانتفاضة الفلسطينية والأزمة الصهيونية في مقال لها كتبه بناء على طلب مجلة موهب عظمها اليسارية ثم رفضت المجلة نشره دون إبداء الأسباب : ومن ثم نُشر في مجلة عربية أمريكية . لم تتعامل د . فريال مع كتابي بحسبانه كتاباً يحوي "معلومات قيمة" و"كثيرة" ، وإنما بحسبانه دراسة في النماذج المعرفية ، ووصفت الكتاب بأنه "عمل كلاسيكي جديد" يمزج بين السياسة الثورية وتحليل الخطاب والسياسيوطيقا ويشبه كتاب فرائز قانون بؤساء الأرض . وفي معجم هليل الناقد الأثني (للدكتور ميجان الرويلي وسعد البازعي) ألفرد المؤلفان صفحة للحديث عن المحاولة التي أقوم بها في التحليل من خلال نماذج معرفية سواناً في دراسة الصهيونية كجزء من الحضارة الغربية ، أم حركة التمركز حول الأثنى كتعبير عن نموذج الحلولة .

أما بالنسبة لكتبي التي صدرت في النصف الثاني من التسعينيات (أسرار العقل الصهيوني [١٩٩٦] - الصهيونية والنازية ونهاية التاريخ : رؤية حضارية جديدة [١٩٩٧] - اليد الخفية : دراسة في الحركات اليهودية الهندسة والسرية [١٩٩٨]) فقد كتب عنها كثير من المعلقين السياسيين بطريقة معرفية ، وتناولوا الجوانب الحضارية والفلسفية المختلفة التي تطرحها هذه الكتب (العلم المنفصل عن القيمة - نهاية التاريخ واليوتوبيا التكنولوجية - علاقة الإبادة بعمليات الترشيد في الإطار المادي - فكر المؤامرة ... إلخ) . ولعل كتابات الأستاذ سلامة أحمد سلامة من أهم ما كتب عن مؤلفاتي ، فهو يبذل جهداً غير عادي في فهم ما يقرأ بعقل ، ثم يقوم بعملية التحليل والعرض استناداً إلى هذه القراءة للعميقة .

ثم صدرت الموسوعة . وقد فاق التلقي الإعلامي كل توقعاتي . كنت أتصور أنها ستعرف كأداة بحثية خلال عامين أو ثلاثة . ولكن ما حدث أنني خلال شهر واحد وجدت نفسي محط اهتمام الإعلام ، فدعاني تليفزيون الجزيرة (قطر) وأبو ظبي ودبي والشارقة (الإمارات) والمستقبل والمنار (لبنان) وANN وMBC (لندن) للحديث عنها ، وكتب عنها الكثير من الصحف . وجمعت جريدة الحياة صدورها خبراً رئيسياً في الصفحة الأولى ، ونشرت حوارات معي بشأنها في أهم الصحف العربية . وهذا الاهتمام الإعلامي لم يكن أمراً مألوفاً لدي ، فاكتمسحتني قماماً ، وتوقفت - لأول مرة في حياتي - عن التفكير والتأمل والقراءة والكتابة ، لأن الجهد الذي كنت أبذله في الإجابة عن الأسئلة والظهور في البرامج كان يستنفد كل طاقتي ، ووجدت أن الاهتمام الإعلامي أصبح يهدد حياتي الفكرية بالخطر ، ولذا فكرت في شعار طريف أطره على الإعلاميين حين قررت الاختفاء والعودة لعالمي الهادئ : "أنا أفكر إذن أنا غير موجود" ، بمعنى أنني حينما أستغرق في حياة الفكر ، فلن أكون موجوداً أجيب عن أسئلة الصحفيين . وكان الأستاذ هيكل من أوائل من تلقوا نسخة من الموسوعة ، قبل طبعها النهائية بعدة سنوات . وبعد صدورها ، وفي مناسبات عديدة (من بينها ندوة في جامعة القاهرة ومقدمة للكتاب المذكور عني) أدلى برأيه فيها فقال :

"إن مؤلف موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية أعطى أعلى سنوات عمره حاملاً لعبء علمي وبحثي وتنظيمي ومالي إقنع ضرائبه من شبابه ومن صحته ، ومن اهتماماته الثقافية المتنوعة ، ثم جاء هذا العمل الموسوعي يطفي ويذبح ويفرض نظامه الحديدي على رجل أقبل عليه ورعي بمسؤوليته بحماسة شديدة وبحب" .

"والموسوعة عمل أظنه نادراً في نوعه وفريداً . وهو عمل أقبل عليه وتحمل مسؤوليته صديقنا العزيز والمقتدر الدكتور عبد الوهاب المسيري الذي وضعنا جميعاً أمام جهد معرفي وسياسي بالغ الأهمية جليل الأثر يستحق أن نلقب معه بكل الاهتمام وبكل الاحترام كما يتناسب مع جهد صاحبه" .

وأفرد الأستاذ عادل حسين نصف صفحة من مقاله الأسبوعي في جريدة الشعب (٢٦ من مارس عام ١٩٩٩) للموسوعة، وكان قد قرأ أجزاء كبيرة منها حين كان في السجن منذ عامين (إذ أرسل لي برسالة شفوية قال فيها إن وجوده في السجن هو فرصة نادرة لي أن يقرأ ما كتبت وأن مثل هذه الفرصة لا تحتاج له بعد خروجه وانتشاله بأمور حزب العمل وكتابة مقاله الأسبوعي). ولعل أهم ما جاء في هذا المقال - من وجهة نظري - تركيزه على الجانب النظري:

"... فموسوعة عبد الوهاب المسيري إذا كانت في جانب منها تقدم على جبل أشم من المعلومات المدققة، فإن الجانب الآخر الأهم هو قنراته النظرية الجبارة، فهذه القنرات هي التي أعطت موسوعته مغزاها المعرفي المتميز.

'فكل مراجع الموضوع (تقريباً) غربية ويهودية'، ولو اقتصر جهد عبد الوهاب على مجرد النقل والترجمة (كما هو حال غالبية الدراسات العربية المعاصرة) لنقل إنجازة مشكوراً وإن كانت فائدته محدودة، ولكن زادت قيمة العمل أضعافاً مضاعفة، لأن عبد الوهاب بفضل الله صاحب عقلية نقادة قادرة على النفاذ إلى أعماق ما يقرأ، وقادرة على كشف الزيف والتناقضات فيما يقرأ داخل المراجع الغربية واليهودية، وقادرة بالتالي على تحليل المعلومات المنشورة، وإعادة تفسيرها وتركيبها على نحو يجعلنا أقدر على فهم اليهود، وعلى فهم واقعهم الحالي، وما جرى لهم في التاريخ. وقد ابتكر في ذلك مفاهيم نظرية جديدة، وسك لها مصطلحات ملائمة، ويُعدُّ هذا إضافة متقدرة للفكر العربي والعالمي في المجالات المختلفة للعلوم الإنسانية والاجتماعية.

'لا شك في أن تطبيق هذه المفاهيم والنماذج على دراسة اليهودية والصهيونية قد ضاعف - كما قلت - قيمة الموسوعة وفائدتها، وهي الآن سلاح معرفي إستراتيجي يتار في مواجهتنا مع إسرائيل، ومع الحلف الصهيوني الأمريكي. فالشرط الأول لهزيمة العدو، هو أن نعرفه حق المعرفة...'

وقد تناول عادل حسين في المقال نفسه كتاب إشكالية الصهي وعنده من أهم المؤلفات التي صدرت في الأعوام الأخيرة (على مستوى العالم)، وهو حافز للإبداع العربي في مواجهة المقلدين لنظريات الغرب دون وعي أو بصيرة.

ثم توالت بعد ذلك الدراسات والمقالات عن الموسوعة، فكتب جمال الغيطاني في الأخبار وصلاح منتصر في الأهرام ('أهم إصدار ثقافي في النصف الثاني من القرن العشرين')، وأحمد رجب في الأخبار ووجيه أبو ذكري في الوفد وأحمد ثابت في السياسة القومية وعبد المال الباقوري في العربي (القاهرة) ('نستطيع أن نقول - دون مبالغة - بدأت مرحلة ما بعد الموسوعة')، ود. أنيس صايغ في السفير (لبنان) ('رجل في مؤسسة ومؤسسة في رجل')،

وغيرهم كثيرون .

وقد عقد مركز البحوث والدراسات السياسية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية على مدى يومين ندوة بإشراف د. نازلي معوض ود. أحمد ثابت عن الموسوعة تحدث فيها الأستاذ أمين العالم والأستاذ محمد سيد أحمد ود. رمزي يونان ود. محمد عبد العليم ود. محمد عبد الفضيل وغيرهم وقدموا دراسات مهمة مستحاول إصدار بعضها في كتاب .

الفصل الخامس

الموسوعة : الموضوعات الأساسية

الجماعات الوظيفية

ذكرت من قبل وفضي لوجه الموضوعية المتلقية ، والاتجاه نحو التراكم للمعلوماتي ، وتصور أنه يمكن للدارس أن يرصد الواقع بشكل سلمي . بدلاً من ذلك طرحت فكرة النموذج كأداة تحليلية أساسية . وكما أسلفت ، استخدمت في الموسوعة ثلاثة نماذج ، النموذج الأول والثاني مترابطان هما الحلولية والعلمانية الشاملة ، تعاملت من خلالهما مع المستوى العام للظواهر اليهودية والصهيونية والإسرائيلية . وقد سبق تناوُلهما . أما النموذج الثالث ، نموذج الجماعات الوظيفية ، فقد استخدمته للتعامل مع مستويات أكثر تخصصاً .

والجماعات الوظيفية هي جماعة يستجلبها المجتمع من خارجه أو يجندها من داخله (من بين الأقليات الإثنية والدينية أو حتى من بعض القرى أو العائلات) ، ويوكل لها وظائف شتى لا يمكن لغالبية أعضاء المجتمع الاضطلاع بها لأسباب مختلفة من بينها رغبة المجتمع في الحفاظ على تراثهم وقداسته . فقد تكون هذه الوظائف مشينة (البغاء - الربا - الرقص - التمثيل أحياناً) أو متميزة وتتطلب خبرة خاصة (الطب والترجمة) أو أمنية وعسكرية (الحصيان - الماليك) أو لأنها تتطلب الحياض الكامل (التجارة وجميع الضرائب) . وقد يلجأ المجتمع إلى استخدام العنصر البشري الوظيفي لملء فجوة أو ثغرة تنشأ بين رغبات المجتمع وحاجاته من ناحية ، ومقدرته على إشباع هذه الرغبات والوفاء بها من ناحية أخرى (الحاجة لمستوطنين جدد لتوطيتهم في المناطق النائية - الحاجة إلى فتيات يقمن بوظائف جديدة في المجتمع لا يعدها المجتمع في بداية الأمر "محترمة" مثل العمل في السينما والملاهي الليلية) . كما أن المهاجرين عادة ما يتحولون إلى جماعات وظيفية (في المراحل الأولى من استقرارهم في وطنهم الجديد) ، ذلك لأن الوظائف الأساسية (في الزراعة والصناعة) في وطنهم الجديد عادة ما يكون قد تم شغلها من قبل أعضاء الأغلبية .

ويتسم أعضاء الجماعة الوظيفية بأن علاقاتهم بالاجتماع علاقة نفعية تعاقبية ، إذ يُنظر لهم باعتبارهم وسيلة لا غاية ؛ دوراً يؤدي أو وظيفة تؤدي . وهم يُعرفون في ضوء الوظيفة التي يظلمون بها لا في ضوء إنسانيتهم للتكاملة . وأعضاء الجماعة الوظيفية عادةً ما يكونون عناصر حركية لا ارتباط لها ولا انتماء ، تعيش على هامش المجتمع ، ويقوم المجتمع في الوقت نفسه بعزلهم عنه ليحتفظ بمثانة نسيجه المجتمعي ، ولذا فهم يعيشون في جيتو خاص بهم في حالة اغتراب . وهم بسبب عزلتهم وعدم الانتماء وعدم وجود جلور لهم بين الجماهير أو المجتمع عادةً ما يشعرون بعدم الأمن . لهذا نجد في كثير من الأحيان أنهم يكونون على مقربة من النخبة الحاكمة يقومون على خدمتها (والنخبة الحاكمة ، على أي حال ، هي التي استوردتهم في غالب الأمر) . وتعبيراً عن نفس عدم الإحساس بالأمن ، يقوم أعضاء الجماعة الوظيفية بالأدخار ومراكمة الثروة (التي تدخل على قلوبهم شيئاً من الطمأنينة) . كما أنهم عادةً ما يحملون بوطنهم الأصلي ، الذي يتحول إلى بقعة مثالية (صهيون) يحملون بالعودة إليها ، ولكنهم في واقع الأمر لا يفعلون . وهم عادةً ما يقولون إنهم سينفقون مذكراتهم في بلدهم الأصلي ، حيث سيحيون حياة حقيقية ، وحيث يمكنهم تحقيق ذواتهم التي ينكرونها . ولهذا تصبح علاقاتهم بالزمان والمكان اللذين يرجعون فيهما أهمية للغاية ، إذ يحمل محلها مكان وزمان مثاليان وهميان .

ولتوضيح أسباب ظهور الجماعات الوظيفية ، ذكرت ما يلي في اللوسوكة : "من الأسر على الإنسان أن يتعامل بمحياد مع بشر لا يكثر بهم ، إذ يمكن أن تسري عليهم الحسابات المالية الصارمة التي لا تعرف الضحك أو البكاء ، الخير أو الشر ، حسابات المكسب والخسارة التي لا قلب لها . وتصبح العملية التجارية والمالية حينذاك مفرغة تماماً من أي مضمون اجتماعي أو إنساني أو أخلاقي أو عاطفي . أما إذا كانت هناك اعتبارات عاطفية أو أخلاقية (كان يقرض الإنسان أخته الصغيرة التي يحبها ، أو صنه المعجوز الذي استولى على ثروة أبيه ، أو حتى جاره المسكين الذي يعمل في المساء) ، فإن عملية التبادل المحاييد ستكون مرهقة للغاية من الناحية العصبية والفسيقية ، وستؤدي إلى أن ينفذ المجتمع إحساسه بقديسيته وطهارته ونقاته ، وإلى تصعيد العناصر داخله وزيادة حرارته وهو ما يهدد تماسكه . لكل هذا ، كان المجتمع بكل وظائف معينة (مثل وظيفة الحاكم أو الراعي أو جامع الضرائب) تتطلب الموضوعية والحياد والقسوة ، إلى متعاقدين واثنين يتم عزلهم عن المجتمع والاستفادة منهم في أداء هذه الوظائف .

"ويمكن أن نقول الشيء نفسه عن العنصر الوظيفي القتالي (المرتقة) ، فهذا العنصر كي يؤدي وظيفته ، وهي قتل أعداء سيده الذي يدفع أجره ، عليه أن يتسم بالحياد والموضوعية والقسوة ، وعليه ألا يمارس تجاههم أي إحساس بقديسيتهم وحرمتهم حتى يمكن له أن يقتلهم بشكل آلي ، محاييد بارد . فهو إن مارس تجاه ضحيته بعض مشاعر الخب أو البغض وأحس بأنها

تقع داخل نطاق الحرم وتتمتع بشيء من القداسة ، فإنه لن يقوم بعمله بشكل آلي وهو ما قد يؤدي إلى تدمير جهازه العصبي إما لأنه سيحاول أن يكبح مشاعر الحب والشفقة وإما لأنه سينففس في مشاعر الكره والانتقام . كما أن المرتزق ، لو كان عضواً في المجتمع ، سيؤدي إلى تفككه لأنه سيكون موضع حب من يكرهون الضحية وموضع كره من يحبونها ، وهي درجة من الحرارة لا يمكن للمجتمع أن يحفظ بتمامه معها .

ويسري نفس النطق على المهن المشينة ، مثل مهنة البغاء . فمهنة ، كهذه ، تتطلب ولا شك قلداً كبيراً من الموضوعية والحياد والانفصال عن المجتمع حتى يتمكن الإنسان من تحويل جسد إنسان آخر إلى مجرد آلة أو أداة ، وهذا أمر عسير للغاية في إطار الترابط الاجتماعي والآلفة والإيمان بقداسة الجماعة التي ينتمي إليها المرء ، فالآلة لابد أن تكون الغريب الذي لا حرمة له ولا قداسة حتى يمكن استخدامها واستعمالها والانتفاع بها (أي حوسلتها) . كما أن البغي إن مارست عواطف الحب والكره أثناء ممارستها وظيفتها فإنها تسفهك تماماً ، ومن ثم كانت البغايا في معظم المجتمعات التقليدية يتم استيرادهن من الخارج (الإثيوبيات في معظم بلاد إفريقيا - اليونانيات والإيطاليات في مصر - اليهوديات من منطقة الاستيطان في روسيا القيصرية) . وحتى حين كانت البغايا يجنذن من العنصر السكاني المحلي ، فإنهن عادة ما كن يرتدين أزياء خاصة ويقطن في أحياء خاصة حتى يتم الحفاظ على المسافة بينهن وبين المجتمع ككل . بل ومن الطريف أن البغايا في السودان مثلاً ، حتى وإن كن من أصل سوداني ، عادة ما يدعين أنهن إثيوبيات ، وذلك حتى تظل المسافة اللازمة لأداء الوظيفة قائمة . وأصبحت كلمة «إثيوبية» تعني «بغيا» ، فالكلمة ذاتها تخلق المسافة النفسية وتضمن الحوسلة ، تماماً كما حدث في أوروبا حين أصبحت كلمتا «تاجر» و«مراي» مرادفتين لكلمة «يهودي» (وأحياناً «يهوناني») ، في فترات تاريخية مختلفة ، وكما حدث في الدولة العثمانية حين أصبحت كلمة «تاجر» مرادفة لكلمة «أرمني» ، وكما حدث في أمريكا اللاتينية حين أصبحت كلمة «توركوس» (أي «تركي» ، والتي كانت تشير إلى كل من اليهود والعرب) مرادفة لكلمة «تاجر» .

ومن أهم الأمثلة التي تشرح هذه الفكرة ما حدث للقوات البريطانية في الهند في نهاية القرن التاسع عشر ، إذ اجتذبت هذه القوات عدداً من البغايا البريطانيات ، ويبدو أن هذا قد أنقص من هيبة هذه القوات أمام نفسها وربما أمام السكان المحليين . كما بدأ بعض الجنود البريطانيين يرتبطون عاطفياً بالبغايا من بنات جلدتهم وهو ما أدى إلى حالة من التنافس بين الذكور وزيادة حرارة هذه الجماعة العسكرية . وقد أخلّ هذا بالضبط والربط ، فتم إرجاع البغايا البريطانيات واستيراد بعض البغايا اليهوديات الروسيات من منطقة الاستيطان في روسيا القيصرية ، وبالتالي تم التخلص من فائض الطاقة الجنسية بطريقة محايدة رشيدة لا تدخل فيها أي عواطف حب أو كره ، وذلك دون الإخلال بالتماسك الداخلي للمجتمع ودون تعصيد للتوتر

الاجتماعي بين أعضائه .

*والأمر نفسه يسري على الشغفلين بمهن متميزة ، فالإنسان المتميز يصنع برهبة غير عادية تحيط به الهالات . والخبرات النادرة التي يمتلكها الإنسان المتميز تجعله يقترّب من السحرة والكهنة الذين يقفون على حدود الطبيعة على علاقة بعالم الغيب وما وراء الطبيعة ، يحاولون الحصول على المعرفة من خلال هذه العلاقة للسيطرة على الطبيعة . وإن تحوّل الشغفلون بمثل هذه الوظائف إلى مثل يحتذى ، فإنهم سيؤلّدون قدراً عالياً من التوتر في المجتمع ، الذي يتطلب دوراته اليومية وجود عدد من الناس يدخلون في علاقة تتسم بعد أدنى من التواضع والمساواة . ولذا لا بد من عزلهم . والإنسان المتميز (الطبيب - الكاهن - الساحر) ، إن أصبح إنساناً عادياً مساوياً للآخر ، لن يحتفظ بهيئته ولن يتمكن من أداء وظيفته التي تتطلب قدراً من الانفصال عن مجتمع الأغلبية والتعالي عليه ...

*ومن أطرف الأمثلة على الجماعات الوظيفية المهنية المتميزة لجوء بعض المدن الإيطالية لاستجلاب قضاة غرباء لضمان حيادهم وموضوعيتهم . ولعل استمرار رجال القضاء في إنجلترا (وغيرها من الدول) في ارتداء الشعر المستعار هو محاولة من جانبهم لأن يحتفظوا بمسافة بينهم وبين المجتمع فيكونوا مثل الجماعة الوظيفية التي تتمتع بالحياد والتجرد والموضوعية . ولا يزال حكام مباراة كرة القدم غرباء متعاقدين ، فالحكم لا بد وأن يكون محايداً ، أداة أساسية لا يمكن للمباراة أن تتم بدونها ، مع أنه هامشي إذ لا تفس قدامه الكرة .

*وباختصار شديد ، يمكن القول بأن تركّز الحياد والندس والتعاقد في جماعة بشرية هامشية يعني أن بقية أعضاء المجتمع المضيف يمكنهم التمتع بالدفع والتواضع ، وأن تركّز التميز في مجموعة هامشية أخرى يعني خفض حدة التوتر الاجتماعي ، وأن تركّز الشين في مجموعة ثالثة يعني أن المجتمع سيمتّع بطهوه الأخلاقي والفعلي المادي .

*ومن أهم الأسباب الأخرى لظهور الجماعات الوظيفية حاجة أعضاء النخبة الحاكمة إلى جماعة بشرية ليست لها قاعدة من القوة (بسبب عزلتها عن الجماهير) يمكن استخدامها (لتنفيد مخططاتها وخبرة مصالحها) دون أن يكون لهذه الجماعة المقدرة على المشاركة في السلطة بسبب افتقادها للقاعدة الجماهيرية ، وهي لهذا السبب ستلتصق تماماً بالنخبة الحاكمة وستقوم على خدمتها بولاء أصمى ، إذ إن بقاءها الجسدي ذاته منوط بمدى رضا النخبة الحاكمة . وعادة ما تكون قوات الحرم الملكي (وأحياناً كل من يعمل داخل البلاط الملكي) من المتعاقدين الغرباء . بل ويلاحظ أن النخبة الحاكمة قد تستجلب جماعة وظيفية تضرب طبقة صاعدة . ففي برلندا ، لاحظت النخبة الحاكمة الإقطاعية (شلاخسا) أن ظهور بورجوازية محلية قد يهدد سلطتها وقد يترتب كثيراً من فائض القيمة (التي تود أن تحتكره لنفسها) إلى أعضاء هذه الطبقة الجديدة المنافسة . كما أن ضمها لأوكرانيا كان يعني أنها في حاجة إلى وسطاء تجاربيين يقومون

إدارة ضياعهم هناك . فاستجلبت الطبقة الإقطاعية عدداً من التجار الألمان (من بينهم اليهود) ووطنهم في مدن خاصة بهم (الشتتل) وقامت بحمايتهم بالقوة العسكرية البولندية . وقامت هذه الجماعة الوظيفية الجديدة بتنشيط التجارة في إطار خطة النخبة والخاصة بضرب العناصر التجارية المحلية ومنعها من مشاركتها السلطة* .

وقد ذكرت أسباباً أخرى في الموسوعة ، لكنني التفتست الأسباب السابقة بالذات لعلاقتها بتحول أعضاء الجماعات اليهودية إلى جماعات وظيفية .

وأعضاء الجماعة الوظيفية عادةً من حملة الفكر الحزلي والعلماني الشامل (وهكذا تلتقي النماذج الثلاثة) . فهم يتحولون إلى شعب مختار لا علاقة له بالآخر ، بل إنه يقوم بحوسلته ؛ فالآخر إن هو إلا مصدر للربح والنفع لعضو الجماعة الوظيفية . ولذا نجد أن عضو الجماعة الوظيفية يتسم بازدواجية المعايير : فهو يحكم على جماعته بمعيار وعلى الآخر بمعيار آخر . كما إن علاقته بأعضاء جماعته قوية للغاية ، فهو يعتمد على الجماعة لبقائه واستمراره ، بينما تتسم علاقته بأعضاء المجتمع المضيف بالبرود والتعاقدية .

وكما بينت في الموسوعة ، فإن الجماعات الوظيفية تظل قائمة ، تضطلع بوظيفتها ، إلى أن تظهر جماعات محلية قادرة على الاضطلاع بهذه الوظائف ، فيتم الاستغناء عن الجماعة الوظيفية وتصفيتها ، وتصبح وظائفها ووظائف عادية يقوم بها أي عضو كفاء في المجتمع . (وهذا ما حدث للجماعات اليهودية في الغرب ، إذ أصبحت جماعات وظيفية دون وظيفة ، وهذا هو جوهر المسألة اليهودية في تصوري) .

ومن أهم الجماعات الوظيفية :

١ - الجماعات الوظيفية المالية (ويُطلق عليها عادةً في المصطلح الغربي «الجماعات الوسيطة») ، التي يقوم أعضاؤها بالتجارة وأعمال الربا وجمع الضرائب ، وبنشاطات مالية مختلفة أخرى مثل السمسرة والبورصة وتغيير العملة والمزادات (الأرمن في الدولة العثمانية - اليونانيون في مصر - الصينيون في جنوب شرقي آسيا [إندونيسيا وماليزيا والفلبين وغيرها من الدول] - اللبنانيون والهنود في شرقي إفريقيا) .

٢ - الجماعات الوظيفية القتالية . التي يضطلع أعضاؤها بدور القتال ، مثل الماليك والإتكشارية والساموراي والجنود السويسريين (الحرس السويسري) .

٣ - الجماعات الوظيفية الاستيطانية . وهي جماعات بشرية توطئها الإمبراطوريات في مناطق نائية أو إستراتيجية بهدف تعميرها أو التحكم فيها أو قمع سكانها ، مثل بعض سكان كريت واليونان الذين وُطئوا في الشرق في العصر الهيليني .

ويمكن عدّ أعضاء الجماعة اليهودية في أوكرانيا (عظمى النخبة الحاكمة الإقطاعية في بولندا) جماعة وظيفية مالية استيطانية ، وهي أهم الجماعات الوظيفية من منظور للموسوعة .

٤ - ثمة جماعات وظيفية أخرى مثل الجماعات الوظيفية الحرفية والمهنية المتميزة التي يتطلب العمل فيها مهارة خاصة ، مثل الطب وقطع الناس وصنع التحف والأجوار فيها . والجماعات الوظيفية التي يعمل أعضاؤها في وظائف يرى المجتمع لسبب أو لآخر أنها مشينة ، مثل نزع الجاري وديانة الجلود والحجارة وجمع القمامة ودفن الموتى والبقاء وتنفيذ أحكام الإعدام . وهناك الجماعات الوظيفية الأمنية التي يعمل أعضاؤها في وظائف حساسة بسبب طابعها الأمني أو بسبب قربها من الحاكم وحيلته الخاصة (الوزراء والأقزام والخصيان والجواسيس والطهاة) .

وقد ولدت من نموذج الجماعة الوظيفية نموذج الدولة الصهيونية الوظيفية التي أسسها الغرب لتتطلع بوظيفة محددة . وتتسم هذه الدولة الوظيفية بمعظم (إن لم يكن كل) سمات الجماعة الوظيفية (ومن هنا التسمية) ، فقد استورد الاستعمار الغربي سكانها من خارج المنطقة وخرسهم غرباً في العالم العربي ، ثم عرقلها في ضوء وظيفتها الاستيطانية والقتالية . وهي تدبّر بالولاء لأراضيها الإمبريالي ، تدافع عن مصالحه نظير أن يدافع هو عن بقائها وأمنها ويضمن لمستوطنها مستوى معيشياً مرتفعاً . وعلاقة الدولة الوظيفية بالإمبريالية علاقة نفعية ، فالراعي الإمبريالي يدفعها طاملاً لمبت دورها الاستيطاني وأدت وظيفتها القتالية . وهي دولة منعزلة عن وسطها العربي ، غير متجذرة في المنطقة ، فهي في الشرق العربي وليست منه ، منعزلة عن الزمان والمكان . وحيث إن السكان الأصليين يقاومون وجودها - كما هو متوقع منهم - تحولت إلى جيتو مسلح يتسم بكثير من الحركية والدينامية . وتستخدم هذه الدولة الوظيفية معايير مزدوجة : أحدها لليهود والآخر للعرب . وهي ذات نزعة حلولية واضحة ، فاليهود وحدهم على علاقة أولية بأرض فلسطين ، أما الفلسطينيون أنفسهم فعلاقتهم بها هامشية ، وإسرائيل تعدّ نفسها موضعاً للمحلول ، وإاحة للديموقراطية ونوراً للأمم . لكل هذا يمكن القول بأن الدولة الصهيونية هي إعادة إنتاج لمفهوم الجماعة الوظيفية في العصر الحديث وفي الشرق العربي على هيئة دولة وظيفية .

وقد أدلى الصهاينة بعدد من التصريحات تبين أنهم أدركوا الطبيعة الوظيفية للدولة الصهيونية ولسكانها الذين تم حوسبتهم تماماً وأي تحويلهم إلى وسيلة ليس لها أهمية في حد ذاتها) لصالح الغرب . ولهم وظائف الدولة الصهيونية على الإطلاق (حتى عهد قريب) هي الوظيفة القتالية (لا التجارية أو المالية) ، فعائد الدولة الوظيفية الأساسي عائد إستراتيجي ، والسلعة أو الخدمة الأساسية الشاملة التي تصنها هي القتال : القتال مقابل المال ، أي أنها وظيفة ملوكية بالدرجة الأولى . ولما عدا ذلك ، فإنها ديباجات اعتباطية وتفصيل فرعية .

أصول نموذج الجماعة الوظيفية

نموذج الجماعة الوظيفية ، شأنه شأن كثير من المفاهيم التحليلية ، يعود بالدرجة الأولى إلى تجريبي الحيثانية ، فإدراك الفرق بين التعاقد والتراحم الذي أشرت إليه من قبل ساهم أيضاً في تطوير هذا المفهوم (فالجماعة الوظيفية جماعة تعاقدية لا تدخل في علاقة تراحمية مع المجتمع) . وقد لاحظت - كما أسلفت - الفروق الواضحة بين البيروقراطية الرأسمالية والبيروقراطية الحضرية (بيروقراطية أهل القاهرة والإسكندرية) مما جعلني أتوصل إلى أن موقع الإنسان الطبقي وحده لا يحدد موقفه ، وأن هناك عناصر غير اقتصادية (مثل الانتماء والثقافة) تختزج مع العناصر الاقتصادية ، بحيث لا يمكن فصل الواحد عن الآخر .

وقد نشأت في دمنهور التي كان أهلها يتباهون بأنه لا يوجد فيها أي تاجر أجنبي ، وأن التاجر الأجنبي الوحيد ذبح منذ زمن بعيد ! وقد حكى لي والدي قصة مصنع الكبريت الموجود في دمنهور . فقد قرر أحد الرأسماليين الدماهرة أن يؤسس هذا المصنع ، فاستدعى خبيراً أجنبياً حتى يصنع خلطة الكبريت ، وحينما طلب منه أن يعلمه أسرار المهنة رفض (لأنه كان يعرف أن صاحب المصنع سيقوم بطرده بعد ذلك) . فأخبر الرأسمالي الدمنهوري خبيره الأجنبي بأنه سيقوم بعدة إصلاحات معمارية . وبالفعل قام بإعادة تشييد السقف حينما كان الخبير يقضي إجازته السنوية ، ولكنه بنى كوة سرية في السقف يمكنه من خلالها مراقبة الخبير وهو يعد خلطة الكبريت . فكان صاحب المصنع يتظاهر بأنه عائد لمنزله ثم يصعد إلى سقف المصنع وينام على طئه ليراقب التشييد الخبيث ، ويعود إلى منزله ويقلده إلى أن يوصل إلى سر الخلطة لطرده (وليفسارن هذا بشكلنا الحالي على السلع المشحونة وعلى الملكية العقارية وعلى مقارن الاستهلاك السخيفة) .

وقد عشت في الإسكندرية منذ عام ١٩٥٥ حتى عام ١٩٦٣ ، وكانت الإسكندرية مدينة تهيم عليها جماعات اليونانيين والإيطاليين وغيرهم إلى أن كان عام ١٩٥٦ (مع العدوان الثلاثي) وحل محلهم مصريون . ولاحظت أن هناك بعض الصناعات (مثل صناعة السيما وقطاعات الفن [الغناء - الرقص - بل والرسم والنحت أحياناً]) يتركز فيها الأجانب وبعض يهود مصر (تماماً مثلما لاحظت أن كثيراً من مضارب الأرز في الإسكندرية يمتلكها يونانيون) وأن هذه الصناعات والقطاعات يتم تخصيصها (أي تصفية الجماعات الوظيفية التي تتركز فيها) بظهور عناصر مصرية محلية . وقد رأيت أبي داخل هذا النمط : تاجر من دمنهور يتحول إلى أحد رجالات الصناعة حينما يرحل أصحاب المصانع الأجانب الذين كان يشتري منهم البضائع . وقد لاحظت ضعف الانتماء الوطني عند أبناء الأجانب الذين زاملتهم في جامعة الإسكندرية ، فمصر بالنسبة لهم هي مجرد مكان يستمتعون به (أخبرني أحد طلابي المصريين من أبناء المتعاقدين في إحدى البلاد العربية أنه حينما سأل أبويه عن السبب في أنهم لا يعيشون في مصر

أخبراه بأنهما لو عاشا في مصر فإنه لن يستطيعا أن يقضيا عطلتين : واحدة في مصر والأخرى في أوروبا ، وسيضطرا إلى قضاء عطلة واحدة لاغير ١ .

وبما استرعى انتباهي ، أن بعض الوظائف التي كانت هامشية يضطلع بها الأجانب وحدهم تصبح وظائف محترمة تحلم بها بنات الناس الطيبين . خذ على سبيل المثال وظيفة المضيفة ؛ حتى المستحبات وبداية السبعينيات ، كان أحد لا يذكر أن أخته أو إحدى قريباته تعمل مضيفة ، وكانت المضيفات يقلن دائماَ إنهن سيعملن لمدة سنوات ثم يستقلن ؛ أي أن عملهن بهذه الوظيفة ليس هو نهاية المطاف . وكان نفس الوضع ينطبق على الممثلات . أذكر أن إحدى طالباتي كانت ممثلة ، وتصادف أن قابلتها في مبنى التلفزيون ، فاختبأت وراء أحد الأعمدة الضخمة في مدخل مبنى التلفزيون حتى لا أراها ، ولا أتخلى من هويتها كممثلة . وقد اختلف الأمر الآن تماماً ، فقد أصبحت وظيفة المضيفة أو الممثلة هي حلم كل بنات الطبقة المتوسطة ، وسمعت أن هناك واقصات جامعات يعلن عن أنفسهن بهذه الصفة ويفتخرن بها . بل وسمعت أن واحدة منهن خريجة كلية الطب ! فمثل هذه المهن أصبحت مهناً محترمة لا يُعهد للفرءاء أو للجماعات الهامشية بالقيام بها (بسبب تزايد علمنة المجتمع وحدالته) .

كان يمكن لكل هذه التجارب أن تظل مجرد تجارب شخصية ، لولا قراءتي لكتاب ماركس **للسألة اليهودية** الذي يتحدث فيه عن سيادة العلاقات التصاعدية في المجتمع بحسبانه "تهويداً" للمجتمع . وكذلك كتاب للفكر الماركسي (التروتسكي) أبراهام ليون Abraham Leon **للسألة اليهودية** ، ويتبدى أثره بشكل واضح في مدخل «التجارة» حيث طورت مفهومه للأمة / الطبقة : **"ويعُدُّ اشتغال اليهود بالتجارة سبباً في استمراريتهم وفي احتفاظهم بنوع من الاستقلال والعنصريّة ، والقوميّة" .** فقد ثابت وانصهرت كل شعوب الإمبراطورية الرومانية إلا اليهود ، لأنهم كانوا يقومون بوظيفة محددة واستمروا في القيام بها بعد سقوط الإمبراطورية . وقد استمر هذا الوضع في المجتمع الإقطاعي الأوروبي لأنه مجتمع كان يقوم على التفريق بين الطبقات والجماعات ، كما كان مجتمعاً تصطبغ فيه العلاقات الإنتاجية بصيغة دينية ، أي أن المجتمع الإقطاعي الأوروبي كان يمزج اليهود على مستويين اقتصادي وديني / حضاري - أي على جميع المستويات تقريباً . ولكل هذا ، احتفظ اليهود باستقلالهم وقوانينهم ومحاكمهم ، مما حولهم إلى ما يمكن تسميته بالأمة / الطبقة ، أو مجتمع شبه قومي في استقلاله الاقتصادي والحضاري ، وإن كان استقلاله يعود لا لتميزه القومي وإنما لتميزه الطبقي . ويمكن تخيل المجتمع الإقطاعي الأوروبي بشيء من التبسيط على أنه مجتمع زراعي / مسيحي داخله مجتمع آخر تجاري / يهودي ، وتكون اليهودية هي بمنزلة «بورجوازية مجسدة» في المجتمع الزراعي ، أو «بناء فرعي تجاري / رأسمالي في «البناء الأساسي» الزراعي الإقطاعي» .

وتم طرح هذه الرؤية بشكل أكثر ترابطاً في كتاب **الأقليات اليهودية بين التجارة والأدعاء**

وقد ازداد نموذج الجماعات الوظيفية تبلوراً في الرياض ، إذ يُشار إلى الأجانب أمثالهم من العاملين في البلاد الخليجية باسم «الوالدين» وأحياناً «المتعاقدين» . وقد كان اصطلاح «متعاقدين» يصف موقف العاملين في دول الخليج ورؤيتهم بنقطة . فهم موجودون في هذه الدول لأنها في حاجة إلى خبراتهم . وحينما يكتسب أهل البلد هذه الخبرات ، فعلى المتعاقدين أن يعودوا إلى بلادهم . فالعلاقة بين البلد المضيف والمتعاقد علاقة تعاقدية نفعية . وكانت بعض الجهات ممن يعمل فيها المتعاقدون لا تخبرهم بتجديد عقودهم أو إلغائها إلا في آخر لحظة ، وقيل إن الهدف هو ضمان كفاءة المتعاقد وولائه ، اللذين لا أساس لهما سوى العقد ، وينتهيان فور إلغائه كما كان يُستغنى أحياناً عن المهنيين ذوي الخبرة الذين يتقاضون مرتبات عالية (الأسئلة الجامعية مثلاً) ويُستبدل بهم مهنيون حديثو التخرج : بهدف التوفير ، «لأنك الواحد بائس» ، كما يقال ، وهذه العبارة هي حوسلة كاملة للمتعاقد ، أي تحويله إلى وسيلة ، وتحويله من كيف إلى كم .

وبالفعل يعيش كثير من المتعاقدين في عزلة لا يشعرون بأي عاطفة نحو الوطن المضيف ، علاقتهم به تنتهي مع انتهاء العقد (أخبرني أحد الزملاء الأمريكيين أنه سيقى في السعودية حتى آخر قطرة بنترول) ، ويتحدث كثير منهم عن العودة إلى بلاده الأصلية ، ولكنها في واقع الأمر تتحول في ذهنهم إلى أرض الميعاد يتحملون عن العودة إليها ولا يعودون إلا عند انتهاء العقد ، فالوطن الأصلي ليس سوى النقطة المرجعية الصامتة التي تقوض العلاقة بين الزمان والمكان اللذين يعيش فيهما (فهو مقيم مؤقت) ، مما يجعله شخصية حركية ، وكيناً غير متجذر في أي شيء ، ويجعله يتحمل وضعه لأنه وضع مؤقت وحسب .

وكان كثير من المتعاقدين يعيش في ظروف معيشية مزوية لا يمكنه هو نفسه أن يرضى بها في بلده ، ولكنه قبل ذلك حتى يحقق الثراكم . وينتج عن هذا تفسير شديد على النفس إلى درجة متطرفة أحياناً . كنت أعرف متعاقداً يعمل طبيباً في السعودية ، وهذا يعني أنه يتقاضى راتباً لا بأس به . ومع هذا كان لا يسافر إلى مصر إلا في الأتوبيس ليوفر على نفسه بعضه ريلات . والسفر بالأتوبيس شاق للغاية ويستهلك جزءاً لا بأس به من الإجازة . والأدهى من ذلك أنه كان يسكن في شقة مع بعض زملائه ، ولكن لأن غرفته كانت أصحق الغرف ، طلب أن تُقدّس الشقة (تُتمر) ويدفع كل شخص الإيجار بمقدار ما يستغل من أمتار ، أي تحولت حياته إلى كم مطلق ، فهو يقد نفسه وسيلة لا غاية . وطبعاً التفسير على النفس هو أساس التراكم ، وكل هذا يتم باسم أنه لا ينفق في مكان إقامته الموقت ، حتى يمكنه أن ينفق عن سعة في بلده الأصلي ، فذاته التي ينكرها في مكان عمله ، لا يمكن تحقيقها إلا في وطنه الأصلي .

ويعيش المتعاقدون عادةً في جيتو خاص بهم ، إما في معسكرات عمال (إن كانوا عمال

النظافة مثلاً) وإما في شقق مكيفة الهواء (إن كانوا من المهنيين) . ولكن سواء أكانت معسكرات بسيطة أم شققاً مكيفة فإنها بعيدة عن أصحاب البلد . والمتعاقدون لا علاقة لهم بالأوضاع السياسية ولا بعامة الشعب في بلدتهم المضيف . فهم يتبعون الحكومة أو الكفيل . أما الخفولنة فهي تظهر في تباهي المتعاقدين ببلدتهم وكأنهم شعب الله المختار (وقد لاحظت من قبل علاقة التصوف بالتجارة) .

وقد أصبحت السعوديين إلى درجة كبيرة ، إذ وجدت بين طلبتي وفاء وطيبة وذكاء خارقاً . وفكرت مرة في أن أرتدي الزي السعودي حتى لا يشعر طلبتي بأن استأذهم مختلف عنهم ، فمن كلنا عرب ومسلمون (خاصة وأن ابني كان يرتدي "الثوب" السعودي ، لأن هذا هو الزي المدرسي) . ولكنه أحبه وقضى السنوات الثلاث التي قضاها في السعودية مرتدياً الثوب . وكنت أشجعه على ذلك بسبب الإحساس بالمساواة الذي يولده الثوب ، فهو لا يفرق بين الخفير والأمير) . وكنت ألتحدث مع صديق سعودي عن عزمي هذا ، فعلمتني من أن أفعل ، إذ سيعد هذا محاولة للتقرب من السعوديين وشكلاً من أشكال التفاهل . وحينما تعمقت في موضوع الرداء هذا ، اكتشفت أنه ليس مجرد زي محلي وإنما هو في واقع الأمر حاجز نفسي أقامه المجتمع (بشكل واع أو غير واع) حتى يظل هناك حد واضح بينه وبين "المتعاقدين الغرباء" (وهذا هو الاسم الذي اخترته في البداية لأعضاء الجماعات الوظيفية) ، وهو أمر مفهوم تماماً . ففي بعض البلاد الخليجية يزيد عدد المتعاقدين على أهل البلاد ، ولذا يمكن أن تلدوب هوية أهل البلد إن هم اختلطوا بالوالمدين . واكتشفت أن هناك حواجز غير الرداء (علاقات التزاور - العلاقات بين الذكور والإناث) ، أي اكتشفت لغة كاملة من الرموز لتفريق أهل البلد عن الغرباء المتعاقدين ، ووجدت شبهاً كبيراً بين وضع اليهود في الحضارة الغربية (يعيشون في البلد ولكنهم ليسوا منه) والمتعاقدين الغربياء . (ومع هذا لابد أن أذكر أن صلاة الجماعة في السعودية (وبالقي الشعائر الإسلامية) التي تجمع بين المتعاقدين والسعوديين لمحت في إزالة الفوارق ولو لبضع لحظات يمارس أثناءها الجميع إنسانيتهم المشتركة ، مما كان له أعمق الأثر على العلاقة بين الفريقين) .

وقد بينت أن نموذج الجماعة الوظيفية بدأ في الظهور في موسوعة ١٩٧٥ ، ف تعمق واتسع في السعودية ثم الكويت ، وخرج من عالم التجارة إلى عالم النشاط الإنساني ككل ، ووضع الغريب في المجتمعات الإنسانية ، بل والطبيعة البشرية ذاتها (أو الإنسانية المشتركة ، كما أفضل القول الآن) . ودرست بعض أعمال زميل Zimmel ، عالم الاجتماع الألماني الذي كتب عن موسيولوجيا الغريب . وبطبيعة الحال قرأت بعض أعمال كارل ماركس وماكس فيبر وفرنر سومبارت Werner Sombart الذين يتناولون إشكالية أصول الرأسمالية وعلاقتها باليهود واليهودية (رأسمالية اليهود المنبوذة ، كما يسميها فيبر) . كما درست بعض الأدبيات الخاصة بالجماعات (التجارية) الوسيطة والجماعات التجارية الهامشية في علم الاجتماع الغربي .

ومن أطرف مصادر نموذج الجماعة الوظيفية ما ذكرته في الموسوعة أنني قرأت في إحدى الصحف عن "أن بعض تجار العقارات في مصر استحدثوا أسلوباً جديداً لتقديم العقارات في "الغرفة" (أي المكان الذي يجتمع فيه جماعة من مدخلي العقارات ليعارضوا فيه هوياتهم) . فالأسلوب التقليدي هو أن يمر الغرضجي (أي الشخص الذي يخدم داخل الغرفة) "بالجوزة" على جماعة المدينين . وقد وجدت أن الغرضجية جماعة وظيفية لها شعارها وسماتها المحددة ، فهم يقضون معظم ساعات اليوم في محل عملهم ، أي أن المجتمع الخاص بهم هو مكان الإقامة والعمل في آن واحد . وتأخذ عملية العزل في حالتهم وضعاً بيولوجياً متطرفاً ، إذ إنهم لابد أن يتناولوا طاجناً يحتوي على قطع كبيرة من اللحوم مخلوطة بالخضار في مزيج من بقايا الحشيش . ومهمة هذا الطاجن هو إغاثتهم ، مثلهم في ذلك مثل البشر كافة ، إلا أنه يزودهم بما يكفيهم من الغذاء حتى لا يكونوا في حاجة إلى المشاركة في التدخين . علاوة على هذا ، فالطعام الذي يتناولونه له جانبه الفسيولوجي الواضح ، ولكنه إلى جانب هذا يرمز إلى ناحية شعاعية ورمزية . فالطاجن يعني التضامن (وأكل العيش وللح) ويقوّي الأواصر بين أعضاء الجماعة الوظيفية . وهو يعني أيضاً إيمانهم لهذا الطعام واعتمادهم الكامل عليه وضمان استمرارهم كجماعة وظيفية . فالطعام هنا هو بديل الوطن الأصلي (أو صهيون) ، فهو يملك من الأواصر التي تربط عضو الجماعة الوظيفية مع المجتمع للضيف ويقوّي صلاته بأعضاء جماعته .

وهو يشبه الطعام الشرعي عند اليهود الذي يجعل من تناول الطعام مع الآخر أمراً شبه مستحيل تقريباً ، ولذا قد ازداد غربة اليهودي عن المجتمع ويزداد ارتباطه بجماعته . والطاجن يشبه أيضاً عملية الخصي والمرتبات المرتفعة التي يتقاضاها بعض مشغلي العالم الثالث من المنظمات الدولية أو الدول الأجنبية أو النظم الحاكمة ، فهذه المرتبات تمكنهم من العيش حسب أسلوب حياة معينة لا يمكنهم الاستغناء عنه (فهو كالطاجن الذي يدمنه الغرضجي) وبعد قليل يفقد هؤلاء الإرادة الحرة المستقلة (أي أنها عملية تشبه الخصي تماماً) فيعتمدون اعتماداً كاملاً على ولي نعمتهم وينفذون أوامره دون تساؤل . إن الطاجن ، مثله مثل الخصي أو صهيون أو المرتبات المرتفعة ، كلها آليات للعزل عن المجتمع ولتقوية التضامن من الداخل .

ولكن ، ويرغم كل محاولات العزل الكاملة هذه ، فإن الغرضجية يستعبطون أسلوب مرتادي الغرض تماماً ويتوحدون بهم ، ولذا فإن أجورهم المرتفعة تغريهم بالتغاض عن المدخنين فيدمنون أنواعاً أخرى من العقدرات ويتروكون أعمالهم أياً ما ليتفقوا فيها مدخراتهم مقلدين الزبائن في منح البقشيش ودعوة الآخرين للتدخين على نفقتهم ، أي أن عملية العزل الكاملة تؤدي إلى الانصهار الكامل في نمط حياة المدينين ، فيتحول الغرضجي إلى مدمن ويبدد نفسه ، رغم أن المفترض فيه أنه هو نفسه أداة التبدد .

بعد أن وصفت هذه الجماعة الوظيفية ، رأيت جماعة وظيفية أخرى أكثر تبلوراً . فقد قام

بعض تجار الخدرات من أصحاب الغرز بتدريب القروء على وظيفة الغرزجية بدلاً من البشر ، وهم بهذا قد توصلوا إلى أداة كاملة ليست لها أي تطلعات إنسانية أو نقائص بشرية ، فالقروء (عادةً) لا يدخنون الحشيش ولا يدمنون ، كما أنهم ليسوا في حاجة إلى الطاجن الخاص ولا يتقاضون أجوراً ، ومن ثم فإن تكاليفهم بسيطة . وإلى جانب كل هذا ، نجد أن القردة تلزم نفس المكان /المجتمعات بطبيعتها ولا توجد عندها رغبة في مغادرته لإنفاق مدخراتها وتبديد ذاتها . بل وتم تدريبها على القيام بأعمال الري في زراعة الخدرات ، بينما يتفرغ العنصر البشري لأعمال الحراسة التي قد تتطلب قدرًا أعلى من الذكاء . واستخدام القروء كجماعة وظيفية يبين مدى ذكاء تجار الخدرات وإدراكهم الغريزي لقانون الجماعة الوظيفية إذ إن القرد كائن ذو بُعد واحد ، يمكن توظيفه من أجل للثمن الاقتصادية (وهو يتجاوز تمامًا مبدأ اللذة الذي يسبب التوترات في المجتمعات العلمانية ويضعف من تماسكها) . والقرد "إنسان" وظيفي طبيعي ومادة محايدة تمامًا ولا تتركه تطلعات أو محاولة لتجاوز ذاته المادية أو الطبيعية /المادة ، فهو يعيش في المادة وبها وعليها .

ولكن لعل العنصر الحاسم في تطوير نموذج الجماعة الوظيفية هو كتابة الموسوعة ذاتها ، فمن خلال عمليات الرصد المستمرة لوظائف اليهود بدأ غط محدد يظهر ويتكرر ، حاولت في بداية الأمر تفسيره من خلال الأطروحات التي استخدمتها في موسوعة ١٩٧٥ . ولكن ضائق نطاق النمط السائد عن التفاصيل المتزايدة ، فاضطرت إلى توسيع حدوده وإعادة تسميته عدة مرات إلى أن انتهى بي الأمر بمصطلح «جماعات وظيفية» .

مصادرة اليهود والجماعة الوظيفية

استخدمت في الموسوعة مفهوم الجماعة الوظيفية في ثلاث طواهر عديدة من بينها : ظاهرة المجتو ، وظاهرة الدولة الصهيونية (كما بينت من قبل) ، وتصاعد معدلات الحلولية بين أعضاء الجماعة اليهودية . ولكن من أهم استخدامات مفهوم الجماعة الوظيفية كنموذج تحليلي كان استخدامه في تفسير ظاهرة «العداء لليهود» («العداء للسامية» كما تسمى) ، فبينت أن العداء لليهود ، بوصفه شكلًا من أشكال العداء للأقليات والغريباء والأجانب (وهذا الآخر ، على وجه العموم) ، هو إمكانية كامنة في النفس البشرية التي تنفر من كل ما هو غير مأروف ، وبالتالي فهو إمكانية كامنة في كل المجتمعات . كما أن هناك بشرًا في كل مجتمع لا يقدرون بما لديهم من ثروة أو رزق ، ويرغبون دائمًا في الاستيلاء على ما يملكه الآخرون ، وبخاصة ما يملكه أعضاء الأقلية الذين لا يتمتعون عادة بنفس الحصانة بنفس الاستقرار اللذين يتمتع بهما أعضاء الأغلبية . ومع هذا ، تظل هذه الأفكار والدوافع في حالة كمون ولا تعبر عن نفسها إلا من خلال أفعال عنف وكره فردية متفرقة أو من خلال أشكال من التحايل على أعضاء الأقلية أو من

خلال أعمال أدبية أو قصص أو أساطير ، ما دام المجتمع مستقراً ولكل عضو فيه وظيفته .

ولكن ثمة عناصر تؤدي إلى تحوُّل هذه الدوافع النفعية من حالة الكمون إلى حالة التحقق حيث تتعدد الأفعال الفردية وتصبح ظاهرة اجتماعية . ومن أهم تطبيقات نموذج الجماعات الوظيفية استخدامه في تفسير الأسباب التي تؤدي إلى ظهور معاداة اليهود وانتقالها من حالة الكمون إلى مستوى الظاهرة الاجتماعية . وقد بينت في الموسوعة أن معظم الجماعات اليهودية كانت تشكل جماعات وظيفية قتالية ونجارية في المجتمعات القديمة ، وخاصة في المجتمع الغربي من العصر الوسيط حتى القرن التاسع عشر . وقد كانت الجماعات الوظيفية تتكون دائماً من عناصر بشرية غريبة عن المجتمع حتى يمكنها أن تضطلع بدوافع كريمة أو مشبوهة أو متميزة تتطلب الموضوعية والحياد وعدم الانتماء ، وعادة ما يحقق أعضاء الجماعة الوظيفية ثروات ضخمة تجعلهم موضع حقد من أعضاء الأغلبية .

ولكن أعضاء الجماعات الوظيفية الوسيطة ، برغم غريبتهم وتميزهم ، كانوا يجدون أنفسهم في قلب الصراعات المختلفة في المجتمع ، وبخاصة الصراعات الناشئة بين أعضاء النخبة الحاكمة وبين الطبقات الأخرى للمجتمع ، خصوصاً الطبقات الشعبية ، إذ إن قطاعات من النخبة الحاكمة كانت تستخدم أعضاء الجماعات الوظيفية الوسيطة لضرب بعض طبقات المجتمع لاستغلالها أو كبج نجاحها . فأعضاء الجماعة هم سوط في يد الحاكم ، أو هكذا كان يراهم الحكامون ، ولكنهم أيضاً كبش الفداء الذي يتم التضلع منه عند الحاجة وأمام الهجمات الشعبية ، فالأداة ليست شابة في ذاتها . وبرغم أن هذه الهجمات على الجماعات اليهودية (الوظيفية) في الغرب تُعدُّ هجمات عنصرية ، فإنه يجب ألا نهمل الجانب الشعبي فيها وأنها تمثل جزءاً من شرُّد الجماهير على عملية الاستغلال ، وإن كان ترقداً قصير النظر ، كما هو الحال عادةً مع الهيئات الشعبية . ولم تكن هذه الثورات ثمرة إدراك عميق لحركات الاستغلال ، ولذا اقتصر على تحطيم الأداة الواضحة أمامهم والمباحة لهم .

لكن هذا الوضع ليس وجعاً عاماً ولا عالمياً ينطبق على كل اليهود في كل زمان ومكان ، فهو ينطبق بالأساس على الجماعات اليهودية في العالم الغربي ، وبالتالي منذ بداية العصور الوسطى وحتى القرن الثامن عشر ، كما ينطبق على كثير من الأقليات الأخرى . ولذا ، فهو يصلح إطاراً تفسيرياً لمعظم جوانب ظاهرة معاداة اليهود بما أن أغلبية يهود العالم كانوا يوجدون في أوروبا مع نهاية القرن الثامن عشر ، وفي بولندا على وجه الخصوص .

والجماعة الوظيفية الوسيطة - كما أسلفنا - تضطلع بوظيفة مهمة في المجتمع . وبالتالي ، فإن وجودها في حد ذاته لا يؤدي بالضرورة إلى تحوُّل العداء الكامن إلى هجوم ضمني . لكن مثل هذا التحول يحدث حينما تحمل طبقة جديدة محلية أو عالمية محل الجماعة الوظيفية الوسيطة ، أو حينما تطور الدولة أجهزة مركزية تضطلع بدوافع هذه الجماعة . أو حينما يزداد نصيب

الجماعة الوظيفية الوسيطة من الثروة مع تزايد الفقر في المجتمع أو في بعض شرائحه . كما أن وجود تميز ثقافي أو ديني أو عرقي أو اجتماعي يساهم في عزل الأقلية عن الأغلبية ، وإذا كان التمييز متركباً على أكثر من مستوى ، فإن العزلة تزداد عمقا .

وحتى أبين للقارئ أن تحول كثير من الجماعات اليهودية إلى جماعات وظيفية مرتبط بحركات اجتماعية وتاريخية ، بالدرجة الأولى ، وليس بالجوهر اليهودي ، وحتى لا أخلع صفة الإطلاق على صفات اليهود ، فتكتسب بعداً نهائياً وتبدو وكأنها مقصورة عليهم دون سواهم ، أشرت إلى وضع الصينيين في إندونيسيا ، والهنود في جنوب إفريقيا ، ويهود اليديشية في أوكرانيا حينما كانت تابعة لبولندا . فالتخبة الحاكمة كانت هولندية مسيحية في إندونيسيا ، إنجليزية مسيحية في جنوب إفريقيا ، بولندية كاثوليكية في بولندا . وكانت الجماهير إندونيسية (جاوية) مسلمة أو وثنية في إندونيسيا ، سوداء وثنية في جنوب إفريقيا ، وأوكرانية أرثوذكسية في أوكرانيا . أما الجماعة الوظيفية الوسيطة التجارية ، فكانت صينية كونفوشيوسية في إندونيسيا ، هندية (هندوكية أو مسيحية أو مسلمة) في جنوب إفريقيا ، يهودية في أوكرانيا . كما كانت عدة سمات أخرى (لغوية وثقافية) تفصل الجماعة الوظيفية الوسيطة عن التخبة وعن الجماهير . وحينما يصل التدرج إلى هذه الدرجة من التطور ، وحينما تدغم الاختلافات الدينية والثقافية والعرقية الاختلافات الطبقية ، تصبح التربة مهبة لانفجارات اجتماعية هائلة ذات أبعاد عرقية كما حدث بالفعل في انتفاضة شميلنكي .

وقد كان يهود بولندا هم أغلبية يهود العالم في أواخر القرن الثامن عشر . وفي هذه المرحلة التاريخية ، حدث بينهم أيضاً انفجار سكاني أدى إلى تزايد عددهم خمسة أو ستة أضعاف ، ومن ثم زاد بروزهم العددي والاقتصادي . كما شهد المجتمع البولندي آنذاك بداية ظهور طبقات محلية بديلة وأجهزة قومية تحل محل الجماعة الوظيفية الوسيطة . وتزايد في هذه المرحلة فقر قطاعات كثيرة من المجتمع البولندي . وفضلاً عن ذلك ، كان أعضاء الجماعة اليهودية يتحدثون اليديشية ويدينون بشيء من الولاء للثقافة الألمانية ، بينما كان الألمان هم الأعداء التقليديين للسلاف والبولنديين . كما أن أعضاء الجماعة اليهودية لم يشاركوا بشكل فعال في الحركة الوطنية البولندية التي كانت ذات توجه معاد لليهود . لأسباب تاريخية مركبة (من أهمها اضطلاح اليهود بوظيفة جمع الضرائب وعوائد الضياع فيما يسمى بنظام «الأرنداء») . لكل هذا ، تفجرت معاداة اليهودية في بولندا وروسيا بشكل حاد (خاصة بسبب تعثر التحديث في هذه البلاد) .

إن تناولي لقاهرة معاداة اليهود واليهودية لم يلجأ لفكرة الجوهر الثابت ولا رغبة اليهود المناصكة في كذا أو كذا ، وإنما حاول أن يقدم قراءة مركبة لهذه الظاهرة لا تتجاهل الخاص والداخل ولا تهمل العام والخارج ، وتحاول قدر استطاعتها ألا تسقط في أي تعميمات اختزالية عنصرية .

"اكتشاف" اليهود من جديد

مع اتساع الرؤية وترابط الأفكار وظهور النماذج التحليلية (التي تربط اخصام بالعالم والماضي بالحاضر) والانتقال من التفكير إلى التأسيس ، بدأت في مراجعة كثير من القولات والنماذج التحليلية السائدة . فوجدت أن الخطاب التحليلي العربي ينحو منحنيين متناقضين ، فهو إما أن يميل إلى التعميم (العلمي) الشديد ("الصهاينة إن هم إلا عملاء للاستعمار" - "إسرائيل إن هي إلا كذا") وإما إلى التخصيص التأمري الشديد ("اليهود مختلفون عن البشر" - "اليهود هم كذا بطبيعتهم عبر الزمان والمكان") .

ومراجعة المفاهيم والنماذج التحليلية تتطلب مراجعة المصطلحات . فعلى سبيل المثال ، يتصور كثير من الباحثين في الظواهر اليهودية والصهيونية أن مصطلحاً رئيسياً مثل «يهودي» ، مصطلح محدد المعنى واضح الدلالة يشبه في وضوحه وتحدده مصطلحاً مثل «لثاني» . ويبدو أن هذا هو الوهم العام . أخبرني أحد مندوبي البعثات لدار الشروق أن بعض مرئدي معارض الكتب من العرب يسكرون بكتابي المعتون من هو اليهودي؟ لم ينحونه جانباً قائلين : "نحن نعرفه ، هو ابن ... وخلص ، كان المسألة محسومة تماماً بالنسبة لهم ، مع أنهم في إسرائيل ذاتها لا يزالون يحاولون الإجابة عن هذا السؤال . ويلاحظ أنه ظهرت في الانتصارات الإسرائيلية الأخيرة أحزاب ذات طابع إثني ، تعبر عن هويات أصحابها ومصالحهم ، وهي هويات مختلفة ، بسبب اختلاف أصولها الحضارية والعرقية (مغاربة - روس - مغاربة متدينون - فلاشا ... إلخ) .

ومثل هؤلاء العارفين يتحدثون عن "اليهود" وكأنهم كتلة واحدة متجانسة ومتجانسة فعلاً . ويصبح المفروض الوحدة والتماسك والتجانس أقل كمونا وأكثر وضوحاً حينما يتحدث الباحث عن اليهود بصفتهم «الشعب اليهودي» الذي يعيش في «المنفى» ، وهو ما يعني أن اليهود ينتمون إلى تشكيل حضاري واحد ، وأن لهم مصيراً واحداً ، ومستقبلاً واحداً ، وربما هرقاً واحداً ، وانتماءً ثقافياً واحداً ، وتاريخاً واحداً ، وهذا هو جوهر النموذج الإدراكي والتحليلي الصهيوني . ولكنني وجدت أن مقدرة هذا النموذج التفسيرية محدودة للغاية . ولذا بينت من خلال الدراسة الثنائية عدم تماسك «اليهود» ، ومن ثم فكما قلت هم ليسوا بشعب واحد (شعب بلا أرض) وإنما هم أقاليم بعضها حقق الانتماء ، وبعضها انصهر تماماً ، وبعضها يعاني من مسألة يهودية ما (فهناك مسائل يهودية عديدة تختلف باختلاف الزمان والمكان) . والجماعات التي لا تكون شعباً واحداً ، لا يقال عنها إنها تعيش في المنفى "مشبعة" (كما يدعي المصطلح الصهيوني) . قد يكونون منفيين بالمعنى الديني ، وهذا يعني أن هذه إرادة الله ، ولذا نجد أن اليهودية الإلحاحية تحرم العودة إلى فلسطين إلا بعد عودة الماشيح ، ويجب الانتظار في صبر وأناة إلى أن يأذن الله . ومحاولة العودة من خلال الإرادة الإنسانية الزمنية ومن خلال الإمبريالية (كما يفعل الصهاينة) هي - من منظور ديني يهودي - من قبيل إرغام الإله وفرض الإرادة البشرية عليه

، ومن يفعل ذلك يرتكب خطيئة و«حيكات هاتس» والتي تعني «التعجيل بالنهاية» ، كما أخبرني صديقي الحاخام يوسف بيغر الذي يحارب الصهيونية بكل جوارحه دفاعاً عن اليهودية ، وكما ورد في كثير من المراجع) . كل هذا يعني أنه يجب عدم الخلط بين الإيمان الديني والحقيقة الزمنية (كما يفعل الصهاينة وأعداء اليهود) . فأعضاء الجماعات اليهودية يوجدون في كل أنحاء العالم بكامل إرادتهم دون قسر أو إرغام ، وإلا فبم نفسر أن غالبية يهود العالم لا تزال خارج إسرائيل ، وأنه لا يقطن في إسرائيل سوى حوالي ربع يهود العالم ؟ وقد صدرت بالفعل كتابات بعنوان الدياسبورا (أي الشتات) لا تضم فصلاً عن الولايات المتحدة أو كندا بحسبان أنهما وطن قومي ثان ! بل إن يهود أمريكا قد جعلوا من إسرائيل وطناً أصلياً ، فأصبحوا يهوداً / أمريكيين (شأنهم شأن الأيرلنديين / الأمريكيين ، والألمان / الأمريكيين ... إلخ) . لكن الوطن الأصلي هو البلد الذي تهاجر منه لا إليه . وقد بينت في الموسوعة تطور الهويات (لا الهوية) اليهودية من هوية عبرانية إلى هوية عبرانية / يهودية ثم تشعبها إلى هويات مختلفة باختلاف الحضارات التي ينتمي إليها أعضاء الجماعات اليهودية .

وقد بينت في الموسوعة كذلك ما يعرفه الجميع ، وهو أن ثمة فارقاً بين اليهودية واليهود . فاليهودية عقيدة دينية لها سمات معينة ، واليهود هم من يؤمنون (أو يدعون الإيمان) بها . ولا يوجد مجال لترادف الواحد بالآخر (هل يوجد ترادف بين الإسلام والمسلمين أو بين المسيحية والمسيحيين؟) . وبينت أن عدم الترادف هذا يزداد عمقاً في حالة اليهودية التي عرّكت اليهودي بطريقة عقائدية ، كما تفعل كل الأديان (اليهودي هو من يؤمن باليهودية) ، ولكنها عرّفته أيضاً بطريقة عرقية ، كما تفعل العقائد البيولوجية الختمية (اليهودي هو من يولد لام يهودية) . ويتقسم أعضاء الجماعات اليهودية إلى عدة أقسام أساسية : إشكناز وسفارد ويهود البلاد الإسلامية . ولكن إلى جانب ذلك بينت أن هناك جماعات يهودية هامشية لا حصر لها ولا عدد . فهناك على سبيل المثال لا الحصر السامريون الذين لا يؤمنون بالتلمود ولا بمعظم كتب العهد القديم ، وإنما يؤمنون بأسفار موسى الخمسة أساساً ولكن النص الذي يتداولونه مختلف عن ذلك المتداول بين اليهود كافة ، ومركزهم هو جبل جرزيم في نابلس ، لا جبل صهيون ، وهم لا يؤمنون بمجيء الماشيح . وهناك أيضاً القراءمون الذين تفرّدوا على التلمود (بتأثير الفكر المعتزلي الإسلامي) ، وزلزلوا اليهودية الحاخامية من جذورها ، لكن لم يبق منهم سوى بضعة آلاف في كاليفورنيا وبعض مناطق روسيا وإسرائيل . وهناك بقايا يهود كايبنج في الصين ، يمدون يهود الذي يسمونه تين (السما) ويتعبّدون في معبدتين يهوديتين ، أحدهما لعبادة الإله والآخر لعبادة الأسلاف ، وعلامتهم صينية تماماً ، ويقدمون لأسلافهم قربانين من لحم الضأن . أما هم فلا يمانعون في أكل لحم الخنزير . ويمكن أن نشير إلى يهوديتهم بأنها كونفوشيوسية (تماماً مثلما نجد أن يهودية بني إسرائيل في الهند يهودية هندوكية) . وهناك عشرات من الجماعات

والطوائف والفرق اليهودية الأخرى الهامشية .

لهذا كله ، وجدت أن مصطلح «يهودي» مصطلح عام للغاية ، ومقدرته التفسيرية والتصنيفية ضعيفة إن لم تكن متعددة بسبب عموميته وإطلاقه . ولعل عدم تحديد مصطلح «يهودي» يظهر في عبارة تستخدمها الإحصاءات اليهودية لتشير إلى مجموعة من الناس يصنفون على أنهم «يهود» ولكنهم ليسوا يهوداً حسب أي من التعريفات القائمة ، ولذا يُشار إليهم على أنهم «يهود بشكل ما» (بالإنجليزية : جويش سام هاو Jewish somehow) .

لكل ما تقدم أسقطت من معجمي تماماً كلمة «اليهود» على عمومها وإطلاقها ، وأحدث عنهم «كجماعات يهودية» . ويتميز نموذج الجماعات اليهودية بأنه ينظر لليهود من الخارج ، داخل سياقهم الحضاري والاجتماعي العام بصفتهم أقلية دينية وإثنية ينطبق عليها ما ينطبق الخاصة ومنظورها الخاص اللذين يختلفان (في بعض النواحي) عن رؤية مجتمع الأغلبية ، ولها دوافعها التي تحركها ، والمعنى الداخلي الذي تسقطه على ما تقوم به من أفعال . وهذا الداخل والخارج والخاص والعام متفاعلان متداخلان .

والتفاعل بين الداخل والخارج والخاص والعام يظهر في دراسي لإشكالية الإبادة النازية لليهود أوروبا ، فقد بدأت بأن وجمعتها في السياق (العام) للحضارة الغربية بحسبانها حضارة تجسد القوة وتجعل مصلحتها معياراً وحيداً أوحد للحكم على الظواهر ، وبمعناها حضارة إسرائيلية عنصرية تتمركز حول نفسها ولا ترى الآخر إلا بصفته مادة تستخدم .

وفي مجال دفاعه عن نفسه ، أثناء محاكمته في نورمبرج ، بين ألفريد روزنبرج ، أحد أهم الزعماء والمفكرين النازيين ، أن نظرية التفاوت بين الأعراق هي جزء لا يتجزأ من الفكر الغربي . فإشار إلي أنه تعرف لأول مرة على مصطلح «الإنسان الأعلى» (السوبرمان) في كتاب عن الاستعماري الإنجليزي كتشستر ، وأن مصطلح «الجنس المتفوق» أو «الجنس السيد» مأخوذ من كتابات العالم الأمريكي الأنثروبولوجي ماديسون جرانث والعالم الفرنسي لافوج ، وأن رؤيته العرقية هي نتيجة أربعمائة عام من البحوث العلمية الغربية . ومن المعروف تاريخياً أن هفتر تشرب كثيراً من آرائه من الدراسات الإمبريالية / العنصرية التي انتشرت في أوروبا آنذاك كالميكروب لتبرير المشروع الإمبريالي الغربي . والرؤية الصهيونية الخاصة بالشعب اليهودي باعتباره شعباً مختاراً أو شعباً له حقوق مطلقة تنبع من هذه الرؤية الغربية .

ولكن الأهم من هذا أنه تم وضع الإبادة النازية في سياق الحضارة الغربية بحسبانها حضارة إبادية لا تتردد في إزالة الآخر من طريقها (فهو من الناحية العرقية يشغل مكانة أدنى ، ولذا لا يستحق الحياة) . فأهزت إلى وقائع الإبادة المختلفة في التاريخ الغربي الحديث ابتداءً من إبادة الهنود الحمر في أمريكا الشمالية (في القرن السادس عشر) حتى فيتنام والبوسنة في القرن

العشرين . وهتلر نفسه ، كان في أحاديثه الخاصة كثيراً ما كان يبدي إعجابه بالمستوطنين الأمريكيين البيض وطريقة "معالجتهم" لقضية الهنود الحمر . وقد صرح هتلر في إحدى خطبه أن الحرب التي تخوضها ألمانيا ضد عناصر المقاومة في شرقي أوروبا لا تختلف كثيراً عن كفاح البيض في أمريكا الشمالية ضد الهنود الحمر . ومن هنا كان هتلر يشير إلى أوروبا الشرقية بحسبانها وأرضاً غفراء أو صحراء مهجورة ، تماماً كما كان الصهاينة يتحدثون عن "أرض بلا شعب" وعن فلسطين بحسبانها صحراء ومستنقعات . وقد بينت في الموسوعة علاقة الاتجاه الإباضي ببعض الاتجاهات الفكرية الأساسية في الحضارة العربية مثل العلم المنفصل عن القيمة - الفلسفات المادية والداروينية والنيتشوية - المشيخانية العلمية (أي ادعاء العلم أنه قادر على حل المشكلات) . المهم في كل هذا أن النظر لظاهرة الإبادة من الداخل ومن الخارج يعمق من رؤيتنا لها ويعطيها بُعداً تاريخياً وحضارياً يتجاوز الأحداث المباشرة ، ويحررها من التفاصيل والمناسبة المباشرة ، كما يجعلنا نراها داخل نمط عام (نموذج) بحيث تتحول من الإبادة النازية لليهود ، أي جريمة ارتكبتها النازيون ، والنازيون وحدهم ، ضد اليهود ، إلى الإبادة النازية بحسبانها تبدأ لنمط عام في الحضارة الغربية الحديثة .

بعد أن وضعت الإبادة النازية لليهود أوروبا في سياقها الحضاري الغربي العريض ، وضعتها في سياق أقل عمومية وهو السياق الألماني (تدهور الاقتصاد الألماني - الاتجاهات العامة للثقافة الألمانية آنذاك) ، وبينت أن الإبادة لم تطل اليهود وحدهم وإنما طالت العجزة والأطفال والمعوقين والشيوخ والعجوز وأعضاء النخبة البولندية وأسرى الحرب ، بل وأحياناً الجرحى الألمان ، أي أنها جزء من موقف نازي عام ، ليس موجهاً ضد اليهود ، واليهود وحدهم ، وإنما كان موجهاً ضد الآخر (أي آخر) الذي قد يلف في طريق النازيين . وهذا يسقط احتكار اليهود للإبادة .

ثم أخيراً وضعت الإبادة النازية لليهود أوروبا في سياق ألماني يهودي : رفض اليهود الاندماجيين للنازية وترحيب الصهاينة بها - التعاون بين الصهاينة والنازيين - الصهيونية في علاقتها النظرية والفعليّة مع النازية افككت عن كثير من حقائق التعاون بين النازيين والصهاينة . فاشترت إلى وقائع كثيرة من أهمها معاهدة الهعفراء بين النازيين والصهاينة التي أنقذت الجنب الصهيوني من الهلاك ، إذ إنه كان يعاني من توقف الهجرة الاستيطانية ومن تدفق رؤوس الأموال ، الأمر الذي تكفل به النازيون (نظير أن يقوم الصهاينة بكسر طرق المقاطعة اليهودية للبلدات الألمانية) . ولهذا قال أحد المعلقين ، إذا كان هرتزل هو ماركس الصهيونية (أي منظرها) ، فإن هتلر هو لينينها (أي من حول النظرية إلى واقع سياسي) .

إن محاولة النظر لإشكالية الإبادة من الداخل والخارج ، والفرج بين الخاص والعام ، تغير الرؤية وتضع قضية الإبادة على مستوى تحليلي جديد تماماً ، يولد أسئلة مختلفة عن تلك التي يطرحها الصهاينة ، والتي تحدد الأجندة البحثية والأجوبة التي ستوصل إليها . فقضية ستة

الملايين ، وهل هو رقم صحيح أو لا ، تصبح قضية ثانوية ، إذ إن ثمة نمطاً إهادياً غريباً عاماً موجهاً ضد الآخر المعوق : بل إن الرقم ستة ملايين من خلال وضعه في سياق عريض يمكن الحوار بشأنه بطريقة مركبة ، إذ تتحول القضية من مجرد إثبات وإنكار إلى بحث في أسباب اختفاء ستة ملايين يهودي (إن صدق الرقم) . فهل من اختفى اختفى من خلال أفران الغاز أو أن هناك أسباباً أخرى مثل تناقص عدد اليهود منذ بداية القرن الحالي من خلال الزواج المختلط والتبصر والإحجام عن الزواج والنسل ؟ وماذا عن الأويقة والغباغات والغارات أثناء الحرب ؟ وماذا عن هؤلاء الذين حصنوا على شهادات تصعيد من الكنيسة حتى يمكنهم الهروب من النازي ، وبعد الحرب أنكروا عدم الإفصاح عن هويتهم اليهودية السابقة ؟ كل هؤلاء اختفوا ، حذفت أعضادهم ، ولكن ليس من خلال أفران الغاز .

ولعل من أهم الأفكار السائدة في حقل الدراسات الخاصة باليهود واليهودية اليهودية نموذج «التاريخ اليهودي» الواحد ، وهو إقراراً لعملية النظر لليهود من الداخل وحسب . وفكرة «التاريخ اليهودي» تفترض وجود تاريخ يهودي مستقل عن تاريخ جميع الشعوب والأمم ، وهو نموذج تنفر عنه وتستند إليه جميع مفاهيم الاستقلال اليهودي الأخرى . وهذا النموذج يشير كثيراً من الشكوك في نفس الباحث الذي لا يتقبل نقطة الانطلاق الصهيونية (المعادية لليهود) الخاصة بوحدةهم في كل زمان ومكان . لو نظرنا إلى الظاهرة نفسها ، أي ما يسمى «التاريخ اليهودي» ، من الخارج أيضاً لوجدنا أنه من الثابت تاريخياً أن الجماعات اليهودية المنتشرة في أرجاء العالم كانت توجد في مجتمعات مختلفة تسودها أغماط إنتاجية وبني حضارية اختلفت باختلاف الزمان والمكان . فيهود اليمن كانوا يعيشون في القرن التاسع في مجتمع صحراوي قبلي عربي ، أما يهود بولندا فكانوا ، ولا يزالون ، يعيشون في مجتمع حضري وأسمالي شرقي ، أي أنهما كانا يعيشان في تشكيلين حضاريين مختلفين ، يتأثران بهما ويتفاعلان معها وتحدد هويتهما من خلالهما .

والآن ، إذاً، لنفرضنا وجود تاريخ يهودي فصلاً . فما أحدث هذا التاريخ ؟ هل الثورة الصناعية ، على سبيل المثال ، من أحداث هذا التاريخ ، أو أنها حدث ينتمي إلى التاريخ الغربي ؟ في الواقع سنكتشف أن الثورة الصناعية حدث ضخم في التاريخ الغربي ، ترك أصمق الأثر في يهود العالم الغربي ، وأحدث انقلاباً في طرق حياتهم ورويتهم للكون في القرن التاسع عشر ، أي بعد حدوث الانقلاب بفترة وجيزة . لكن هذا الانقلاب لم يحدث لهم بصفتهم يهوداً ، وإنما بصفتهم أقلية توجد داخل التشكيل الحضاري الغربي ؛ إذ إننا نجد أن هذا الانقلاب في طرق الحياة والرؤية قد حدث أيضاً لأعضاء الأغلبية ولأعضاء الأقليات الأخرى الموجودة داخل المجتمعات الغربية . وفي الوقت نفسه ، لم يتأثر يهود العالم العربي بالثورة الصناعية بالدرجة نفسها وفي التوقيت نفسه ، لأن التشكيل الحضاري العربي كان يندأ عنها في بداية الأمر .

لكن بعد نحو قرن من الزمان ، بدأ هذا التشكيل يتأثر هو الآخر بالثورة الصناعية ، وبالتالي بدأ أثرها يمتد إلى معظم المجتمعات العربية بأغليتها وأقلياتها . أما يهود إثيوبيا ، فلم يتأثروا به إلا على نحو سطحي ، لأن المناطق التي كانوا يعيشون فيها ظلت بمنأى عن هذه التحولات الكبرى ، وبقيت ذات طابع قبلي حتى الوقت الحاضر . لذا ، يمكن القول بأن معدل تأثر اليهود بالثورة الصناعية مسألة مرتبطة بكونهم أعضاء في مجتمع ما ، فإذا تأثر هذا المجتمع بالثورة الصناعية فإن أعضاء الجماعات اليهودية يتأثرون بها بالمقدار ذاته . ولذا ، فالإطار المرجعي للدراسة لا يمكن أن يكون والتاريخ اليهودي الواحد الوهمي . ولو جعل الباحث هذا التاريخ مرجعيته لعجز عن تفسير كثير من عناصر عدم التجانس والتفاوت في هذا التاريخ ، ولاضطر إلى لي عنق الحقائق لفسر سبب تأثر يهود لندن بالثورة الصناعية فور حدوثها ، بينما لم يتأثر بها بعض يهود إثيوبيا حتى الآن !

- ستختلف الرؤية تماماً إذا لم نحصر أنفسنا في رؤية اليهود من الداخل ، بل خرجنا من هذا الجيو ونظرنا لهم من الخارج . إن فعلنا ذلك وجدنا أن هناك «تاريخ» للجماعات اليهودية لا تاريخاً يهودياً واحداً .

وقد أدى كل هذا إلى اكتشاف واحدة من أطرف الظواهر في تاريخ يهود بولندا / أوكرانيا ، ولكنها هُمشت تماماً في الدراسات الصهيونية ، وهي ظاهرة العهد / القلعة . وهي ظاهرة فريدة في تاريخ الطرز المعمارية لأماكن العبادة ، إذ من المحتمل ألا يكون له أي نظير . وكان أعضاء الجماعة اليهودية يقومون بالعبادة والدراسة في مثل هذه المعابد ، التي كانت مصممة بطريقة يمكن استخدامها كحصون وقلاع عسكرية في آن واحد .

ونشأت الحاجة لمثل هذا الطراز من المعابد في إطار الإقطاع الاستيطاني البولندي في أوكرانيا . فقد وظف النبلاء البولنديون (شلاختا) بعض أعضاء الجماعة اليهودية في عملية اعتصار أكبر قدر ممكن من الأرباح من الفلاحين الأوكرانيين . فأصبحت الجماعة اليهودية جماعة وظيفية من الوكلاء الماليين (أرنداتور Arendator) يعيشون في مدن خاصة بهم (شتتلات) منعزلين لغوياً وديناً واجتماعياً وثقافياً عن جماهير الفلاحين . وكانت الجماعة اليهودية محل سخط الجماهير وغضبها ، ولذا كانت القوات العسكرية البولندية تقوم بحمايتها من الجماهير ومن الانتفاضات الشعبية المحتملة . ومع هذا كان أعضاء الجماعة اليهودية يتدربون على السلاح ، وكان عليهم الاحتفاظ بأسلحة بعدد الذكور القادرين على حملها ، وبكمية معينة من البارود (حسبما كانت تنص العقود المبرمة بين النبلاء البولنديين ووكلائهم اليهود) . وينتأ معابدهم على هيئة قلاع يتعبدون ويتدارسون فيها ويطلقون الرصاص على الفلاحين الأوكرانيين منها .

ونقاط التشابه بين العهد / القلعة والدولة الصهيونية أمر مثير للغاية ، يستحق التأمل لدلالته وطرافته . فكل من للعهد / القلعة والدولة الصهيونية يحوي عنصراً بشرياً غربياً قامت

قوة خارجية (البلايا البولنديون والإمبريالية) بتزويده بالسلح وبفرسه في منطقة حدودية (أوكرانيا - فلسطين) لخدمة مصالح هذه القوة ولقمع السكان الأصليين . هذا العنصر الغريب نقول إلى جماعة وظيفية عملية قام السكان الأصليون بمقاومتها والحرب ضدها في انتفاضات متكررة .

لكل هذا فإننا نرى للمعبد / القلعة هو خير رمز للدولة / القلعة ، أي الدولة الصهيونية . وقد نشرت صورة المعبد / القلعة في كل أجزاء للوسوعة باعتبارها النموذج القتالي الوثيقي الصهيوني في حالة كمون . ولعل الفارق الوحيد بين المعبد / القلعة والدولة / القلعة ، أن سكان أوكرانيا تخلصوا في نهاية الأمر من الجيب الاستيطاني اليهودي ، على حين لا تزال المقاومة الفلسطينية ضد الجيب الصهيوني مستمرة .

وإذا كان من الصعب قبول نموذج «التاريخ اليهودي» نظراً لضعفه التفسيري وقصوره عن الإحاطة بكل جوانب الواقع ، فإنه يصبح من الصعب بالتالي قبول نماذج ومفاهيم (صهيونية) شائعة أخرى مثل «الهوية اليهودية» و«الشخصية اليهودية» لا تقل عنه في ضعفها التفسيري . والحديث في إطار مثل هذه المفاهيم هو حديث صهيوني / عنصري (معاد لليهود) في نفس الوقت ، إذ إنه يسقط عنصر الزمان والتاريخ ، ومن ثم ينزع عن اليهود إنسانيتهم ويحولهم إلى عباقرة فريدة أو شياطين رجيمة . وقد قمنا بتفكيك هذه المفاهيم ، وبيننا من خلال كثير من الملاحظات والإحصاءات التي نحرص المراجع الصهيونية على إغفالها أو تهيمشها أو لتسييرها داخل النموذج الصهيوني ، أن اليهود في أنحاء العالم ليسوا كتلة متماسكة ، وأنهم في حالة صراع ، وأن لهم مصالح متضاربة ، وأنهم جزء لا يتجزأ من التشكيلات الحضارية التي يعيشون في كنفها ، يتفاعلون معها تأثيراً وتأثراً ، شأنهم في هذا شأن أعضاء الأغليات والأقليات . لمجتمع الأغلبية يقوم بتشكيل رؤيتهم وتحديد سلوكهم ، بل وصياغة لغتهم وفنونهم وترانيمهم أنفسهم . هذه هي مرحلة التفكيك ، ثم اتقلنا بمنعنا إلى مرحلة التأسيس وطرنا نموذج الجماعات اليهودية بكل خصوصياتها وترجماتها ، بدلاً من مصطلح «اليهود» المطلق العام .

انطلاقاً من هذا النموذج التفسيري الجديد يمكننا القول بأن الحديث عن «العبرية اليهودية» فيه شطط ، وأن الحديث عن «الجرمية اليهودية» لا يقل عنه شططاً ، فكلا للمفهومين يكتفي بالنظر لليهود من الداخل ، ويراهم بحسبانهم كلاً منعزلاً عن محيطه الحضاري ، ويرى أن «يهودية» عضو الجماعة اليهودية هي المسئلة عن سلوكه ، عبقرياً كان أم إجرامياً . وهنا يحق لنا أن نسأل إن كانت يهودية اليهودي هي المسئلة عن «عبريته» ، فلم لم يظهر كافكا أو أينشتاين بين يهود الفلاشا ؟ وإذا كانت يهودية اليهودي مسئلة عن «إجرامه» فلم لم يظهر تنظيم ماخا يهودي في اليمن (كما حدث بين يهود الولايات المتحدة في الثلاثينيات ؟) إن دراسة المؤسسات والظواهر اليهودية يجب أن تبدأ بدراسة المجتمع الذي يعيش أعضاء الجماعات

اليهودية بين ظهرانيه (بدلاً من النظر لهم من الداخل وكأنهم كيان سياسي وحضاري مستقل) . إن فعل الباحث ذلك فيانه سيكتشف في أغلب الأحيان أن كثيراً من الظواهر والمؤسسات "اليهودية" (والتي كان يظن أنها "يهودية خالصة") إن هي إلا صدى للظواهر السائدة في مجتمع الأغلبية وإعادة إنتاج لمؤسساته . فعبقرية أينشتاين ليست نتاج يهوديته ، وإنما هي نتاج التراكم المعرفي والتقدم العلمي في العالم الغربي الذي ينتمي إليه هذا العالم الرياضي ، تماماً كما أن تنظيم المافيا اليهودي ليس نتاج الانتماء اليهودي ، وإنما هو صدى لظاهرة الجريمة المنظمة التي يعرفها المجتمع الأمريكي .

"اكتشاف" اليهودية من جديد

ومن "اكتشافاتي" الأخرى في الموسوعة (نتيجة لصياغة نماذج تحليلية جديدة) أن اليهودية منذ بداياتها تحوي داخلها تناقضات عميقة بخصوص بعض القضايا الجوهرية . ف رؤية الإله في العهد القديم تختلف من جزء إلى جزء (حسب مصدرها) ومن سفر إلى سفر . وأسفار موسى الخمس التي تعدُّ أهم كتب التوراة لا توجد فيها أي إشارات للبعث أو اليوم الآخر ، بينما نجد أن هناك إشارات محددة لهذه العقائد في الأسفار الأخرى . وقد تعمقت هذه الاختلافات والتناقضات مع اختفاء المركز الديني أو المدني لليهودية . وبما أنه لم يتم تحديد أصول الدين اليهودي بدقة منذ البداية ، فإننا نجد أن كل جماعة يهودية قد تطورت على نحو مستقل عن بقية الجماعات اليهودية ، سواء من الناحية الثقافية أم الناحية الدينية ، وأصبح لكل جماعة آراؤها ، وأصبح للأطراف شرعية لا تقل عن شرعية ما يُسمَّى بالتيار الأساسي في اليهودية ، وأصبحت الهرطقة أحياناً هي التفسير المعياري . ولذا عندما تم تعريف أصول الدين اليهودي في مرحلة متأخرة (على يد موسى بن ميمون تحت تأثير الحضارة الإسلامية) كان أمراً عديم الجدوى لأن اللامعيارية كانت قد أصبحت جزءاً أساسياً من اليهودية .

لكل هذا نجد أن ثمة صراع عميق يدور بين رؤيتين مختلفتين : الرؤية التوحيدية والرؤية الحلولية ، وقد تصاعد هذا الصراع وصُفي بالتدرج لصالح الحلولية . ولذا بُيِّت في الموسوعة دور ما يُسمَّى بالشريعة الشفوية (تفسيرات الأحكامات والتلمود) وكيف حلت محل الشريعة المكتوبة ، وأشارت إلى الدور المتزايد الذي لعبته القبائل اللورانية (أي الصوفية اليهودية الحلولية على طريقة إسحق لوريا) في تقويض دعائم التلمود حتى حُلَّت كتب القبائل محلها (بما أعطى مركزية لنموذج الحلولية الذي كنت قد طبقته على الفكر الصهيوني في كتابي نهاية التاريخ) . كما بُيِّت التنوعات الكثيرة في اليهودية عبر التاريخ والتي تجعل من الصعب على الباحث أن يتحدث عن "يهودية معيارية" . فميزت بين العبادة القربانية (اليسرائيلية) القديمة التي تدور حول الهيكل وطبقة الكهنة ، واليهودية الاخاخامية التي نشأت بعد سقوط الهيكل ، ويهودية

عصر ما بعد الاستنارة (القرن الثامن عشر) حين حاول البعض إصلاح اليهودية فقاموا بعلمنتها (واستلاء الصهيونية على اليهودية جزء من هذه العملية) . ثم أخيراً أدى كل هذا إلى ظهور اليهودية الإلحادية ويهودية عصر ما بعد الحداثة ولاهوت موت الإله ، والانتصار النهائي للحلولة والوثنية والحواس الخمس .

وذلك كله سمح بظهور ما يمكن تسميته «الخاصية الجيولوجية التراكمية» لكل من العقيدة اليهودية والهوية اليهودية (أو العقائد والهويات اليهودية إن أردنا توخي الدقة) ، وهي أن هذه العقائد والهويات والطقوس والأعياد تأخذ شكل تركيب جيولوجي مكون من طبقات مختلفة ، مستقلة ومتراكمة أو متجاوزة ، ولكنها غير ملتصقة أو متفاعلة ، كما أنها لا تخضع لأي معيارية مركزية . ومع هذا ، فإن هذه العقائد والمذاهب كالتة سُميت «يهودية» ، وسُمي أتباعها «يهوداً» ، (يذكر أحد النقاد الأدبيين الأمريكيين اليهود أن لا معيارية اليهودية تفسر وجود عدد كبير من المفكرين اليهود ممن طوروا الفكر التفكيكي وما بعد الحداثي) .

كل هذا يعني أنني أسقطت النموذج التحليلي العضوي ، الذي يعد العقيدة اليهودية كلاً عضوياً متسقاً مع نفسه ، وأن اليهود يشكلون كتلة بشرية عضوية متجانسة (شعب عضوي) وأحلت محله نموذجاً جيولوجياً تراكمياً . وقد استخدمت هذا النموذج في تحليل كل من اليهود واليهودية في الوقت نفسه . فتم تقسيم يهود العالم من الناحية الدينية في الوقت الحاضر إلى قسمين أساسيين : يهود إثنيون ، هؤلاء فقدوا كل علاقتهم بالعقيدة اليهودية والموروث الديني ، وهم يرون أن يهوديتهم تكمن في إتيحتهم ، أي في أسلوب حياتهم وموروثهم الثقافي . ويهود متدينون ، هؤلاء يؤمنون بصيغة ما من صيغ العقيدة اليهودية ، وهي صيغ عديدة غير متجانسة (يهودية إصلاحية - يهودية محافظة - يهودية تجديدية - يهودية أرثوذكسية) .

والخلافاً بين هذه المذاهب من العمق بحيث أن أحد الحاخامات الأرثوذكس قد صرح عن حق بأن هناك يهوديتين ، وأن يهودية الإصلاحيين والحافظين لا علاقة لها باليهودية الأرثوذكسية . وبالفعل فلنستحيل حاشأنا أرثوذكسياً يعرف أن التوراة تحرم الشذوذ الجنسي ثم يسمح أن اليهودية الإصلاحية لا تبيحه وحسب ، بل وتقبل تعدد زيجات يهودية شرعية بين أفراد من نفس الجنس ، وأنه تم عقد زواج بين رجلين يهوديين أمام حائظ المكي .

وحالة عدم التجانس هذه كان من الممكن تجاهلها قبل تأسيس الدولة الصهيونية ، لكن بعد عام ١٩٤٨ ، وبعد تجميع أعضاء الجماعات اليهودية المختلفة ، من ذوي الانتماءات والإثنية المختلفة ، حدثت مواجهة بين هذه العقائد وتلك الهويات . ومن ثم تفجرت أسئلة عديدة ، لم تُفجر من قبل ، وهي أسئلة لا تزال تبحث عن أسئلة : من هو اليهودي؟ ما هي اليهودية؟ ما هوية الدولة التي تسمي نفسها «يهودية»؟ هل هي دينية أم علمانية؟ وإن كانت دينية ، هل هي إصلاحية ، أم محافظة أم تجديدية أم أرثوذكسية؟

وقد طبقت نموذج الحلولية (وحدة الوجود المادية) والعلمانية الشاملة على الصهيونية وإسرائيل . فبيّنت أن الصهيونية تدور حول ثلاث حلولي يتكون من الأرض (اليهودية) والشعب (اليهودي) أما العنصر الثالث فأشرت إليه بأنه للبدا الواحد ، قد يسمى «الإله» (اليهودي) أو «روح الشعب» أو «العرق اليهودي» أو «التوراة كتعبير عن روح الشعب» ، وهو عنصر ، رغم إطلاقه ، غير مفارق للأرض والشعب ، بل متحد بهما عضوياً . والحلولية اليهودية هي الإطار الذي يتحرك فيه الصهاينة العلمانيون والدينيون والأرثوذكس . فقد نجم عن حلول الإله في الشعب والأرض أن أصبح الشعب مقدساً وأصبحت الأرض هي الأخرى مقدسة ، يختلف الفريقان العلماني والديني في تسمية مصدر القداسة ولكنهما لا يختلفان البتة في أن القداسة هناك ، تسري في الشعب والأرض . وتسمية مصدر القداسة في المنظومات الحلولية ليست أمراً مهماً إذ إن الحلول يجعل للمادة المقدسة أكثر أهمية من مصدر القداسة ، ويمكن للعلمانيين والدينيين أن يقولوا "أرض إسرائيل لشعب إسرائيل حسب توراة إسرائيل" ، والتوراة هنا كتاب مقدس بالنسبة للتمتدين ، وهي كتاب فلكلور (مقدس أيضاً) يعبر عن روح الشعب وإرادته .

ويتحرك الحاخام كوك (الأب الروحي والفكري لجماعة جوش إغونيم) ، في الإطار نفسه ، فيقول إن روح الإله وروح إسرائيل شيء واحد ، أي أن الشعب في قداسة الرب ، وهذا لا يختلف كثيراً عن قول فلاذيمير جابوتسكي (العلماني الملحد) إن الشعب اليهودي هو ربه ، أو قول موشيه ديان إن الأرض هي ربه . وصياغة كوك الدينية وصياغة جابوتسكي وديان الإلحادية متشابهتان تماماً في بنيتها ، فكلتاهما تنتهي إلى شعب مقدس له حقوق مطلقة في أرضه المقدسة ، فهو شعب حل الإله فيه وفي أرضه ، حسب صياغة كوك ، وهو شعب /إله وأرض /إله في صياغة الملحدين ، والفارق بين الصياغتين أمر شكلي .

وتجلى الحلولية في موقف كل من الدينيين والملحدين من الجيش الإسرائيلي . فقد ذهب الحاخام تسلي كوك ، خليفة الحاخام إسحق كوك ، إلى أن الجيش الإسرائيلي هو القداسة الكاملة ، وهو الذي يمثل حكم شعب الإله فوق أرضه . ولا يختلف الملحدون الحلويون عنه في موقفهم من الجيش ، فهم ، عند احتفالهم بعيد الاستقلال على سبيل المثال ، يغيرون منطوق المزمور ١١٨ / ٢٤ الذي يقول : "هذا هو اليوم الذي صنعته الرب" بحيث يصبح : "هذا هو اليوم الذي صنعته تسهال" ، أي الجيش الإسرائيلي (مصدر التماسك والوحدة العضوية) . وقد أسس الصهاينة دولتهم الصهيونية ، بحيث تكون الإطار الشعائري (الحلولي الروحي أو المادي) الذي يعزل اليهودي عن العالم ، فهي الدولة الجيتو التي تحيط المواطن برموز وشعارات يهودية ، وهي الأداة التي يتحقق من خلالها الثلاث الحلولي المقدس .

"اكتشاف" الصهيونية وإسرائيل من جديد

اتبعت في دراسة الصهيونية وإسرائيل نفس النهج الذي اتبعته في دراسة اليهود واليهودية: البعد عن الموضوعية للتلقية واستخدام النماذج كأداة تحليلية، والنظر للصهيونية من الداخل والخارج.

وموقف من الصهيونية لا يستند إلى قوالب اختزالية جاهزة (تكفي صاحبها مؤنة التفكير) وإنما يستند إلى تحليل مفصل لبنية الكيان الصهيوني تتجاوز التوايا الحسنة والسيئة، وأنا لا أعنى كثيراً بالسياسات المتغيرة (هدنة - اتفاقيات سلام - تصريحات كبار المسؤولين)، ولا أتعامل مع المتغيرات إلا في ضوء الثوابت. هذا التحليل يستند بدوره إلى تعريف مركب متعدد الأبعاد يأخذ العام والخاص والداخل والخارج في الحسبان.

فالصهيونية - في تصوري - ليست جزءاً من العقيدة اليهودية، وإنما هي تحمل إمبريالي للعالمية الشاملة. فالصهيانية يمزعون القداسة عن كل شيء ويلغون تاريخ فلسطين والفلسطينيين ويهود العالم ويوظفونهم (بحورسلونهم). ولكن الصهيونية ليست مجرد تبيد عام للإمبريالية الغربية وإنما هي حركة استيطانية إحلالية تمت في كنف الإمبريالية الغربية وتحت مظلتها، وبدون هذه الإمبريالية ما أمكن وضع الصهيونية موضع التنفيذ. وقد قامت هذه الإمبريالية بنقل كتلة بشرية من أوربا لتوطنها في فلسطين لتحل محل سكانها الأصليين (كما فعلت ببعض الكتل البشرية الأخرى التي تم نقلها إلى جنوب إفريقيا والجزائر والأمريكتين من قبل). وتذهب الموسوعة إلى أنه لا يوجد تاريخ مستقل للحركة الصهيونية عن الفكر الغربي أو الإمبريالية الغربية، وأنه يمكن فهم الفكر الصهيوني بشكل أعمق إن رأينا جزءاً من الفكر الغربي (خصوصاً المادي).

والصهيونية بطبيعة تكوينها ذات ميول توسعية (وطن اليهود القومي - إرث إسرائيل - من النيل إلى الفرات). وهي بطبيعة الحال حركة عنصرية تعطي كل الحقوق لأعضاء الكتلة البشرية النازدة وتنكرها على السكان الأصليين. وهي في المقام الأول حركة إبادة تدعي أن أرض فلسطين أرض بلا شعب (وهي في هذا لا تختلف عن تجارب الاستيطان الإحلالي الأخرى). والإطار المعرفي للصهيونية هو الإطار المعرفي الإمبريالي الغربي: الداروينية وعبد الرجل الأبيض، وتحويل العالم كله بمن فيه من بشر إلى مادة استعمالية.

إلى جانب هذه الخصوصية غير اليهودية (إن صح التعبير) توجد خصوصية يهودية (لهي نتاج طريقة إدراك الصهاينة لأنفسهم ونتاج الديباجات اليهودية التي يسقطونها على فعلهم الاستيطاني الإحلالي). ويمكن القول بأن الصهيونية نجحت في تطوير خطاب مراوغ، بحيث أرسلت الإشارات إلى يهود العالم تخبرهم بأنها حركة لتهجير لا كل اليهود وإنما بعضهم وحسب (على أن يبقى الآخرون، الأثرياء والندمجون، في بلادهم). ويلاحظ أن الكتلة

البشرية اليهودية التي نقلت إلى فلسطين ليست من بلد واحد وإنما من عدة بلاد ، وهي في هذا تختلف عن الكتل البشرية التي نقلها الاستعمار إلى الجزائر على سبيل المثال . ولذا نجد أن علاقة الإمبريالية بهذه الكتلة ليست علاقة عضوية ، وإنما شبه عضوية (بل هي علاقة وظيفية تعاقدية كما بينت من قبل) . وتكمن واحدة من أهم ملامح خصوصية الصهيونية في ديباجاتها "اليهودية" . فنقل الكتلة البشرية يصبح «عودة اليهود» إلى أرض أجدادهم ، فلهم حقوق مطلقة فيها ، وهم مرتبطون بها برباط عضوي (مقدس) لا تنفصم عراه رغم تغير الزمان والمكان ، أي أن الحلولية اليهودية التي تخلع القداسة على اليهود وعلى أرضهم هي الإطار العام الذي يتحرك من خلاله كل الصهاينة ، وما يتغير هو الديباجات . فالعودة هي عودة لإقامة حكومة العمال والفلاحين (بالنسبة للاشتراكيين الثوريين) أو لإقامة دولة ديموقراطية (بالنسبة للديموقراطيين) أو تحقيقاً للوعد الإلهي (بالنسبة للمؤمنين) . الديباجات وحدها تتغير ، أما فعل النقل الاستعماري الاستيطاني الإحلالي ، وهو الفعل المشترك بين الصهيونية وحركات الاستيطان والإحلال الأخرى ، فهذا ثابت لا يتغير ، كما أن الإطار الحلولي للديباجات هو الآخر ثابت لا يتغير . هذا هو التعريف المركب الذي يفسر معظم جوانب الظاهرة والذي يجعل التعامل مع واقع الصهيونية ممكناً .

وقد قدمت الموسوعة نظاماً تصنيفياً جديداً للمذاهب الصهيونية المختلفة ، وحاولت أن تبين التجانس خلف التنوع . كما حاولت التفريق بين ما سميت به الصهيونية التوطينية (في أوروبا الغربية وأمريكا الشمالية) في مقابل الصهيونية الاستيطانية (في أوروبا الشرقية) . فالصهيونية التوطينية تعطي الحركة الصهيونية تبرعات ودعمًا سياسياً ولكنها لا ترسل قط مستوطنين (لأن يهود الغرب منتمجون في مجتمعاتهم مستريحون تماماً فيها) ، أما الثانية فهي المصدر الأساسي والوحيد للمادة البشرية الاستيطانية . ولا شك في أن هذا التمييز ، وغيره ، يحسن من قدرتنا على التنبؤ بخصوص الاستيطان في الضفة الغربية ومن ثم يحسن أداءنا النقضالي ، إذ يبدو أن معين المادة البشرية الاستيطانية (في أوروبا الشرقية) قد نضب ، ولم يعد هناك المزيد . (لأول مرة في التاريخ يفوق عدد يهود غربي أوروبا يهود شرقها) . فإذا أضفنا إلى هذا الكتلة البشرية اليهودية الكبيرة المستقرة في الولايات المتحدة ، وأن يهود شرقي أوروبا أصبحوا جماعة مسنة ، إذا وضعنا هذه الحقائق في الحسبان أمكننا قراءة الواقع بدقة ، بحيث لا تصبح دعوة شارون للمستوطنين إلى الاستيلاء على أعالي التلال مجرد جزء من المؤامرة اليهودية ، بل تكون تعبيراً عن إدراكه الكامن (غير المعلن) أنه لا يوجد عدد كاف من المستوطنين يمكنهم تعمير الأرض الفلسطينية بعد تفريغها من سكانها . فعبارة شارون قد تكون تعبيراً عن الصلف الصهيوني ، ولكنها في الوقت ذاته تعبير عن الأزمة الصهيونية السكانية الاستيطانية .

وقد بينا العلاقة المتوترة بين الدولة الصهيونية ويهود العالم ، فالدولة الصهيونية تود

توظيفهم لحسابها ، وهم قد يخشونها ولكنهم يودون أن تظل حياتهم في أوطانهم حياة كاملة غير منقوصة ، وبينما أنه إذا كان الرقعي اليهودي للصهيونية ضعيفاً للغاية ويكاد يكون متعدياً أحياناً ، فإن هناك شكلاً آخر ، أقل وضوحاً ولكنه أكثر شيوفاً ، سميناها «التعلص اليهودي من الصهيونية» ، وهو أن يعلن اليهودي ولاءه الكامل للصهيونية ودولتها ، ولكن سلوكه يبين أنه أبعد ما يكون عن مثل هذا الولاء .

ثم تناولت الموسوعة إحدى الأفكار / الأساطير الأساسية للسيطرة على الخطاب السياسي ، أسطورة أن الصهيونية ، من خلال اللوبي الصهيوني ، يسيطرون على صنع القرار في الولايات المتحدة ، وأن الولايات المتحدة ، بالتالي ، ضحية مسكينة يتلاعب بها الصهاينة اليهود . فابن في الموسوعة (وكتاب اليد الخفية وغيره من دراسات) أن الكثيرين ينسبون أن الدولة الصهيونية استثمار إستراتيجي مهم بالنسبة للولايات المتحدة ، وهي قوة إمبريالية عظمى ، لها مصالحها التي تحاول تحقيقها وحمايتها بأي ثمن ، وأنها لا تدرح وسعاً في حرب كل من يقف في طريقها . وتنبع إستراتيجية الولايات المتحدة من الإستراتيجية الغربية العامة التي تحدثت منذ منتصف القرن التاسع عشر (قبل أن يصبح أعضاء الجماعات اليهودية لاعبين أساسيين في كواليس السياسة الغربية) . وقد قررت هذه الإستراتيجية المواجهة المستمرة مع العالم الإسلامي بدلاً من التصالح أو التعاون معه (وإلا لما قضت أوزبا على محمد علي ، ولما تم وضع اتفاقية سايبك بـ كور لتقسيم العالم العربي) . وهو قرار قد يكون لا عقلانياً من وجهة نظرنا ، ولكن من قال إن القرارات الإستراتيجية العليا "عقلانية" . فعلى حسب علمنا ، تستند الإستراتيجية إلى مقولات قبلية (مرتبطة برؤية الذات والآخر والكون) لا يتم التساؤل بخصوصها (ولا يمكن تغييرها مثل الأسطورة النازية والأسطورة الصهيونية إلا بجعل صاحبها يدفع ثمناً فادحاً للأسطورة) . ومن ثم فإنني أرى قوة اللوبي الصهيوني نابعة من تهيجه للإستراتيجية الغربية وليس العكس .

إن المدالعين عن نظرية اللوبي يهملون العلاقة الإستراتيجية القوية بين الغرب وإسرائيل . ولا يتركون أن نجاح هرتزل لا يكمن في أنه جند اليهود (لمعظم أعضاء الجماعات اليهودية كانوا ضده) ، وإنما لأنه اكتشف الإمبريالية كآلية لتنفيذ المشروع الصهيوني (ومن هنا توجهه لسير سيسل روديس ولغيره من الاستعماريين يطلب منهم النصح . ولهذا طلب من جوزيف تشامبرلين ، وزير المستعمرات البريطاني ، قطعة أرض لا يقطنها الإنسان الأبيض [لا يهم بطبيعة الحال إن كانت مأهولة بالسكان الأصليين] لتكون مكاناً لإنشاء الدولة الصهيونية ١) .

وقد طرحت بعض الأسئلة لتدعيم وجهة نظري : لم صدر وعد بلفور من إنجلترا وليس من ألمانيا ، رغم قوة الجماعة اليهودية في ألمانيا (وضغطها في إنجلترا) ؟ هل صدرت قرارات أمريكية لدعم إسرائيل بدون ضغط من اللوبي الصهيوني ، أو أن القرارات لا تصدر إلا من خلال الضغط الذي يمارسه هذا اللوبي ؟ هل حينما تزيد الأصوات اليهودية التي تُعطى لرئيس أمريكي ما ،

تزداد درجة دعمه لإسرائيل ، أو أن منحني التأييد الأمريكي لإسرائيل آخذ في التصاعد بغض النظر عن حجم الأصوات ؟ وهل حتماً يزيد عدد اليهود الموجودين في قطاع الإعلام تزيد درجة تحيزه لإسرائيل ، أو أن تحيزه لا علاقة له بعدد اليهود ، ولذا يتزايد تحيز الإعلام الأمريكي لإسرائيل رغم تزايد العناصر غير اليهودية فيه ؟ هل أيدت الولايات المتحدة ديكتاتوراً إبادياً مثل بيتوشيه بسبب اللوبي الشيلي أو بسبب موقفها الإستراتيجي الثابت ؟

وقد سألت مرة السناتور جيمس أبو رزق السؤال التالي : لو اختفى اليهود وإسرائيل من على وجه الأرض ، هل يغير هذا من إستراتيجية الولايات المتحدة في الشرق الأوسط ؟ فقال : 'لا يمكنني تخيل العالم دون اليهود ودون إسرائيل ' وهي إجابة مراوغة لا تجيب عن السؤال ، وإنما تعهرب منه إذ أنني لا أعتقد أن سياسة الولايات المتحدة تجاه الشرق الأوسط ، كانت ستغير بشكل جوهري ، لو اختفى اللوبي الصهيوني (والحركة والدولة الصهيونيتان) . أما المتحدث الرسمي التركي فكان واضحاً ، إذ إنه سئل - في أثناء حملة دوكاكيس الانتخابية - عن موقف تركيا لو تم انتخاب رئيس أمريكي من أصل يوناني ، فقال ، دون أي تردد من جانب ، إن مصالح أمريكا الإستراتيجية ثابتة لا تؤثر فيها الخلفية الإثنية للرئيس الأمريكي (في الوقت الذي كان فيه بعض العرب يرتعدون خوفاً من أن كيني دوكاكيس - زوجة المرشح الديمقراطي - 'يهودية والسلام') .

ومع هذا يمكن القول بأن قرار الولايات المتحدة بدعم إسرائيل يستند إلى حسابات دقيقة داخل إطار خيارها الإستراتيجي المبني . فالولايات المتحدة تعطي الدولة الصهيونية ما يقرب من عشرة بلايين دولار سنوياً ، لحماية المصالح الغربية الأمريكية والأمن الأمريكي . ولتخيل الشرق الأوسط دون الدولة الصهيونية ، ولتخيل الولايات المتحدة وقد اضطرت لأن تقوم بهذه المهمة بنفسها دون اللجوء لوسيط . لو حدث هذا ، لوجدت الولايات المتحدة نفسها مضطرة إلى أن تبقي خمس حاملات طائرات في حوض البحر الأبيض المتوسط بشكل دائم ، وهي تكلف حوالي خمسين مليون دولار . إن الدولة الصهيونية صفة إستراتيجية وإيجابية بالنسبة للولايات المتحدة ، قاعدة عسكرية منخفضة التكاليف ، الأمر الذي يعرض المتحدثون الإسرائيليون على إظهاره ، ولا يملون من تكراره للحصول على المزيد من الدعم .

هذا لا يعني بطبيعة الحال إنكار دور اللوبي الصهيوني ، فهو لوبي منظم وقوي ، والنظام السياسي في الولايات المتحدة يسمى 'ديموقراطية جماعات الضغط' وهو يمارس دوراً كبيراً في توجيه سياسات الولايات المتحدة ، ولكنه يظل يتحرك في إطار الإستراتيجية العامة المسبقة ، ويستمد - كما أسلفت - نجاحه من تحركه داخل هذه الإستراتيجية لا ضدها . ومن ثم لا يمكن الحديث عنه بحسبانه السبب ، وإنما هو عنصر مساعد داخل إطار قد تحدد من قبل .

معاداة اليهود واليهودية

ابتعدت الموسوعة تماماً عن عمليات القذح والتشهير ، بل إنها ابتعدت أيضاً عن محاولات التعتبة " والدفاع عن الحق العربي " ... إلخ . وبدلاً من ذلك ، حاولت تفسير الظواهر اليهودية والصهيونية من خلال عمليتي تفكيك وتركيب وتطوير نماذج تفسيرية قادرة على الإحاطة بالظواهر اليهودية والصهيونية في عموميتها وخصوصيتها . وبذلك حاولت الموسوعة ألا تسقط في التعميمات الاختزالية السهلة أو في القوالب الإدراكية واللفظية الشائعة التي تهيمن على كثير من الدراسات اليهودية والصهيونية والإسرائيلية .

ومعظم هذه القوالب - في تصوري - تخبيئ داخلها رؤية صهيونية ، هي ذاتها رؤية معادية لليهودية . فالنموذج الكامن وراء الكتابات المعادية لليهود لا يختلف في أساسياته مطلقاً عن النموذج الصهيوني . خذ على سبيل المثال مفهوم «الوحدة اليهودية» ، وهو مفهوم يفترض أن اليهود (أي أعضاء الجماعات اليهودية) يكوّنون كلاً واحداً متجانساً وأنهم أينما وجدوا ، في أي مكان وزمان ، يشكلون وحدة مستقلة عما حولهم ، ويستمتعون باستمرارية في حياتهم ، تسري عليهم قوانين لا تسري على مجتمع الأغلبية ، ومن لم فهم لهم خصوصيتهم اليهودية (التي تبدأ في طعامهم وشرابهم وزيهم ولغتهم ومؤسساتهم السياسية ... إلخ) . كما يفترض مفهوم الوحدة اليهودية أن ثمة جوهرًا يهوديًا واحدًا ثابتًا لا يتحول ، وإن تحول فهو يتحول حسب قوانينه الخاصة الكامنة فيه . والنموذج الكامن وراء كلي من الفكر الصهيوني والمعادي لليهود ، يفترض أن الدولة الصهيونية دولة يهودية نبتت من التوراة والتلمود ، ومن هنا تُحجب مجموعة كبيرة من التفاصيل والمعلومات والحقائق .

ولكن من المعروف أن مؤسسي الحركة الصهيونية كانوا ملاحدة ، يدورون في إطار الداروينية والنيتشوية ، أي الفلسفات الحاكمة في أوروبا آنذاك . وهرتزل ، على سبيل المثال ، كان لا يعرف الشعائر اليهودية ، وإلخاخام الذي جاء لعقد زواجه غافردون أن يكمل مهمته لأنه وجد أنه لا يمكن عدُّ هرتزل يهوديًا . أما صديقه ماكس نورداو ، فكان يرى أنه سيأتي يوم سيحل فيه كتاب هرتزل الدولة اليهودية محل التوراة . وكان المستوطنون الصهاينة في الفلاطينات يفرمون بمظاهرة في يوم كيبور (أكثر الأيام قداسة في التقويم اليهودي) ويسبرون أمام حائط المبكى (أكثر الأماكن قداسة) ليأكلوا ساندويتشاً من لحم الخنزير ، إعلاناً عن نجاحهم في التخلص من موروثهم اليهودي . بل إن «الدولة اليهودية» ذاتها كانت ستسمى «الدولة العبرية» حتى يتم الابتعاد عن كلمة «يهودية» الكريهة (في تصور مؤسسي هذه الدولة) . وبعد قيام الدولة الصهيونية نجد أن غالبية السكان من اللاتينيين ، الشرعين في موقفهم العدائي للدين والأخلاق .

وثمة صراع شرس بين الأغلبية العلمانية في إسرائيل والأقلية التي لا تزال تستخدم الخطاب

الديني . أما بالنسبة ليهود العالم (وغالبتهم توجد في العالم الغربي) فقد اكتسحتهم العلمانية (وهو أمر متوقع) وتزايد انصرافهم عن العقيدة اليهودية ، بل وبدأت هويتهم (أو بقاياها) تختفي من خلال تصاعد معدلات الاندماج والزواج المختلط . وقد شكّا أحد الحاخامات في أمريكا اللاتينية من أن اليهود منصرفون عن التردد على دور العبادة اليهودية ، وأن الفتيات اليهوديات يوم السبت لا يقمن شعائره ، بل يلعبن بدلاً من ذلك إلى الأبلّاج مع أصدقائهن من الأغيار ، مرتديات مايوهات تكشف من جسدن أكثر مما تغطي (سماءها الحاخام مازحاً : مايوهات ما بعد البيكني post-bikini [على وزن ما بعد الحذالة] نظراً لأنها أصغر من أي مايوهات شاهدها في حياته) .

أما تصريحات بن جوريون (ورايين وغيرهما) التي تسمح بالعقيدة اليهودية ، فيجب أن ندرك أن بن جوريون يرى أن التوراة ليست أحد كتب اليهود القديمة بالمعنى الديني ، وإنما هي كتاب فلكلور الشعب اليهودي (شأنها شأن السيرة الهلالية وألف ليلة وليلة بالنسبة للعرب) ، وبالتالي فهي ليست ملزمة أخلاقياً ، فهي بمنزلة رباط إلهي يربط أعضاء الشعب (الفولك) بعضهم ببعض ، وهي تمير عن «روح الشعب» . والتوراة مقدمة في هذا السياق بمقدار ما تُعبّر عن قداسة الشعب اليهودي ، وليس عن أي قداسة متجاوزة لعالم المادة بأي شكل . ومن هذا المنطلق ، صرح بن جوريون بأن خير مفسر للتوراة هو الجيش الإسرائيلي ! فالمسألة علمانية داروينية محضة ، مسألة قوة عسكرية شرسة تساند ادعاءات توراتية فلكلورية لا علاقة لها بخالف أو عقيدة .

يتجاهل المعادون لليهود واليهودية كل هذه الحقائق ، ويكررون أنه مهما قال اليهودي عن نفسه من أنه انسلخ عن اليهودية ، فهو يظل في أعماق أعماقه يهودياً ، بل صهيونياً ، فمن ولد يهودياً يظل يهودياً ومن لم صهيونياً طيلة حياته .

ويستطع نموذج العداء لليهود في الرؤية الصهيونية بشكل عملي أعمق حين يخيف الناس من اليهود بشكل عام بحيث يهابون الحرب قبل دخول المعركة ، وكلما زاد الرعب من إسرائيل واليهود ، ازدادت صورة اليهودي سوءاً . ونحن نعرف أسلحة الرعب التي تشيدها الدول الكبرى وهي تعلم مسبقاً أنها لن تستخدمها ، ولكنها مع هذا تستمر في تشيدها لتبث الرعب في قلب عدوها دون أن تدخل في حرب ساخنة . والمعادون لليهود واليهودية يتجنّون هذا للصهاينة مجاناً . وكما قال يوتيل ماركوس في جريدة هآرتس (٣١ من ديسمبر عام ١٩٩٣) "إن البروتوكولات [بسبب أثرها على أعداء اليهود] تبدو كأن الذي كتبها لم يكن شخصاً معادياً لليهود ، بل يهودياً [أي صهيونياً] ذكياً يتسم بعُد النظر " .

وفي الأدبيات الصهيونية يوجد إدراك عميق لهذا التناقض بين الفريقين . فهرتزل يتحدث عن أصدقائنا وأعداء اليهود ، وبنغور أدرك أن تحيزه للمشروع الصهيوني يضرب بجذوره في

عدائه لليهود ورغبته في تخلص أوروبا من اليهود ، حلًا للمسألة اليهودية . وتخلص أوروبا من اليهود ، بحسبانها مقولة صهيونية / معادية لليهود أساسية كانت تتهدى في شخصية مهمة في تاريخ الحركة الصهيونية ، تم إخفاؤها تمامًا ، وتندثر الإشارة إليها وهو ألفريد توسيج . ونوسيج هذا شارك في تأسيس المنظمة الصهيونية مع هرتزل وابتعد عنه بالتدريج . وكان فنانًا ومتخصصًا في الديوجرافيا اليهودية ، يعرف أعداد أعضاء الجماعات اليهودية وأماكن تركيزهم في أوروبا . وقد امتد به العمر حتى أواخر الثلاثينيات من هذا القرن ، فتعاون مع الجستابو في وضع مخطط لتخلص أوروبا من اليهود عن طريق إبادةهم . فرؤية توسيج وموقفه هما لحظة تبلور غملاجية للرؤية العربية الصهيونية . وقد قبض عليه اليهود المحاصرون في جيتو وارسو وحاكموه فحكم عليه بالإعدام ثم نفذ الحكم !

ومقولة تخلص أوروبا من اليهود " تمكنا من ملاحظة أوجه الشبه بين آرثر بلפור وأدولف هتلر ، فكلاهما يود تحقيق هذا الهدف . ولكن على حين حاول بلפור التخلص منهم من خلال إرسالهم إلى مستعمرات الإمبراطورية الإنجليزية ، حاول هتلر التخلص منهم بطريقة غير بلفورية ، بأن أرسلهم إلى معسكرات الاعتقال والغاز . وقد اضطر هتلر للجوء لهذه الطريقة لأن أوروبا كانت قد صارت كل ممتلكات ألمانيا الاستعمارية وأجهضت مشروعاتها الاستعمارية . وإن كان والحق يقال إن هتلر لم يكن يمانع قط في الطريقة البلفورية ، ولذا بنى عدة مشروعات صهيونية مثل مشروع موزامبيق ، ولكن لم يقتر لها النجاح .

إن نموذج معاداة اليهود بمسقطه في التصميم الاختزالي يشكل فشلًا أخلاقيًا ، فهو لا يحاول التمييز بين الطيب والخبث ، فالآخر هو الشر متجسدًا ، بغض النظر عن سلوك بعض الأفراد . وهذا تزييف للحقيقة وإدعاء بالباطل ، وخرق في العنصرية التي تمتط كل البشر مسبقًا ، وخرق لكل القيم الإنسانية والأخلاقية والدينية .

ولكن الأدهى والأمر ، أن هذا النموذج لا يفيد كثيرًا من الناحية العملية . فابتداءً يرى أصحابه أن الصهيونية ، ومن ثم عدائنا لإسرائيل ، مصدره هو نزعة اليهود الشيطانية . واستنادًا إلى هذه الرؤية الخفية ، قد يصبح نموذج المؤامرة في مراحله الأولى في تخويف الجماهير وتوليد العداء للعدو الصهيوني ، بل وفي تجنيدها ضده . ولكنه بعد قليل سيواجه الحقيقة المرة وهي أن الناس قد يصنفون ما يبشر به هو نفسه ، وهو أن اليهود شياطين ، قوة لا تقهر (مثل جيش الدفاع الإسرائيلي) . وأنهم يحكمون العالم ، وأن أيديهم الخفية موجودة حقًا في كل مكان ، ومن ذا الذي يريد التصدي لقوة هائلة مثل هذه تشبه القضاء والقدر ، وتحكم العالم بأسره وتعد أيديها الخفية لكل مكان ؟

إن مثل هذه الرؤية تحول اليهود إلى عباقرة وشياطين ، أي قوة عجابية . فلما إن كانوا شياطين فحين لا تمكث إلا الاستعانة بالله أو الفرار أو الاستسلام ، وأما إن كانوا شعبًا من

العباقرة، يدهم الخفية متحركة في العالم بأسره ، قطبيعة الحال لا قبل لنا بالحرب ضدهم ، فهذا ، يقينا ؛ فوق طاقة البشر ، أليس كذلك ؟ وبذا يكون نموذج العداء لليهود تعبيراً عن فكر السلبية والاستسلام والهزيمة الذي يخرج بحدونا من سياق ما هو إنساني وتاريخي وزمني ، ويجعل منه كائناً يضرب بجذوره في أسباب مفارقة للتاريخ والفعل التاريخي ، ويقذف بنا في خندق مظلم . ويخيل لي أن إدمان بعض العرب لهذا النموذج هو محاولة غير واعية منهم لأن يستعيدوا شيئاً من التوازن النفسي أمام عدو استولى على أرضنا ثم الحق بنا الهزائم . ونحن ننسب له قوة خارقة ، حتى يتم تسويخ الهزيمة ، لأنه لو كان عادياً يمكن إلحاق الهزيمة به ، فسيظهر ضعفاً وهواناً أمام أنفسنا .

ويمكن القول بأن جميع من يتحرك في أرض الممارسة الحقيقية (سواء أكان من المفاوضين أم المجاهدين الفلسطينيين) يرفضون نموذج العداء لليهود واليهودية في ممارساتهم ، لأنهم لو نظروا لليهود بحسبانهم شياطين لأصبح التفاوض مستحيلاً (إلا من منظور الاستسلام ، بطبيعة الحال) ولأصبح الجهاد أكثر استحالة . فالمفاوضون والمجاهدون يقومون بأئسنة اليهود ، أي تحويلهم إلى بشر لهم خصوصياتهم التاريخية ، وخاصيتين لعوامل الزمان والمكان . هذا على عكس بعض أعضاء النخبة الحاكمة العربية الذين يؤمنون في قرارة أنفسهم بأن "اليهود" قوة عظمى تمسك بمقالييد الأمور ، وأنه لا بد من "التفاهم" معهم ، إذ لا قبل لنا بهم . أخبرني أحد أعضاء النخب الحاكمة العربية متباهياً ، وكان سفيراً لبلده في إحدى العواصم الأوروبية المهمة : "حينما عيّنت سفيراً لبلدي قيل لي إن سر النجاح يكمن في ألا ألتفتد عن النساء أو عن اليهود ، وقد فعلت ، وأمنت شرهما " . وهكذا لجأ صاحبنا من مؤامرتين دافعة واحدة : مؤامرة الإناث على الذكور ، واليهود على العالم !

ويتصور البعض أن "أئسنة" اليهود تعني "تبرئة ساحتهم" والتعاطف معهم (كما يقولون) . وفي هذا خلل ما بعده خلل . أما بخصوص تبرئة ساحتهم ، فهذا يفترض أن الصراع عبارة عن مرافعات ، وأنتا لحاكم الصهاينة لا نقاتلهم ، وهو أمر أبعد ما يكون عن الحقيقة . أما التعاطف مع اليهود فهذا ناجم عن سوء فهم لمصطلح "أئسنة" ، فقد جاز في الذكر الحكيم (ولا تهنوا في أبعفاء الغرم إن تكونوا تثلون فإنهم يثلون كما تثلون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليماً حكيماً) (النساء ١٠٤) . ولعل ما قاله مارك توين عن اليهود يلخص موقفي وبذقة بالغة : Jews are members of the human race, worse than that I cannot say of them : اليهود بشر ، ولا يمكنني أن أقول ما هو أسوأ من ذلك عنهم" . فالاستعمار ظاهرة إنسانية ، والعنصرية ظاهرة إنسانية ، والاستغلال هو الآخر ظاهرة إنسانية ، والشر ظاهرة إنسانية ، بمعنى أنها كلها ظواهر من صميم وجودنا الإنساني ، ولذا يمكن رصدنا وتفسير معظم جوانبها . والتفسير والفهم يختلفان عن التعاطف والتقبل ، وهما ضروريان للتعامل مع الواقع وتغييره ،

أي أن الاجتهاد ضروري للجهاد ، فبدون الاجتهاد يصبح الجهاد انتحاراً لأنه سيعتني أننا نقتل
بأنفسنا في نيران عجالية غامضة دون سابق معرفة .

ويمكن أن نعرف الموسوعة بأنها دراسة حالة محدّدة هي اليهود واليهودية والصهيونية في
الحضارة الغربية أساساً ، وهي دراسة تاريخية اجتماعية مقارنة تركز على العلاقات السياسية
والاجتماعية والاقتصادية بين أعضاء الجماعات اليهودية (بما في ذلك أعضاء الجماعات اليهودية
في المستوطن الصهيوني) من جهة وأعضاء المجتمعات المختلفة من جهة أخرى ، كما تركز على
الأبعاد العرفية لهذه العلاقات . لكن هذه الدراسة ، رغم أنها دراسة حالة ، إلا أنها دراسة لنماذج
تحليلية مركبة ذات مقدرة تفسيرية تتجاوز الحالة موضع الدراسة ، فهذه النماذج تتوجه لتضياف
عامة مثل : علاقة الأقلية (خاصة أعضاء الجماعات الوظيفية) بالأقلية ، وعلاقة الأقليات
بالدولة القومية المركزية ، وطبيعة الحضارة الغربية الحديثة ، وعلاقة الإنسان بالطبيعة ، وعلاقة
الحلولية بالترديد ، وعلاقة الفكر بالمادة ، وعلاقة الذات بالموضوع .

وأول هذه النماذج هو نموذج الجماعات الوظيفية ، حيث درسنا من خلاله الجماعات
اليهودية في إطار علم اجتماع الأقليات والجماعات التجارية الهامشية والجماعات الإثنية . وهنا
يظهر اليهودي باعتباره عضو أقلية أو جماعة وظيفية ، وما يحدث له يحدث لكل أعضاء
الأقليات (والجماعات الوظيفية) الأخرى ، أي أن اليهودي يظهر باعتباره الإنسان عضو الأقلية
الدينية أو الإثنية أو الوظيفية .

أما النموذج الثاني فهو نموذج العلمانية الشاملة (الإمبريالية) ، وهو نموذج أكثر اتساعاً
من نموذج الجماعات الوظيفية وأكثر عمومية إذ لا يضع اليهود في سياق الأقليات وحسب وإنما
في سياق التشكيل الحضاري الإمبريالي الغربي ، وهو التشكيل الذي هيمن على العالم بأسره ،
وحمله أعضاء الجماعات اليهودية . وهنا يظهر اليهودي باعتباره الإنسان الغربي الحديث ، وما
يحدث له (من اندماج ودمج وتدين وتوظيف وتنميط وعلمنة وإفادة) هو ما يحدث للعلايين
من البشر في العصر الحديث . وهو إنسان يعيش في عصر أزمة الحفالة (ما بعد الحداثة) .

أما النموذج الثالث فهو نموذج الحلولية الكمونية الواحدة مقابل نموذج التوحيد والتجاوز
، وبما أن الصراع بين النموذجين يشكل التوتر الأساسي في اليهودية (وفي كل الأديان) . فهو
تعبير عن تناقض إنساني أساسي يسم إنسانيتنا للشركة ، يأخذ شكل النزعة الجينية (والرغبة
في فقدان الهوية والالتحام بالكل والتخلي عن الوعي وعن المسئولية الخلقية) في مقابل النزعة
الإنسانية والريانية (وهي أن يؤكد الإنسان هويته الإنسانية المستقلة عن الطبيعة ويتحمل
المسئولية الخلقية عن هذا الوضع) .

والجماعات اليهودية تشكل جماعات وظيفية مثل كل الجماعات الوظيفية الأخرى ، لكن
وجزءها داخل الحضارة الغربية أعطاهما تفرّداً معيناً . وهي تتفاعل مع المجتمعات العلمانية ومع

التشكيل الإمبريالي تفاعل الجماعات البشرية الأخرى ، ولكنها نظراً لوضعها الخاص فإن تفاعلها مع العلمانية يأخذ شكلاً أكثر حدة . وهي جماعات تتنازعها النزعات الجنسية والربانية شأنها شأن كل البشر في كل زمان ومكان ، لكن اليهودي هو الإنسان في حالة ضيق متبلورة . وبسبب حالة الضيق هذه ، تظهر كثير من أبعاد الظاهرة الإنسانية بشكل نماذجي متبلور من خلاله . وخصوصية الجماعات اليهودية ، أو خصوصياتهم التي تتنوع في كل زمان ومكان ، هي خصوصيات لا تختلف عن خصوصيات الآخرين ، وإن كان هناك شيء فريد بالفعل فربما يكون محتشلاً في نوعية العناصر الإنسانية العامة التي تدخل في تشكيل الموضوع اليهودي وطريقة تفاعلها . وهي عناصر تدخل في تشكيل كثير من الظواهر الإنسانية الأخرى وتتربط بطرق فريدة مختلفة ١

ويمكن القول بأن الموسوعة ككل هي موسوعة كتبها مؤلف يشعر أن الحدالة (في إطار العقلانية واللاعقلانية المادية والعلمانية الشاملة) قد أدخلت الجنس البشري بأسره في طريق مسدود . وتطرح الموسوعة أسئلة معرفية (كلية ونهائية) - ماذا يحدث للإنسان في عالم بدون إله ؟ وماذا يحدث للإنسان في عالم نسبي لا توجد فيه ثوابت ولا مطلقات ولا قيم عالمية ؟ وماذا يحدث للإنسان في عالم توجد فيه حقائق بلا حقيقة ولا حق ؟ وما هو مصير الإنسان في عالم انفصل فيه العلم عن القيمة وعن الغاية الإنسانية ؟ واليهودي الذي تم إقتلعه عن وطنه وتهجيرته إلى إسرائيل تحت مظلة الإمبريالية الغربية بحساباته مادة استعمالية ، وتم تحويله إلى شخصية داروينية شرسة حتى يتمنى توظيفه في خدمتها ، والذي قُتلت إبادته في ألمانيا النازية بطريقة منهجية ، وتم دمجها في الحضارة الاستهلاكية حتى لم يبق من ماضيه وهويته سوى القشور ، وتم قمعه وترشيده من الداخل والخارج : أليس هذا اليهودي مثلاً صارخاً لما يحدث للإنسان في عصر الحدالة والعقلانية واللاعقلانية المادية ؟ ومن هنا ، فإن الموسوعة تطالب بالبحث عن حدالة جديدة بدلاً من الحدالة الغربية (المرتبطة بالإمبريالية والاستهلاكية) والتي انتهت إلى إعلان موت الإنسان والطبيعة بعد أن أعلنت موت الإله .

النصوصية والمؤامرة اليهودية

من أهم تبهيدات نموذج العداء لليهود واليهودية ما سميت «النصوصية» . والنصوصية هي محاولة تفسير سلوك اليهود في ضوء ما جاء في العهد القديم والكتب المقدسة اليهودية الأخرى (التلمود - كتب القبالة - وبعض الجهابذة يضمنون لذلك بروتوكولات حكماء صهيون بحساباته كتاباً مقدساً باطنياً عند اليهود) . وتنطلق محاولة التفسير من تصور مفاده أن سلوك اليهودي هو تعبير عضوي مباشر عن بعض نصوص العهد القديم والتلمود . وكان واقع الصهاينة ويهود العصر الحديث سواء أكانوا في أمريكا أم جنوب إفريقيا أم إثيوبيا لا يختلف عن واقع

العبرانيين القدامى أو يهود الصين في القرن الخامس عشر . وكان ما ورد في العهد القديم والتلمود إن هو إلا مخطط يهودي قديم ، يعبر عن جوهر يهودي ثابت ، وأن من يريد أن يفهم اليهود والصهيونية ويتصدى لهما عليه ألا يضع وقته في قراءة الواقع وتفاصيله ، وإنما عليه أن يذهب إلى أحد هذه الكتب (خصوصاً البروتوكولات ، فهي قصيرة وواضحة وسهلة وتأخذ شكل مخطط واضح) وسيجد فيها تفسيراً لكل شيء بل تنبؤاً بكل شيء .

ومثل هذا النموذج الاختزالي لا ينتبه إلى أن علاقة الإنسان بالكتب المقدسة التي يؤمن بها علاقة مركبة إلى أقصى حد ، فهي ليست علاقة سبب ونتيجة . كما أن مسألة التفسير مسألة حيوية في تحديد هذه العلاقة ، فيمكن أن يكون التفسير حرفياً مطلقاً ، ويمكن أن يكون مجازياً منفتحاً . فتفسير الصهاينة لنص ما يختلف عن تفسير اليهود الإصلاحيين له . وأخيراً لا يدرك هؤلاء التآمريون أن غالبية اليهود في العصر الحديث لا تؤمن بهذه الكتب أساساً ولا تقرأها .

وقد استشرى مرض النصوصية وانتقل من اقتباس العهد القديم إلى اقتباس أي تصريح صهيوني وتصديقه والإشارة إليه بشكل يعد جزءاً من المخطط القديم ومن الواقع الذي يتشكل في الحاضر ، دون أي محاولة لتجاوز هذه الادعاءات بالدراسة والتأمل . فعلى سبيل المثال ، حينما صرح أحد الصهاينة عام ١٩٨٣ بأنه سيتم توطين مليون يهودي في الضفة الغربية قبل نهاية القرن الحالي ، ارتجف الجميع واقتبسوا هذا القول بموضوعة متقلبة بلهاء ، دون أن يخطرهم للاختبار ، ودون أن يسألوا بعض الأسئلة البديهية : من أين سيأتي هذا الصهيوني بكل هؤلاء المستوطنين ؟ وبحلول عام ١٩٨٨ كان عدد المستوطنين لا يزال لا يتجاوز ١٣٠ ألفاً ، وأدلى المستوطن الصهيوني نفسه بتصريح مليوني آخر ، ومرة أخرى ارتجف الجميع واقتبسوا أقواله بيهيئانية مذهلة . ولعل هجرة اليهود السوفيت من أهم الشواهد على طاهر القضية . إذ كانت الصحف العربية تقبض "توقعات" الصهاينة بهجرة الملايين ، وكانت حقائق ، في الوقت الذي كان عدد يهود الاتحاد السوفيتي لا يتجاوز مليوناً ونصف المليون !

والمطلوب هو أن نخضع مقولات الصهاينة للتصحيح والتساؤل ، فلا نهون ولا نهول ولا نكتفي بالتلقي السلبي والرصد الآلي . فبين أن بعض هذه التوقعات الصهيونية الوردية قد أُلحق حتى يمكن لإسرائيل الحصول على بلايين الدولارات من الولايات المتحدة ، وأن كثيراً من المهاجرين "اليهود" ليسوا يهود ، بل مواطنين عاديين أرادوا أن يجدوا طريقة للخروج من الاتحاد السوفيتي (أخبرني أحد الأصدقاء الفلسطينيين أنه رأى بنفسه ولداً من المهاجرين "اليهود" السوفيت في زيارة لحائط المبكى ، وحينما سمعوا الأذان تسلخ من صفوفهم ثلاثة أو أربعة منهم ذهبوا إلى المسجد لأداء الصلاة ١) .

وثمة بُدْ آخر متطرف لنموذج العداة لليهود واليهودية ، وهو نظرية المؤامرة اليهودية . وهو نموذج تفسيري يضع اليهود ، كل اليهود ، في سلة واحدة . ولذا فكل الظواهر اليهودية

والصهيونية والإسرائيلية شيء واحد. ويتم اختزال الإسرائيلي في الصهيوني والصهيوني في اليهودي. لأن الجميع يهود والسلام. كما يتم اختزال اليهود (بل الواقع بأسره) في قوائم جاهزة وأنماط سابقة. فاليهود - حسب تصور هؤلاء الكتاب - شخصيات مخربة هدامة دائماً وأبداً، تتآمر بطبيعتها ضد كل ما هو خير ونيل (فهذا - حسب تصورهم - مكون أساسي وثابت في طبيعة اليهود). وهم مسئولون عن كل الشرور (أو على الأقل معظمها)، وسلوكهم هو تعبير عن مخطط جبار وضعه العقل اليهودي (أو أحاسنات اليهود) لتخريب الأخلاق وإفساد النفوس حتى تزداد كل شعوب العالم ضحفاً ووهناً بينما يزداد اليهود قوة وبأساً، وذلك بهدف السيطرة على العالم. والعالم كله - حسب هذا التصور - إن هو إلا رقعة شطرنج، وكل البشر إن هم إلا أحجار عليه يحركها اليهود بكل بساطة لإنجاز مخططاتهم، فهم أصحاب قوة خارقة لا تضاهيها قوة، ونفوذ كبير ليس مثله نفوذ. والتاريخ اليهودي بأسره إن هو إلا تعبير عن هذا النموذج الثابت، وهذه المؤامرة التي لا تتغير.

وقد تلقف التآمريون قصة مونيكا لوينسكي ليشيروا إلى أنها يهودية، ومن ثم فهي بلا شك جزء من هذا المخطط (وكان كلينتون ليس رجلاً منفلت العيار مثل الملايين غيره، وكأنه لا يوجد ضمن سكرتاريته امرأة يهودية حاولت قدر وسعها، ودون جدوى، أن توقف هذه القاعة اللعوب وتصرفها عن هذا الرجل المنفلت، لتعني مؤسسة الرئاسة الأمريكية منها ومن نزواته). والصهيونية - في تصور التآمريين - ليست ظاهرة مرتبطة بحركات التاريخ والفكر الغربي، وإنما هي مجرد تعبير عن هذا الشر الأزلي الكامن في النفس اليهودية، ذلك الشر الذي يتبدى في الغزو الصهيوني لفلسطين، وضرب المفاعل النووي العراقي، وغزو لبنان، وقمع الانتفاضة، والهجرة اليهودية السوفيتية إلى فلسطين، وسقوط الاتحاد السوفيتي ... إلخ.

وابتداءً، يجب الإشارة إلى أن البعض يخلط بين المؤامرة والمخطط. فالمخطط هو خطة أو إستراتيجية تعبر عن مصالح دولة ما أو مجموعة من الدول (كما يتصورها أصحابها). وهي تتبدى من خلال أنماط متكررة لها مسار يعبر عن منطق داخلي يمكن فهمه والتصدي له بمخطط مضاد، فأصحاب المخطط المعادي لنا بشر، ونحن بشر، والحرب بيننا سجال، إلى أن ينصر الله من ينصره.

أما المؤامرة فهي خطة سرية وضعها في الظلام بضعة أفراد ذوالفهم خبيثة شريرة، يحاولون قدر طاقتهم الحفاظ عليها طي الكتمان ويقومون على تنفيذها. ولأن المؤامرة ليست جزءاً من نط، فإنها لا تتبع مساراً مفهوماً وليس لها قوانينها الداخلية الخاصة والخارجية العامة. ويتصور أصحاب نموذج المؤامرة أن المؤامرة التي تحاك ضدهم موجودة في وثيقة بعينها، تتضمن كل أو معظم البنود. وبدلاً من فهم الواقع وتحليله وتفكيكه وإعادة بنائه، تصبح مهمتنا هي ضرورة البحث عن مثل هذه الوثائق وأن ندرسها بعناية. ونموذج المؤامرة يشبه من بعض الوجوه

النموذج المعلوماتي ، فهذا النموذج الأخير يعطي القارئ معلومة بجوار معلومة ، دون أن ينتظمها إطار . وهذا لا يختلف كثيراً عن نموذج المؤامرة ، الذي ينظر إلى الواقع فيحوله إلى شطأيا متناثرة ، فيهدف منه الجواب التي تحمله ويؤكد الجواب التي تروق له ، ويفرض عليها المعنى الذي يريده . فتمودج المؤامرة ونمودج المعلوماتية صنوان يعبران عن نفس العقلية وطريقة النظر .

إن نموذج المؤامرة ، كما لحصه أحدهم ، نموذج قد يدعو لعدم الاستسلام ، ولكن مقولاته تنطوي على دعوة لعدم الجهاد في الوقت نفسه ، لأنه نموذج يؤدي إلى الشلل التام . كنت في إحدى الندوات أعرض وجهة نظري ، فقام أحدهم وصرخ في بصوت عالٍ : "إن حربنا مع اليهود إلى يوم قيام الساعة" . قالها بحماسة شديدة جعلت الجمهور كله يصفق له بحماسة أشد . فانتظرت حتى انتهت الحماسة والتصفيق وقلت لهم : إن هذا القول يعني أن قيام دولة إسرائيل جزء من مخطط إلهي ، وأن انتصاراتها علينا "أمر مكتوب" علينا تقبله إلى أن تحين الساعة !

ويدلل التأمريون على وجود المؤامرة اليهودية بالإشارة إلى أن النبوءات الصهيونية قد تحققت كلها . ويشيرون إلى مذكرات هرتزل حيث تنبأ بتأسيس الدولة الصهيونية في غضون خمسين عاماً ، وقد حدث هذا بالفعل . ولكن يمكن أن نطرح السؤال التالي : هل قام أحدهم بحساب عدد النبوءات التي أطلقها بثقة ولكنها خابت ؟ وما قولهم في نبوءته بخصوص ألمانيا القوية التي ستأخذ اليهود تحت جناحيها ، وتساعدهم في مشروعهم الصهيوني ؟ ألم تأخذ ألمانيا اليهود تحت جناحيها بعد أقل من ثلاثين عاماً من إطلاق النبوءة بمعنى مختلف تماماً عما كان يقصد إليه هرتزل ؟ وما قولهم عن نبوءات الصهاينة عن تدفق يهود العالم على الوطن القومي اليهودي حيث يتم صهرهم في بوتقة الصهر الصهيونية ليخرج منها العبراني الجديد ؟ ألا يمكن القول بأن الأزمة الاستيطانية وأزمة الهوية التي يعاني منها الكيان الصهيوني هما دليل ناصع على فشل النبوءات الصهيونية .

إن رفض نموذج المؤامرة يعني عدم تقبل الواقع السطحي كما هو ، ورفض المقولات اللفظية الشائعة والصور النمطية السائدة والصيغ السابقة الجاهزة . كما يعني عدم تقبل ادعاءات الصهاينة عن أنفسهم وإخضاعها للنقد والبحث والتصحيح ، وتفكيك الطواغر اليهودية الصهيونية والإسرائيلية وإعادة تركيبها بطريقة تجعلها مفهومة ، ووضعها في حدود الزمان والمكان ، وفي سياقها الحضاري والتاريخي والإنساني ، والنظر لها بحسبانها ظواهر تاريخية إنسانية ومن ثم يمكن التعامل معها إن حرباً أو سلماً . فاليهود جماعات يهودية تتغير بتغير الزمان والمكان ، والصهيونية حركة سياسية نشأت في القرن التاسع عشر في أحضان الإمبريالية الغربية التي وضعتها موضع التنفيذ ، ولولا دعمها لأصبحت الصهيونية عبارة عن شعارات حاملة ، ما أنزل الله بها من سلطان ، يطلقها مجموعة من صغار مثقفي يهود شرقي أوروبا ووسطها .

نفعل كل ذلك دون إهمال الادعاءات التوراتية والتلمودية بحُصانها ديباجات تعبوية مهمة ،
وديباجات تسويغية تطرح أمام الرأي العام العالمي (أي الغربي) لتجنيده وراء الإمبريالية
ومشروعها الصهيوني ، ولكنها لا ترقى أبداً إلى مستوى البنية الواقعية .

ونموذج المؤامرة شائع في الخطاب الإسلامي المناهض لإسرائيل . وهو يفترض وجود
"استمرارية" بين يهود الماضي والحاضر والمستقبل ، وهذا هو جوهر الرؤية الصهيونية . في إحدى
المحاضرات ، قام أحد حملة هذا الخطاب وبين لي أن "اليهود هم قتل الأنبياء" . فأخبرته أن
المستوطنين الصهاينة لا يقتلون الأنبياء ، لسبب بسيط وهو أنه لا يوجد أنبياء هذه الأيام ، كما
أنهم يقومون بقتل كل من يتصدى لهم ، دون تمييز بين مسلم ومسيحي . وكنت مرة أجلس مع
بعض صناع القرار في العالم العربي (من ذوي الاتجاهات الإسلامية) وتطرق الحديث إلى
"اليهود" ، وبدأ بعضهم في عملية السب نفسها (التي هي في جوهرها عملية شيطنة للآخر ،
لتحقيق بعض التوازن للذات) . وتطرق الحديث إلى يهود المدينة وخيبر "وتأمرهم" ... إلخ .
وكيف أن نفس التأمر اليهودي مستمر . فسألتهم : هل كان هؤلاء اليهود يعرفون التلمود؟ وبأي
لغة كانوا يتعبدون؟ وما معنى أن بني قريظة وبني النضير من الكوهاثيم (أي الكهنة من نسل
هارون) ، مع أن نظام الكهنوت اختفى في اليهودية بعد سقوط الهيكل في ٧٠ ميلادية؟ ثم
أضفت سؤالاً عن موقف يهود العالم آنذاك من يهود المدينة؟ وهل كانوا على صلة بهم أو لا؟
وهل كانوا يعرفون بهم يهوداً؟ وهذا يسر قضية : هل مصطلح «يهودي» في القرآن يشير إلى
يهود المدينة ، أو إلى يهود العالم المعاصرين للبعثة الحمدية أو لليهود العالم في الماضي والحاضر
والمستقبل؟ أي أنني أثرت تساؤلات بخصوص الاستمرارية التي يفترضونها .

ثم تساءلت هل للمسلم ملزم بالتعريف الإسلامي لليهودي (من أهل الكتاب ، يؤمن بكتاب
مقدس ومن ثم بالله وباليوم الآخر) أو بالتعريف اليهودي (من يؤمن باليهودية ومن ولد لأُم
يهودية)؟ والسؤال طبعاً خطابي ، فللمسلم ملزم بالتعريف الإسلامي وحده ، ومن ثم فالغالبية
الساحقة ليهود العالم لا ينطبق عليها التعريف الإسلامي لليهود !

وأخيراً أشرت إلى أن التاريخ الإسلامي قد عامل أعضاء الجماعات اليهودية من خلال مفهوم
أهل الذمة هذا ، وأن تاريخ المسلمين لم يشهد عمليات هجوم أو إبادة أو طرد لليهود ، وأن هناك
أعداداً كبيرة من اليهود دخلت الإسلام وحسن إسلامها وانصهرت في صفوف المسلمين (وإلا
فبِمَن نفسر أن اليهودية كانت بالأساس ظاهرة شرقية إسلامية ، توجد داخل العالم الإسلامي ، ثم
تحولت بالتدريج إلى ظاهرة مسيحية؟) . بل إن عمليات الطرد التي تمت في بداية الحكم
الإسلامي كانت نتيجة لخرق المواثيق مع المسلمين ، وكانت تهدف إلى تأمين قلب الأمة الإسلامية
ـ كما أن عقاب الطرد لجماعة بدوية كان عقاباً مقبولاً لدى الجميع ، وكان يعني إعادة التوطين
في منطقة أخرى .

وأخيراً أكدت مفهوم الفطرة الإسلامي وأن الإنسان يولد على الفطرة الإنسانية ، بكل ما فيها من خير وشر ، وأن أتو به يهودانه أو ينصرانه ، ومن لم يفهمه الهوية كنتاج للورثة ، أمر غير معروف في الإسلام ، وحينما يتبناه الآثريون فإنهم يتبعون مفهوم غير إسلامي . فمن منظور إسلامي ، لا يمكن أن يؤخذ يهود هذه الأيام بجريرة يهود الماضي ، فالحظية مثل الاستقامة لا تورث . ولهذا نجد أن الخطاب القرآني لا يتحدث عن اليهود في عموميتهم وإنما دائماً بخصوص (ومن أهل الكتاب ...) .

فوجدت عند هذه النقطة بأن أحد الحاضرين يخبرني بأن ما أقوله مقلع للغاية ، لكن رجائي ألا أذكره خارج هذه الجلسة . فضحكت وقلت : "أنت إذن تفضل الحكمة البراجماتية على الحكمة الإلهية" . وانفض المجلس .

ثم طرحت اجتهادي الأولي (والذي وافقني عليه كثير من الفقهاء) وهو أن مصطلحات مثل «يهودي» و«بني إسرائيل» تشير إلى شخص تتوفر فيه بعض السمات التي إن توافرت في أي شخص (مليحاً كان أم يهودياً) فإنه يصبح يهودياً (ولفظه «يهودي» بهذا المعنى لا تختلف في استعمالها عن لفظه «فرعون» ، والتي لا تعني «حاكم مصر» وإنما أي شخص تتوفر فيه سمات «الفرعون») . وعلى كل هذا اجتهاد أوكي أطرحه كسؤال على الفقهاء ، حتى يفتح باب الاجتهاد مرة أخرى بخصوص هذه القضية . فالفقه الإسلامي نظراً لاستقرار وضع اليهود (كأهل كتاب داخل المجتمع الإسلامي) ، ونظراً لعدم أهميتهم ، ونظراً لعدم توفر المعرفة الكتابية بتطور اليهودية واليهود ، لم يتعمق في الموضوع بما فيه الكفاية . والفقهاء كانوا على حق في ذلك . فكل مجتهد يحاول أن يجيب على الأسئلة التي تهسه . لكن الوضع اختلف تماماً الآن ، فإشكالية اليهود أصبحت إشكالية مركزية .

وإنكار المؤامرة لا يعني بأي حال إنكار أن أصحاب المخططات أو الإستراتيجية يبدلون قصارى جهدهم أن ينقلوه بأي طريقة (أخلاقية أو غير أخلاقية) متاحة . ولذا كثيراً ما نجدهم يلجأون إلى المؤامرات ، وهذا ينطبق على أشياء ضخمة مثل تقسيم العالم العربي واستعمار فلسطين (والثلاثية سايكس - بيكو هي مثل جيد على مؤامرة تمت في الخفاء في إطار الإستراتيجية الغربية الإمبريالية العامة تجاه العالم العربي والإسلامي ، وهي لا تختلف في توجيهها وهذلهما عن وعد بلغور ، سوى أن الاتفاقية تمت في الخفاء ، أما وعد بلغور فقد صرح به علناً) . وتآمر أصحاب المخططات يظهر أيضاً في أشياء ليست بنفس الضخامة مثل محاولات الاغتيال السياسي والتجسس وتقديم رشاي لبعض أعضاء النخب الثقافية والسياسية وتحريك الأقليات بهدف إثارة الفلأقل ضد بعض النخب الحاكمة والضغط عليها . وإلا ماذا تفعل مخابرات وجواسيس دولة (مثل إسرائيل) في الدول الأخرى ؟ (اعترف الإسرائيليون بأنهم كان لديهم ٢٠٠٠ عميل في لبنان ، ويقال إن عدد عملائهم في أثناء الانتفاضة هو ١٠٠ ألف) . ومحاولات التجسس

الإسرائيلية ضد العرب ومحاولات التجسس العربية ضد إسرائيل مسألة مستمرة . ومن المعروف أن ميزانية انظار امريكية تزيد عن ميزانية كثير من دول العالم الثالث ، ويخصص جزء كبير من هذه الميزانية لعمليات سرية ، بعضها لا يعرف عنها الكونجرس شيئاً ولا حتى رئيس الجمهورية في بعض الأحيان .

وعيب علي البعض أنني برؤيتي هذه للصهيونية ، أخرج بها من إطار الصراع الديني الثابت ، وأدخل بها في إطار الصراع السياسي المتغير ، ومن ثم فإن الدافع الديني للحرب ضد العدو يتم تحييده بهذه الطريقة . وأرد على هؤلاء بقولي : من قال إن الجهاد الديني لا يكون إلا ضد اليهود ، واليهود وحدهم ، واليهود دون سواهم ؟ ألم يعش اليهود في مجتمعاتهم الإسلامية مئات السنين دون مذابح أو اضطهاد ؟ ألا لتتحدث كتب التاريخ الإسلامي (وغيرها) عن "عصرهم الذهبي" في إسبانيا الإسلامية ؟ ألا لتتذكر بذلك ، وبأن العدل هو القيمة القطب في الإسلام ؟ ألا يجب الجهاد ضد من اغتصب الأرض وطرد أهل مهمها كانت ملته ودانته ، يهودياً كان ، أم مسيحياً ، أم ملحدًا ، أو حتى مسلماً ؟ ألا يجب الجهاد ضد نظام عالمي جديد يريد أن يمسك العالم بقبضة حديدية ويفرض إرادته الفاشية ؟ أليس من الواجب أن نعرف عدونا : نعرف هويته وسماته الخاصة والقوانين للتحكم في حركته ، دون أن نخلد إلى الصيغ العامة التي لا تفني ولا تسمن من جموع في الصراع اليومي ، والتي تريحنا نفسياً دون أن تحسن أوضاعنا الجهادي ؟

وأحب أن أضيف ما بينته سابقاً ، وهو أنني لا أنظر للأشياء نظرة سياسية مطلقاً ، بل أنظر لها نظرة تاريخية معرفية مستخدماً عدداً من النماذج التحليلية للشابكة . فالصهيونية - في تصوري - ليست مجرد تعبير عن المؤامرة اليهودية ، أو حتى "السياسة" الغربية أو الصهيونية ، بل هي أمر أكثر تركيبياً . فهي أولاً شكل من أشكال الحلولية ، إذ يصبح اليهود مرجعية ذاتهم . وهي ثانياً شكل من أشكال العنصرية الشاملة (أي فصل القيم الدينية والأخلاقية والإنسانية عن الحياة) ، إذ هي تنزع القداسة عن كل الأشياء ، عن كل من اليهود والعرب وعن أرض فلسطين ، فيصبح الجميع مادة استعمالية . وهي ، في نهاية الأمر ، بتوجهها العرقي وشراستها الداروينية ، تعبير عن التشكيل الإمبريالي . ولكنها تعبير خاص للغاية ، إذ إن الدولة الصهيونية ليست جزءاً لا يتجزأ من الإمبريالية ، وإنما هي دولة وظيفية أسست لخدمة مصالح الغرب ، ولذا فالعلاقة بينها وبين الغرب علاقة نفعية تعاقدية ، ومن هنا نجد أن الغرب يؤيدها بكل قوة في الوقت الحالي . ولكن ماذا لو أصبحت إسرائيل عبئاً عليه ؟ هل التزامه بها التزام أخلاقي بدني كما يدعي ، أو هو نفعي عملي ، كما هو ذاب الغرب وديدنه ؟ في ضوء هذا فإنني أذهب إلى أن أصنف الإسرائيليين والصهاينة واليهود على أنهم بشر يمكن الحوار معهم على مائدة المفاوضات ، كما يمكن الحوار المسلح معهم في أرض المعركة ، فيولون الأدبار ، كما فعلوا في جنوب لبنان ..

الفصل السادس : في عالم الأدب والفن

حياتي في الجامعة

برغم أن حياتي في الجامعة تشكل "مهنتي" الأساسية (إذ لم أستقل من التدريس إلا عام ١٩٨٨) فإنني مع هذا أجدني في سيرة فكرية كهذه لا أفيض في الحديث عنها، بل ويندر من الناس من يعرف أنني كنت حتى تاريخ استقالي أشغل وظيفة أستاذ النظرية النقدية والشعر الإنجليزي في القرن التاسع عشر . وهذا يعود ولا شك إلى أن معظم مؤلفاتي منذ أن حصلت على الدكتوراه تدور حول موضوع الصهيونية . كما أن له أسباباً أخرى .

ولا يمكنني أن أنكر استفادتي الإنسانية من تجربتي في قسم اللغة الإنجليزية وآدابها في كلية البنات جامعة عين شمس . فبرغم وجود عدد من المتعدين من الرجال ، إلا أنني كنت عضو هيئة التدريس الوحيد الرجل فيها (وذلك لأنني عيّنت فيها عن طريق الخطأ ، فقد نسوا - كما أسلفت - أن يكتبوا في الإعلان عن البعثة أنها "مقصورة على الإناث فقط") . ولا شك في أن وضي هذا قد زاد من إحساسي بنفسي وزاد من مقدرتي على النظر إلى نفسي من الخارج ، وكنت أقول ساخراً إنني الرجل الوحيد الذي يتلقى التهتة في عيد الأمهات . كما أن التدريس في كلية البنات جعلني أفهم الكثير عن المرأة ، ولم تعد أحلام التسوية بين الرجل والمرأة ، التي كانت تراودني من قبل ، لها أي مكان في رؤيتي ، إذ أدركت أن المرأة مختلفة عن الرجل وأن المساواة بينهما لا تعني التسوية بأي حال .

ولابد أن ألوه بالجو الإنساني العام الذي كان يسود القسم . ففي الفترة التي قضيتها فيه ، لم يكن هناك صراعات صغيرة (أو كبيرة) من النوع الذي يسود الآن في الجامعة . فلم يكن هناك معارك بخصوص المحاضرات الإضافية (التي لم يوجد تكاليف عليها ، بل كان الأساتذة يقبلونها من قبيل الإحساس بالواجب ، وإن وضعنا المقابل المادي في الحسبان وهو بضعة قروش عرفنا أنه كان تضحية حقيقية بالذات) . كما أن حرب المذكرات لم تكن دائمة ، لأن الأساتذة لم يوزعوا مذكرات فقط . وقد نجح بعضهن (من الجيل القديم) في تجاوز داء الإملاء اللعين فكن

يلقن بمحاضرات حقيقية . ولا شك في أن الأعداد الصغيرة للزيادة من الطلبة (والتي تُفرض سنوياً على القسم) مستولة عن ظهور كثير من الظواهر المرضية .

و كنت أحب التدريس وأساهم في النشاط الجامعي . ف كنت أصحب الطالبات لرحلات إلى الإسماعيلية والقناطر الخيرية ، كما كنا نقوم بجولات في متاحف القاهرة المختلفة . وأذكر أنني اصطحبتهن مرة إلى متحف الفن الحديث (قبل أن ينتقل إلى مقره الحالي بجوار مبنى الأوبرا) وكانت مفاجأة للطالبات أن يعرفن أن هناك فناً مصرياً حديثاً ، وأن هناك فنانين مصريين يعيشون معهم في نفس المدينة وفي نفس الزمان يحاولون أن "يرسموا" هذا الواقع ، كلٌ بطريقته . و كنت أعرض على الطالبات أفلاماً عن موضوعات مختلفة (تاريخ المعمار في إنجلترا - حياة الشعراء - أفلام عن الروايات الإنجليزية الشهيرة) نستعيرها من المعهد البريطاني .

ومن المقررات الأثيرة لدي مقرر الحضارة في السنة الرابعة (سنة التخرج) . فقد كنت أحاول أن أدرس فيه الحضارة الغربية بكل تذبذباتها المتشابهة . ف كنت على سبيل المثال أعطيهم محاضرات عن طرز الأثاث المختلفة ، وأبين علاقتها بفنون عصرها سواء في الموسيقى أو الأدب . كما كنت أدرس لهن بعض المدارس الفنية الحديثة وأشرح لهن بعض المفاهيم الأساسية في عصرنا الحديث (الماركسية - الفرويدية - البراجماتية) . و كنت أقول لهن مازحاً إن الهدف من هذا المقرر هو إعدادهن للزواج ، وتحسين موازين القوى لصالحهن ، إذ يوسعهن إرهاب الزوج فكرتها عن طريق إظهار أن معرفتهن بالمعصر الحديث (الفكره - فنونه - موسيقاه) تفوق معرفته . و كنت أخبر الطالبات أن جميعهن سينجحن في هذا المقرر إن أثبتن لي أنهن يشاركن في المناقشات التي تتلو كل محاضرة . وكان هذا بمنزلة عقد غير مكتوب بيني وبينهن ، استطعن أن نفي به في معظم الأحيان . ولا أنسى البتة تلك الطالبة التي جاءتني في نهاية العام لتخبرني أن هذا المقرر قد غير حياتها ، فقبل هذا المقرر كانت الحياة بالنسبة لها بوتجاز وثلاجة ١٦ قدم ... إلخ (كما قالت) ، أما الآن فقد دخلت الموسيقى والألوان حياتها !

و كنت بطبيعة الحال أحضر حفلات الطالبات وأشارك فيها . أذكر مرة أن طالبة قامت بتقليدي (كما يفعلون دائماً في الحفلات الجامعية) ، فتصورت منظرًا كاملاً في منزلي : أنا أجلس إلى مكتبي أقرأ أحد الكتب ، فصحي زوجتي تخبرني بأن هناك صابون غسيل في الجمعية ، وعلي أن أسرع لشراء بعض منه . فاقف في منتصف الهدوء وأخبرها بأنه لا داعي لذلك على الإطلاق ، لأننا بعد أن نغسل الملابس سنعلم مرة أخرى . وكان تعليق زوجتي أن هذه الفتاة تنسم بخيال واسع ، فقد استشفت جوهر شخصيتي وحولته إلى منظر واقعي ، برغم أنه لم يحدث قط .

وقد تعرفت في الكلية إلى نماذج إنسانية مختلفة . فهناك لفيث من الأساتذة يبذل الكثير من جهده ووقته دون مقابل (وعلى سواعد هؤلاء لا تزال مصر المحروسة مستمرة ، برغم كل ما

فيها من فساد وعدم اكتراث) . وهناك بطبيعة الحال الطالبات اللائي يأتين من الريف ، وكنت أجد نفسي متحيزاً لهن بسبب خلفيتنا المشتركة ، وبسبب تعاطفي معهن ، إذ فُذِفَ بهن في القاهرة التي لا ترحم (كما فُذِفَ بي من قبل في الإسكندرية الكوزموبوليتانية) . كما كان هناك الطالبات القاهريات بنماذجهن المختلفة . وكان هناك الطالبات اللائي كن يحثن عن نوع ما من المعرفة ، وأولئك اللائي كن مهومات بقضايا فكرية مختلفة . كما كان هناك من التحتن بقسم اللغة الإنجليزية حتى يتعلمن "لغة" (كما يقول المصطلح الشائع الآن) أو للحصول على شهادة تُعلّق في الصالون (مما يحسّن من فرص الزواج أمامهن ويُعلي من مكانتهن الاجتماعية) . وكانت هذه ظاهرة مقصورة على طالبات الليسانس وحسب في الماضي ، ولكنها بدأت تظهر أيضاً في الدراسات العليا .

ومع هذا ، لا يسعني إلا أن أقول إن تعريتي الفكرية في كلية البنات كانت محدودة بالفعل . فلم يكن هناك شيء فكري مثير . ولعل هذا يعود إلى أنه لم يمد القسم أي جر ثقافي ولم تسر فيه أي تيارات فكرية . ولعل الإثارة الوحيدة حدثت حين عُيِّنَت الدكتورة لطفية عاشور رئيسة للقسم . وكان ههما أن تثير المشكلات الصغيرة ، الواحدة تلو الأخرى . فعلى سبيل المثال ، كانت تطلب مني في الصباح تدريس مادة ما وأبدأ بالفعل في ذلك لأكتشف أنها طلبت من أستاذ آخر تدريس نفس المادة ، حتى تبدأ في التشاجر ، وهو لم يحدث قط والحمد لله ، فالتقم والحق يُقال ، تسوده روح التفاهم بين أعضائه .

وأذكر أنها كانت رئيسة للقسم عند وفاة الرئيس جمال عبد الناصر - رحمه الله . فاقترحتُ ألا تُلفَ دقيقة حداداً عليه في اجتماع القسم ، كما يفعل الجميع ، على أن تدريس بعض اللريات الشعرية التي كُتبت بمناسبة وفاته في أول محاضرة ، أي أنني طلبتُ أن تذكر اللحظة بطريقة تليق بأساتذة الأدب (فأنا مهوم بالخصوصية والتفرد ، كما قلت) . وهذا ما فعلته ، إذ كنت أدرّس قصيدة نزار قباني في رثاء الرئيس عبدالناصر . للمهم فوجئت بعد شهرين أن كل أعضاء القسم قدّموا للتحقيق (لأمر يعلم الله أنني لا أنكره الآن) ، ووجدت نفسي وجهاً لوجه مع المحقق ، وكان أستاذاً للقانون المدني في جامعة عين شمس . وقد اكتشف الرجل في الترمي براءتي وبراءة الآخرين من القسم ، بل ومدى سداختنا ، مقارنةً بالدكتورة المذكورة التي كانت تعرف القوانين واللوائح أكثر من أي شيء آخر في العالم . وذكر لي أنه من ضمن ما ذكرته ضدي مسألة أنني اقترحت عدم الوقوف حداداً على الرئيس عبد الناصر ، ولم تذكر بقية الاقتراح . وطلب مني السيد المحقق ألا أقول شيئاً ، وبدأ هو في كتابة الأسئلة والأجوبة ، وانتهى التحقيق بنقل السيدة المذكورة . ولكنها كان لديها القدرة على العودة ، لا أفري كيف ، لتبدأ التناصب من جديد ، فهي - والحق يُقال - لا تكل ولا تنعب . ومن فرط غيظي ، اقترحت عليهم مرة في القسم أن تنشر نعيها في جريدة الأهرام ، حتى تشغل عنا بعض الوقت في محاولة تكذيب خبر وفاتها

كان هذا هو عنصر الإثارة الأساسي . ولم تتغير الأمور كثيراً بعد تعيين الدكتوراة لطيفة الزيات - رحمها الله - فقد كانت سيدة فاضلة ، لم تثر أي مشكلات من أي نوع ، وجعلت حياتنا من الناحية الإدارية نعيماً مستمراً . ولكنها أثرت أن تفصل حياتها الفكرية العامة عن حياتها كأستاذة في الجامعة . فكانت محاضراتها والرسائل التي تشرف عليها نظمية للغاية لا تختلف عما هو مألوف الآن من إملاء وتجميع للمعلومات ، مما جعل القسم مفرغاً تماماً من الهموم الفكرية . ولم أفهم تماماً موقفها هذا . وفي حفل رثائها أشارت العميدة إلى أنها كانت تترك الفكر عند بوابة الكلية . كنا أحياناً نتحدث في الفكر ، ولكن في غياب الآخرين ، بل دعيتي مرة لمناقشة أفكار في ندوة تدبرها في حزب التجمع ، ولم يحضر أحد من القسم بطبيعة الحال ، فهذه نقرة وتلك نقرة .

وحتى أعطي القارئ فكرة عن جو الجمود ولوث الفكر الذي كنا نعيش فيه . سألت مرة إحدى طالبات الدراسات العليا عن الموضوع الذي ستختاره لتكتب رسالتها للماستر عنه ، فقالت : "الدفاع عن الشعر" لشللي ، فسألتها : "لم ؟" فأجابته : "لأنني أحفظها عن ظهر قلب" . ومرة أخرى اقترحت على طالبة أن تكتب رسالتها عن قصيدة ألكسندر بوب ومقال في الإنسان وقصيدة إليوت "الأرض الخراب" لتقارن بين الموقف من الإنسان في كل من القرن الثامن عشر والقرن العشرين ، ففكرت بالاقتراح . وحينما عدت من الولايات المتحدة سألتها عما حدث فقالت : "لقد نفذنا اقتراحك بعد تعديل طفيف . ففي القسم قالوا إن تناول اثنين من الشعراء سيكون كثيراً بالنسبة للماستر ، ونذا قررنا الاكتفاء بأشعار ألكسندر بوب" . وهكذا تحول الكيف إلى كم .

ويتم تصنيف التخصص على أسس ضيقة للغاية ، وعادةً ما تكون الأنواع الأدبية هي الأساس ، حتى بعد الحصول على الدكتوراه . ففلان "شاعر شعر" . فلان "شاعر مسرح" . وهكذا . أما أن يكون التصنيف على أساس الحقبة التاريخية على سبيل المثال ، أو على أساس الموضوع الأساسي الكامن *theme* أو على أساس النمط الشكلي المتكرر فهذا أمر غير مطروح . وقد بلغ من ضيق التصنيف أنني حاولت مرة أن أشرح ما سأقوم به في الدراسات العليا لإحدى الأستاذات ، وأخبرتها بأنني لن أدرس للطلبات شعراء بعينهم ، وإنما مجموعة من القصائد بهدف تدريسهن على قراءة النصوص قراءة نقدية تفصيلية ، وخصص لها منا سأفعله بأنه تحليل خطاب (بالإنجليزية : *discourse analysis*) . فقالت لي إن تحليل الخطاب جزء من اللغويات وليس جزءاً من الدراسة الأدبية . وقد بينت لي أستاذة أخرى (كانت تليس مصوغات ينوء بحملها الإنسان العادي) الفرق بين اللغويات وتدريس الأدب على النحو التالي : "مدرس اللغويات يمكنه تدريس كل من اللغويات والأدب ، أما أستاذ الأدب فيمكنه تدريس الأدب وحده" .

ويتم اختيار موضوعات الرسائل بطريقة تعسفية للغاية لا علاقة لها بمهول الطالبة أو توجهاتها أو الإشكاليات الفكرية التي تواجهها (إذ إن الغالبية الساحقة للطالبات - والحق يقال - في أغلب الأحيان كن بلا ميول ولا يواجهن - والحمد لله - أي إشكاليات . فمعظم الطالبات التحقن بقسم اللغة الإنجليزية ، لأنهن يرغبن في دراسة اللغة الإنجليزية [لا الأدب الإنجليزي] حتى يعملن في نهاية المطاف مضيفات أو في السلك الدبلوماسي . وهذه مشكلة تواجهها أقسام الآداب الأجنبية في بلادنا ، إذ يخلط الناس بينها وبين أقسام اللغات) . وعادة ما تلعب هذه الطالبة البريئة من القلق الفكري وتطلب من الأستاذة تحديد موضوع لرسالتها ، ولا تحدد أي إطار سوى أنها تحب الشعر أو المسرحية مثلاً . فتختار لها الأستاذة المشرفة أي أديب لتكتب عنه رسالتها ، ثم تدخل الطالبة ورسالتها معمل التراكم وحشد المعلومات والمراجع .

وهذا الاتجاه نحو عدم الاكتراث بالندرس والإشكاليات الفكرية التي يطرحها والقضايا الفكرية التي يواجهها ليس مقصوداً على قسم اللغة الإنجليزية بكلية البنات ، بل شاعت مثل هذا الوضع في الخارج . أخبرني صديقي الأستاذ ديفيد كارول أنه حينما التحق بقسم الدراسات العليا في جامعة لندن ، كان عليه أن يتوجه إلى الأستاذ المعروف سذرلاند Sutherland لمناقش معه الموضوع الذي سيكتب عنه . فدخل ديفيد كارول مكتبه وأخبره عن الهدف من زيارته ، فأخرج البروفيسر سذرلاند كتاباً ضخماً وقلب عدة صفحات إلى أن وصل إلى صفحة معينها ومر بإصبعه على عدة سطور ثم توقف وقال : "لم لا تكتب رسالتك عن مسز ثاكري Mrs Thackeray" (وهي أخت الروائي البريطاني الشهير ثاكري) . فرفض ديفيد كارول وأخبره بأنه مهتم ببعض القضايا الخاصة بروايات جورج إليوت . فنظر له الأستاذ المشرف بدهشة مشوبة بالغضب ، ولكنه وافق على موضوعه . وبعد عدة سنوات كان ديفيد كارول يزور الهند ، وقابل سيدة هندية كانت تدرس معه في نفس الجامعة التي حصل منها على شهادة الدكتوراه ، وكانت قد دخلت بعده مكتب سذرلاند . وعرف منها ديفيد كارول أنها كتبت رسالتها عن مسز ثاكري . فالمسألة "بالدور" ، لا علاقة لها بلذات الطالب أو بالقضايا الفكرية التي يواجهها .

وقد حدث لي شيء مماثل حينما ذهبت إلى جامعة كولومبيا ، إذ قالوا لي إنني يمكن أن أكتب عن الأثر العربي أو الإسلامي على أحد الشعراء الرومانتيكيين الإنجليز أو الأمريكيين ، حيث إنني - في تصورهم - طالب من العالم الثالث لا يعرف الأدب الإنجليزي أو الأمريكي بما فيه الكفاية ، ولا يمكن أن يتأتى له أن يعرفه ، ولكنه مع هذا يعرف لغة غريبة تسمى العربية يمكنه أن يستند إليها في دراسة هذا الموضوع المألود (كان هناك من أساتذتي من بلغ به الجهل أنه كان يقترح أني أتحدث اللغة المصرية إيجيبتيان Egyptian ، على حد قولهم) . وما لم يصرحوا به هو أنني بعد كتابتي رسالتي للدكتوراه سيأخذوا تعاليج بحثي الأرضي المعلوماتي ليقوموا هم بعد ذلك بالدراسة التقليدية الحقيقية ، وهكذا أقول من كاتب إلى باسكتاب !

فأخبرتهم أن الموضوع لا يعنيني كثيراً ولا يثير قلقي ، ومن هنا قلن أكتب عنه . والشئ نفسه تكرر في جامعة ريجرز حينما طلب مني أن أحقق مخطوطة لاتينية هي ترجمة لشرح ابن رشد لفن الشعر لأرسطو . ومرة أخرى رفضت الموضوع وكتبت عن شئ في صميم الحضارة الغربية ، (وكان تحقيق المخطوطة من نصيب غيري ، كما أشرت من قبل) .

إن موقفني من الإشراف على الرسائل الجامعية يتسم بشئ من التطرف ، فهو يفترض ضرورة تفاعل المشرف مع موضوع الرسالة ومع الباحث ، وأن يكون ملماً بالأدبيات التي كُتبت عن الموضوع والإشكاليات الأساسية المطروحة بخصوصه ، حتى يمكنه أن يتحاور مع الباحث تحاوراً متعمقاً بخصوص رؤيته ومنهجه وبنية عمله . وهي طريقة شاقة للإشراف ، لكن هذا هو ما تعلمته من أساتذتي في الإسكندرية ومن المشرف عليّ في الولايات المتحدة . كان أستاذي يشرف على عدد محدود للغاية من الباحثين ، ولذا كان يوسعهم أن " يشرف " عليهم بمعنى الكلمة . كان يعلق فصول الرسالة من الباحث فيقرأها أولاً بأول بعناية شديدة ، ويعلق عليها بالتفصيل ، ويعطي ملاحظات عامة في النهاية . وإن ظهر مرجع جديد في الموضوع قرأه وأشار على الباحث بقراءته ، وإن طرحت إشكاليات جديدة نبهه لها ، ولم يكن يكف عن الحوار معه . (كنت استثناءً وحيداً ، إذ إنني كتبت رسالتي دفعة واحدة وأعطيتها له . ولكننا كنا نلتقي في الأسبوع مرتين على الأقل ، فكان يعرف مسار الرسالة شفويّاً مني) .

ويقف هذا على طرف النقيض من الوضع عندما ، حيث نجد الأستاذ يشرف على عدد هائل من الرسائل قد يجد نفسه مضطراً لقبوله . ومع هذا لاحظت التقاتل غير المفهوم بين الأساتذة على المزيد من الرسائل . عندما حاولت زوجتي تسجيل موضوع رسالة الماجستير في مصر ، أخبرتها إحدى الزميلات بأن اسم الأستاذة فلانة لا بد أن يوضع على اقتراح الرسالة بصلتها إحدى المشرفات ، وإلا أوقفت الموضوع في مجلس الكلية . وحينما استشارتني زوجتي في الأمر أخبرتها بأن الأستاذة فلانة غير متخصصة ، ووضع اسمها سيكون في واقع الأمر إهانة لها . ولكننا فوجئنا بأنها بالفعل أوقفت الموضوع في مجلس الكلية . (يبدو أنني لم أفهم الواقع الأكاديمي في مصر حق الفهم ، ومن ثم كنت دائماً الناصح الأمين لزوجتي الذي يؤدي بها إلى التهلكة) .

نتيجة موقفني هذا من الإشراف ، لم أشرف قط على أي رسالة للماجستير أو الدكتوراه ، كما لم أدرع لمناقشة أي رسالة جامعية (إلا مرتين) غير حياتي الجامعية . ولكن أخيراً (١٩٩٥) جاءني طالبة تسمى جيهان فاروق فزاد ، تطرح قضايا فكرية حقيقية ، فوافقت على أن أشرف على رسالتها . وفكرنا معاً في الموضوع ، واستقر الأمر على أن تكتب رسالتها عن القراءات النقدية المختلفة لقصيدة " الملاح القديم " لكارليردج (فهي دراسة مقارنة في النماذج التحليلية) . وقد أشرفت على رسالتها بالطريقة التي أشرت إليها ، أي الطريقة التي أشرف بها أستاذي عليّ

. وحينما انتهت منها كانت قد أجزت عملاً فكرياً من الطراز الأول ، أزعج أنني تعلمت منه كما تعلمت هي منه ، فقد كان "بحثاً" وليس مجرد توثيق آفقي ، لا تنتج عنه أي تحولات .

وقد شكلت لجنة المناقشة مني رئيساً والدكتورة فضيلة فصوص (التي شاركت في الإشراف على الرسالة بشكل جدي ، وأسدت كثيراً من النصائح المهمة لجيهان) ، والدكتور محمد عداني والدكتور أيمن بخيت أعضاء . وكانت المناقشة متعة فكرية حقيقية هيأت لي فرصة كي أشرح بعض آرائتي بخصوص رسائل الماجستير . فقلت فيما قلت : إن المفروض أن تتم المناقشة باللغة العربية ، أي اللغة الأم ، كما يحدث في بقية العالم حتى يدرك الدارسون أن رسالتهم عمل نقدي ، وأن إسهامهم يجب أن يصب في نهاية الأمر في رؤيتهم النقدية الخاصة ، لا أن تظل جزءاً من عالم مستقل منفصل (أما القدرة اللغوية فيمكن التأكد منها من خلال امتحانات خاصة) . وقد أشرت إلى خلل أساسي في تصورنا لأقسام الأدب الإنجليزي بمحسبانها نسخة (مشوهة بطبيعة الحال) من أقسام الأدب الإنجليزي في إنجلترا . فنحن نرى أننا لا نقل عنهم في شيء ولا بد أن نلحق بهم ، وأصبح هذا هو شعارنا وهدفنا . ولكن الواقع هو أننا نحاول أن نكون صورة كروية منهم ، ولذا فنحن ننقل عنهم مقررات أقسام الأدب الإنجليزي ، ثم نقوم بحذف بعض المقررات ليسر على طلبتنا . ولكن ما نساءه هو أن ما يقابل قسم الأدب الإنجليزي عندنا ليس قسم الأدب الإنجليزي عندهم وإنما قسم الأدب العربي عندهم ، أي أن الأدب الإنجليزي بالنسبة لنا أدب أجنبي (أدب ثان كما يقولون لغة ثانية) تماماً كما أن الأدب العربي بالنسبة لهم أدب أجنبي . وهذا التصور الجديد يتطلب منا أن نعمل فكرنا لنخرج بتصوير جديد للمناهج والامتحانات في أقسام الآداب الأجنبية . وقد كانت المناقشة متعة فكرية حق ، لا حذقة فيها ، ولا سقوط في الأكاديمية بالمعنى السلبي للكلمة .

وبعد أن قمت بالتدريس بعض الوقت في القاهرة (١٩٦٩ - ١٩٧٥ ، ١٩٧٩ - ١٩٨٣) انتقلت إلى الرياض عام ١٩٨٣ وأقمت فيها لمدة ستة أعوام ، حيث وجدت نفسي في جو ثقافي متميز . فجامعة الملك سعود كانت جامعة عربية بمعنى الكلمة . فهيئة التدريس فيها كانت تضم أساتذة من كل أنحاء العالم العربي ، مما أتاح لي فرصة التعامل مع هذا التنوع العربي العظيم . والجو الثقافي في الرياض فريد . فمعظم المثقفين هناك ليس عندهم هموم اقتصادية كبيرة . وتفاصيل حياتهم قليلة ، وكنا كإساتذة ضيوف ("متعاقدين" كما كنا نُسَمَّى) عندنا من الهموم والتفاصيل ما هو أقل . ونظراً لتفرغنا شبه الكامل هذا ، وجدت نفسي أحضر عدداً لا حصر له من الندوات والجمعيات الثقافية . فعلى سبيل المثال ، كانت هناك ندوة الأدب المقارن التي تُعقد مرة كل أسبوع في كلية الآداب ويحضرها أساتذة من قسمي اللغة العربية واللغة الإنجليزية ، حيث كنا نتناقش في كل الموضوعات في جو أخوي (لا يختلف كثيراً عن الجو في قهوة المسيري في دمنهور) . وهناك ندوة إشكالية التحيز التي أشرت إليها .

كما كنت أحضر ندوة فلسفية باللغة الإنجليزية تجتمع مرة كل شهر ، وتضم الأساتذة الأجانب من لا يجيدون العربية . وقد فتح لي المجتمع السعودي أبوابه ، فكننا نتراور أنا وزوجتي مع بعض الأسر السعودية ، وهو أمر نادر ، حسيما سمعت .

وقد توطلدت أواصر الصداقة بيني وبين الدكتور عزت خطاب رئيس القسم ، الذي كان خليطاً أصيلاً وفريداً من التقوى والحدثة ، يتحدث عن المونولوج الدرامي وهو يخلع نعليه استعداداً للوضوء لإقامة الصلاة . الابتسامة لا تفارق وجهه ، حتى في أحلك اللحظات . كما تعرفت إلى الدكتور سعد البازعي (الذي عاد إلى السعودية من الخارج في نفس العام الذي حضرت فيه) . ونشأت بيننا صداقة فكرية تركت في أعماق الأثر ، ولا تزال تبادل الرسائل والزيارات . لقد كانت الأهم التي قضيتها في السعودية عن حق من أسعد أيام حياتي وأكثرها ثراءً من الناحية الفكرية .

وطيلة هذه المدة (١٩٦٩ - ١٩٩٠) كنت أدرس الأدب الإنجليزي ، سواء في كلية البنات ، أم كليات الآداب في جامعة عين شمس وجامعة الملك سعود وجامعة الكويت أم في بعض الجامعات في الولايات المتحدة : شعر القرن الثامن عشر - شعر القرن التاسع عشر (الرومانتيكي - الفيككتوري) - شعر القرن العشرين - النظرية النقدية من أرسطو إلى ما بعد الحدثة - فن القصة - فن الترجمة ... إلخ . وكما أسلفت كنت أدرس للقررات من خلال موضوعات ونماذج لا من خلال السرد التاريخي المباشر .

وكما أسلفت ، كانت الحياة داخل كلية البنات بوجه عام غالبة من الهموم الفكرية . ومع هذا صيرت عن نفسها من خلال شرحي للنصوص التي كنت أدرسها ، وفي محاضراتي بشكل عام . وكنت أشعر أحياناً بأنني أثقل كاهل النصوص (والطالبات) بإشكالياتي الفكرية ، خاصة أنني كنت أتحسس طريقي نحو النماذج الأساسية الحاكمة في الموسوعة . وقد ومع هذا من خطابي التحليلي من جهة ، ووضوح حدوداً عليه من جهة أخرى . وأخذت الفجوة بيني وبين الطالبات تزداد اتساعاً . وكانت قلة منهن ينتظرن محاضراتي بعصر نافذ ، ولكن الأغلبية كن ينتظرن لي شذراً لأنني أقدمت عن أشياء "خارج المقرر" ، وأصبح وجودي في كلية البنات عبئاً ثقيلاً علي وعلى غالبية الطالبات . لذا لم يكن هناك مناس من الاستقالة ، خاصة وأن الموسوعة كانت قد بدأت تحكم قبضتها علي وتطلب مني الولاة الكامل لها .

الأدب ، حبي الأول والتقديم

عبر هذه الرحلة الفكرية ، ظل حبي الأول والتقديم للشعر والأدب والنقد قائماً ، فأكتب القصائد الشعرية من آونة لأخرى ، ولا أنشرها ، ولا أطلع عليها إلا أقرب الأصدقاء ، فهي قصائد خاصة للغاية ، ذات طابع فلسفي متطرف ولا أعتقد أنها متجادة (وإن نشرتها فهي ستكون

جزءاً من سيرتي غير الذاتية غير الموضوعية) . كما لم أتوقف قط عن الدراسة الأدبية التي لم تكن خارج نطاق اهتماماتي الفكرية الأخرى . بل إن دراساتي الأدبية - كما أسلفت - هي التي عززت اهتمامي بالخصوصية وقضية التحليل من خلال النماذج ، وأهمية الشكل والصور المجازية ، كما أن هذه الدراسة كانت بمثابة تدريب على قراءة النصوص وعلى كيفية تحليل الشكل لنصل إلى الموضوع الأساسي الكامن . كما أن طريقة عرضي لأفكاري قد تأثر ولا شك بدراساتي الأدبية .

والأدب العظيم يتعامل مع الإنسان في أقصى تركيبته ، ولذا فهو يمكن أن يصبح معياراً يكشف من خلاله الباحث اختزالية ما أمامه من نصوص أدبية وغير أدبية . فإذا قرأ نصاً عنصرياً ، فهو سرعان ما سيكتشف أنه يعبر عن فكر اختزالي كسول ، لا يكذب ولا يتعجب كي يحيط بتركيبية الواقع وتعدد مستوياته ، وأنه يقنع بإدراك هذا الواقع إما على مستوى واحد وإما من خلال صورة إدراكية واحدة بسيطة أو صورة مجازية اختزالية ساذجة . فالعالم كله - بالنسبة له - بُعد واحد ، يشبه الساعة أو النبات الذي يتبع دورات طبيعية منتظمة ، وهناك منهج واحد لإدراك كل الظواهر ، إنسانية كانت أم مادية ، والبشر ذو افهمم كلها مفهومة ويمكن تفسيرها من خلال عامل أو أكثر من العوامل للمادية ، وكأن العالم (الطبيعة والإنسان) كيان أحادي مكون من ذرات وأرقام ، كما يتصور بعض الماديين السذج والعلماء البسطاء .

هذا على عكس الأدب العظيم الذي يتسم بأنه يرفض هذه الاختزالية ويحاول أن يعود بالإنسان إلى ذاته ليحركها وليقدرها حق تقديرها ، ولذا فهو يقدم صورة للنفس البشرية يحسبها كياناً مركباً إلى أقصى حد يستعصي على التفسيرات المادية البسيطة ولا يمكن أن ينطوي تحت القوانين العلمية الرتيبة ، فالعالم بالنسبة للأدب العظيم لا يمكن أن يختزل في بُعد واحد أو أن يُرد إلى مستوى مادي واحد أو أن يسقط في صورة مجازية واحدة ساذجة .

واللغة الأدبية المجازية تنشر من لغة الجبر والقوانين الهندسية ، لأنها تتعامل مع ظاهرة مركبة . ولذا إذا كانت لغة الجبر لغة بسيطة لا تتحمل الإبهام ، وتهدف لوصف الأشكال الهندسية وحركة الكواكب وعلاقة الأرقام والذرات ، وكل ما هو محسوس ويقاس ، فإن لغة الأدب ، لأنها تتعامل مع الإنسان في أفراده وأثره ، هي لغة مجازية تحاول الإفصاح عن المفارقات والتعبير عن الشيء وعكسه في ذات الوقت ، وأن تتعامل مع المحدود واللامحدود والمتناهي واللامتناهي وما يقاس وما يستعصي على القياس .

إن استخدام المجاز هو في صميمه مؤشر على وجود المجهول في حياة الإنسان (الذي يشير إليه المتدبرون على أنه الغيب) ، وعلى أن العقل البشري محدود ، ولكنه مؤشر أيضاً على أن هذا العقل مبدع فعال يتطلع إلى استشراف هذا المجهول وإلى إنشاء علاقة معه ، ولذا فهو يبحث أدوات وآليات يمكنه عن طريقها الإفصاح عن عالم الغيب واللامحدود واللامتناهي .

وفي دراستي عن جمال حمدان ، استخدعت منهج دراسة الصور المجازية ، محاولاً الوصول إلى إحدى جوانب رؤيته التي يصعب الوصول إليها عن طريق منهج آخر . فأشرت إلى أن اللغة المجازية (كما أسلفت) ليست زخرفة كما يتصور البعض ، فالجهاز هو وسيلة إدراكية وطريقة للتعبير عن إدراك مركب تعجز اللغة البسيطة عن التعبير عنه . ولأن إدراك جمال حمدان للواقع مركب وفريد ، فإنه كثيراً ما يلجأ للمجاز . وهذا في حد ذاته تعبير أيضاً عن رفضه لفكرة وحدة العلوم . فاللغة الرياضية العامة المفردة التي تصلح للتعبير عن الظواهر الطبيعية ، لا تصلح للتعبير عن كل جوانب الظاهرة الإنسانية . ففي وصفه لتوزيع اليهود في العالم يقول إنه " ليس صحيحاً أن نحت كل حجر في العالم يهودياً " ، يأخذ صورة الحجر المجازية ويقترح صورة أخرى مشتقة منها ولكنها مع هذا تقف على طرف النقيض منها : " الأصح أن نقول إن توزيع اليهود العالمي توزيع رشاش متطاير في معظمه يتحول أحياناً إلى تراب رمزي يحسب " . وهكذا يتحول الحجر الصلب إلى «رشاش متطاير» ثم إلى «تراب» . وفي مكان آخر يتحدث عن نفس الظاهرة فيقول " الصورة المجازية ليست نهر مجرة مرصعة عالمياً بمستعمرات اليهود ، ولكنها يمكن أن تكون منشوراً من النوى والنويات السدجية هناك وهناك " . إن جمال حمدان استلهم نفس الآلية تقريباً التي استخدمها من قبل ، يأخذ صورة "نهر المجرة" ليحوّله إلى "منشور من النوى والنويات السدجية" ، وبدلاً من النور الذي له مركز وقوام يظهر عالم بلا مركز .

لم طبقت نفس المنهج على مجموعة أخرى من الصور المجازية التي تشي بولائه العربي على حساب جذوره والمصرية . فنحن نحس الجهد ونذكره ، أما الأب فنحن ننتهي إليه ، لا سيما إذا كان الأب العربي هو آخر انقطاع في الاستمرارية المصرية ، خاصة وأن الجهد قد ابتعد كثيراً . فمصر الفرعونية (كما يبين جمال حمدان) " لم تعد إلا مكدة في المتحف أو معلقة كالحفريات على سفوح الهضبتين ، أما في الواقع فقد انقرضت كما انقرضت من قبل تماسيح النيل من النهر . ولهذا فنحن ننتهي إلى أن الحضارة الفرعونية قد ماتت في مجملها ، دون أن ينفي ذلك الاستمرارية المصرية في حضارتنا المادية " . ولذا يحذر جمال حمدان دعاة "الفرعونية" وغيرها من دعاوى الرجعية القومية والوطنية الحقيقية كالفينيقية والآشورية) ، فالمنقود من هذه الدعاوى نفي القومية العربية ونسخ العروبة ومضاربة القومية الشاملة بالوطنية المغلفة " . كما يحذر من دعاة الاستمرارية في الكيان المصري "لا ليبرز أمالة ما ، ولكن ليقبل من جانب الانقطاع ، وبالتالي ليضخم في البعد الفرعوني في تاريخنا فيبعدنا عن هويتنا ويطمس معالمها " .

وطبقت نفس المنهج (أي دراسة الصور المجازية) على تطور تاريخ الأفكار في الحضارة الغربية الحديثة ، فبينت أن هذه الحضارة يسيطر عليها صورتان مجازيتان أساسيتان : الآلية (العالم كآلة) والتي سيطرت حتى أواخر القرن الثامن عشر ، ثم العضوية (العالم كنبات أو

حيوان) والتي سيطرت حتى منتصف القرن العشرين . ثم هيمنت ما بعد الحداثة وظهرت مجموعة من الصور التي تبين أن العالم لا مركز له أو أنه لا توجد أي حقيقة .

وفي دراسة أخرى حاولت أن أدرس التمرد على الجهاز ورفضه كمؤشر على تغير جوهري وعميق في الحضارة الغربية . فبينت أن تصاعد معدلات الحلولية والوحادية للمادية لا بد أن يؤدي إلى تراجع التجاوز والجهاز ، وهذا يتبدى في تزايد استخدام الأبروني ومفارقة ساخره أو الإحساس الساخر بالمفارقة . وتراجع استخدام الجهاز . ولشرح ما هو الأبروني قلت إنه أن يقول المرء شيئاً وهو يعني عكسه . فحين تهب رياح الخماسين وتحمل الأتربة يمكن أن نقول : " يا له من يوم جميل " للتعبير عن الإحساس بالغيظ والمرارة . ونحن نشعر بهذا الإحساس الساخر بالمفارقة حين يفرق أحد أبطال البحرية من إبحار بين القدامى في حمام السباحة في منزله . يقول الحبيب لحبيبتة في ليلة مقمرة : " أحبك من أعماق قلبي من الساعة ٥،٤٠ حتى الساعة ٦،٣٥ ، وفي عطلة نهاية الأسبوع وفي الأجازات الرسمية وأجازات البنوك أ " . وهذا للمفارقة ليس هو كشف علاقة إنسانية مركبة وإنما تقويض أحاسيس النيل والبطولة والحب وإظهار أنها كلها عبث . وإذا كان الجهاز هو عملية تفكيك ثم تركيب ، فإن الأبروني هي عملية تفكيك وتقويض وهدم دون تركيب ، وهي عملية تحويل للعالم إلى ذرات متناثرة لا يوجد فيها هدف أو غاية . وتاريخ الفن الغربي هو تاريخ الصراع بين الأيقنة والحرفية والتفكيك ، مع محاولات متعثرة للمجاز أن يؤكد ذاته ، حتى نصل إلى عصر ما بعد الحداثة حيث يتكون العالم من كلمات لا علاقة لها بالواقع ومن أيقونات بلا إله ولا معنى ، ولذا فهي ذاتها ذرات متناثرة . وحينما ذهبت إلى الولايات المتحدة عام ١٩٦٣ صدمني خوف الناس من التعبير عن عواطفهم ولجؤهم للأبروني ، لحاشي التعبير عن العواطف .

وقد كتبت العديد من المقالات الأدبية ، وكان من أولى مقالاتي دراسة عن إبراهيم ناجي (الذي كنت أكتب عنه رسالة للماجستير) أتحدث فيها عن النقد بصفته عملية تفكيك وتركيب (متأثراً في ذلك بمحاضرات أمثالدي . ذ . محمد مصطفى بلوي وكتابات ت . س . إليوت) . وقد أرسلت بها إلى إحدى كبريات الصحف فوجدت طريقها إلى النشر بعد أن قام أحد كبار الكتاب (وهو لا يزال يكتب حتى يومنا هذا) بنشر المقال ، ولكن بعد أن نسبه لنفسه . وقد نُشر أول مقال أدبي باسمي عام ١٩٦١ ، وكان عرضاً لكتاب كتبه أحد النقاد عن إبراهيم ناجي ، وكان مقالاً تفكيكياً هجومياً . ثم نُشر أول مقال أدبي حقيقي في مجلة الشهر في العام نفسه بعنوان " بين التراجيديا والإحساس بالحزن " ، وهو دراسة في رواية نجيب محفوظ بملأها ونهاية ومسرحية تنسي وليامز لزول أورفيلوس . وحينما أنظر إلى هذه الدراسة بعد مرور كل هذه السنوات أرى أنها دراسة في النماذج المفتوحة (التراجيديا بما فيها من مقبرة على الاختيار للأسوي وعلى تجاوز الواقع المباشر) والنماذج المغلقة (الإحساس بالحزن الناجم عن الحتمية والخضوع للبيئة) .

وقد أشرت من قبل لسلسلة الألف كتاب التي نشرت الترجمة التي قمت بها لبعض النصوص الأساسية للرومانتيكية الإنجليزية بالاشتراك مع الأستاذ علي زيد . فأعدنا ترجمة النصوص ، وأضفنا بعض النصوص الأخرى ، وقمت بكتابة تعليق على كل نص ومصدر بعنوان الرومانتيكية الإنجليزية : النصوص الأساسية وبعض الدراسات النقدية (١٩٧٩) . وهذا الكتاب محاولة لتقديم النصوص الأساسية للحركة الرومانتيكية (أكثر من مائة قصيدة) في الشعر الإنجليزي حتى يكون بوسع القارئ العربي الذي يجهد الإنجليزية أن يلم بهذه النصوص إلماً تاماً . ويقدم الكتاب كذلك منهجاً لترجمة النصوص الشعرية ، وقد قمت بكتابة تعليق نقدي على كل القصائد ، كل قصيدة على حدة ، استخدمت فيه نموذج الحلولة والتجاوز ، والصراع داخل الذات الإنسانية بين النزعة الإنسانية (الرومانسية) نحو التجاوز من جهة ، والنزعة الجنسية / الطبيعية نحو التوحد مع عالم الطبيعة / المادة والذوبان فيها من جهة أخرى ، أي أنني استخدم تاريخ الأفكار مدخلاً لفهم شكل العمل الفني وبيئته .

- كما كتبت مجموعة مقالات عن الشعر الرومانتيكي الإنجليزي والرؤية الرومانتيكية للكون ، نشرت بشكل متفرق عبر الثلاثين عاماً الماضية . وكل مقال يدور حول قصيدة بعينها أحللها بصفتها بلورة للحظة تاريخية ، ومن ثم فهي تعبر عن نموذج معرفي كامن يتبدى في كل تفاصيل القصيدة ، وهو مصدر وحدتها وقاسمها . وكل مقال محاولة للوصول إلى الموضوع الأساسي الكامن في القصيدة (نموذجها المعرفي) وتعريفه ، ثم دراسة تبادلاته الجمالية ، أي أن النموذج كأداة تحليلية يحل إشكالية الانتقال من عالم المضمون إلى عالم الشكل (ومن البناء التحتي إلى البناء القوي) ، إن أردنا استخدام المصطلح الماركسي . وأقوم في الوقت الحالي بجمع هذه الدراسات في كتاب عن تاريخ الرومانتيكية الإنجليزية من خلال نصوص . كما أدوي إن شاء الله كتابة دراسة نقدية عن القصيدة القصصية " الملاح القديم " للشاعر كولبريدج .

وكتبت أيضاً دراسة في شعر الهايكو الياباني Haiku ، وترجمت (بالاشتراك) مسرحية الفصاحات الهادئ Pacific Overtures (تأليف ستيفن سونداج وجون ويدمان) ، وهي مسرحية موسيقية غنائية تتناول تحديث اليابان ، فتشير إلى أن اليابان القديمة في أيام حكم الشوجن (الإقطاع العسكري) ، جميلة وغير حقيقية ، أما اليابان الحديثة فهي جديدة وثرية ومولدة بيئياً . واستخدم الكاتب الأنواع الأدبية المسرحية والشعرية اليابانية المختلفة (النو - الكابوكي - الهايكو) في تقديم رؤيته المسرحية (وكان الأستاذ الشاعر صلاح عبد الصبور قد قبل نظم هذه المسرحية ، لولا أن وافته اللية) .

وكانت المسرحية قد نالت عدداً كبيراً من جوائز توني Tony Awards ، وهي أهم الجوائز المسرحية في بروكواي ، ولكنها مع هذا لم تجد إقبالاً جماهيرياً فتوقفت العرض . فاتصلت بالمؤلف سونداج لتليفونياً واقترحت عليه أن يكتب مسرحية غنائية عن سقوط الأندلس ،

بِحُسن أن الأندلس كانت لحظة (ورقعة) لقاء ومواجهة بين الشرق والغرب ، وأنها بهذا المعنى تشبه في كثير من النواحي اليابان في منتصف القرن التاسع عشر عند غزو الغرب لها . فعبّر عن إعجابه بالفكر ولكنّه أضاف أنه لا يحب أن يكرر نفسه قط . وبعد أن قمت بدراسة مسرحياته الغنائية الأخرى ، وجدت أنه كان صادقاً فيما يقول . وهذا ما بهتته في المقدمة الطويلة التي كتبتها ، والتي تناولت فيها الأنواع الأدبية اليابانية ، كما تناولت قضية تحديث اليابان وحسابات المكسب والخسارة الناجمة عن هذه العملية .

ومن دراساتي الأخرى دراسة مطولة في شعر نعمان بهاليك وشوشن بشار نحرفسكي ، وكلاهما شاعر روسي يهودي صهيوني ، وبعد شعرهما من أهم للداخل لفهم الصهيونية .

وصدر لي عدة كتب في الأدب الفلسطيني أولها هو العرس الفلسطيني The Palestinian Wedding: A Bilingual Anthology of Contemporary Palestinian Resistance Poetry ،

الذي صدر عام ١٩٨٣ ويضم مختارات مزدوجة اللغة من شعر المقاومة الفلسطينية قمت باختيارها وكتابة مقدمة طويلة لها . وكنت قد أصدرت مختارات أخرى مزدوجة اللغة أيضاً في عام ١٩٧٧ بعنوان عاشق من فلسطين A Lover from Palestine . والكتاب الثاني مسمّى إلى

موضوعات : مختارات المقاومة - في الرثائي - في حب فلسطين - الصمود والمقاومة - الانتصار ، على عكس الكتاب الأول الذي كان يقدم مختارات من شعر كل شاعر على حدة (أي أن نفس التحول الذي حدث في طريقة التدريس [بدلاً من تدريس قصائد كل شاعر على حدة ، ثم تدريسها من خلال موضوعات] قد حدث أيضاً في كتاب المختارات) .

أما الكتاب الثاني ، فهو أرض الحجر والزعفران شمع خمر قيس بلقيس خمر عيسى ، ويضم مختارات من القصص القصيرة الفلسطينية قمت بترجمتها (بالاشتراك مع ابنتي الذكورة نور) وترتيبها حسب موضوعات . والقصص التي تضمها المختارات ليست بالضرورة قصص مقاومة ، فبعضها يتناول إشكاليات إنسانية عامة . وتتنوع المختارات حول الموضوعات التالية : ظلال الفردوس المفقود - مفليون في الأرض - لاجئون في أرض معادية - بابل - الموت في الحياة والحياة في الموت - أحلام الفردوس والصودة له . وقد كتبت ابنتي مقدمة طويلة للمختارات .

وترجمة هذا الكتاب لها قصة تستحق أن تُروى بسبب دلالتها ، إذ تسلمت يوماً خطاباً من الناشر الأمريكي المعروف فاير آند فاير Faber and Faber (في بوسطن ، الولايات المتحدة) بتوقيع الأنسة سوزان زاسلو Susan Zaslou تقترح فيه أن أقوم بترجمة قصص قصيرة فلسطينية إلى الإنجليزية لتُنشر في سلسلة القصص القصيرة التي تنشرها الدار . فاجبت بأنه ليس لدي متسع من الوقت (بسبب اللوسوعة) ولكن يمكن أن أقترح اسم مترجم آخر . فاجابت الأنسة المذكورة إن الناشر يصر عليّ حيث إن اسمي أصبح معروفاً إلى حد ما بعد نشر مختارات الشعر

الفلسطيني . وحيث إنني لم أرد تضييع الفرصة (أن يُنشر كتاب بالإنجليزية يضم قصصاً قصيرة فلسطينية تصدره دار نشر معروفة) ، وافقت شريطة أن تُنشر ترجمتي في الترجمة . فرحبت الآنسة زاسلو بالاقتراح الأخير وأرسلنا لها عينة من الترجمة ، فكان ردّها مشجعاً لأقصى حد ، ومن هنا بدأنا نعمل ووجعنا جديلاً للنشر .

وكان العمل شاقاً ، خاصة وأن عدد كتاب القصة القصيرة بين الفلسطينيين كبير بالفعل ، فاستعنا ببعض مساعدي الباحث لإيجاز عملية الاختيار . (فكما أقول مازحاً إن معظم أبناء الشعب الفلسطيني مؤلفون وكتاب ، وليسوا كلهم - بطبيعة الحال - محمود درويش . بل إن بعض من يسمي نفسه كاتب قصة قصيرة ، وحقق ذبوعاً من خلال المؤسسات المهيمنة ، لا يستحق هذا اللقب ، لأن قصصه رديئة بأي معيار ، مهما كان هذا المعيار سمحاً ورحواً) . كما كانت الترجمة هي الأخرى مرهقة للغاية ، فطلبنا من بعض المترجمين أن يقدموا لنا ترجمة أولية ، على أن نقوم نحن بمراجعتها وصقلها . وكان هناك آلاف التفاصيل التي لا يعرفها إلا الفلسطينيون ، فاستعنا بالمعاجم ، وطلبنا العون من معارفنا الفلسطينيين (وبخاصة صديقي د . أحمد صديقي الدجاني) ، إلى أن أكتعيت التراجم ، وأرسلنا بها للناسر ، الذي قام على التو بإرسال بعضها ليتم تسويق الكتاب في مؤتمر Middle East Studies Association المعروف بـ MESA (مؤتمر جماعة دراسات الشرق الأوسط) . بل طلب منا الناسر أن نُدرجَ في لائحة لي أنا وابنتي لتوضع على ظهر الكتاب ، بعد أن تم تصميم الغلاف ، ونزل إعلان بالفعل عن الكتاب ضمن قائمة الكتب التي كانت على وشك الصدور عن دار فابر آند فابر .

ولكنني طوال الوقت كان السؤال التالي يراودني : كيف يمكن لدار نشر كبيرة مثل فابر آند فابر أن تنشر مختارات من القصص القصيرة الفلسطينية يرد فيها ذكر لاغتصاب الأرض الفلسطينية والكفاح الفلسطيني ضد الاستعمار الصهيوني ؟ جامعي الجواب بشكل غير مباشر ، حين ذهبت إلى بوسطن ودعوت الآنسة سوزان زاسلو إلى طعام الغداء ، واكتشفت أنها فتاة صغيرة للغاية (لا تتجاوز الخامسة والعشرين) ، وأنها من أصل يهودي ، ولكنها كانت يهودية مندسجة تماماً في المجتمع الأمريكي ، ورؤيتها للصراع العربي الإسرائيلي معتدلة للغاية ، فقد كانت ليبرالية بمعنى الكلمة . وأخبرتني بأن فكرة كتابة مختارات القصص القصيرة كانت من بنات أفكارها (" هذا طفلي This is my baby " على حد قولها ، فعرفت ، أنها مثل أستاذي ، لا تفهم نظرية الخطوط الحمراء) . ويبدو أنها حين وقع اختيارها على هذا الموضوع لم تفكر في بُعدة السياسي وتصادف أنه لم يراجعتها أحد في المؤسسة .

واختلف الأمر كثيراً حينما وصلنا للمراحل النهائية ، إذ اكتشفت المؤسسة طبيعة الكتاب وتوجهه . وفجأة وصلني خطاب رقيق للغاية من الآنسة سوزان زاسلو تخبرني فيه بأنها مستقبلي من وظيفتها ، لأنها ستعمل محررة في مجلة علمية ، ولكنها في تصوري - والله أعلم

- اضطرت للاستقالة . ومن ثم عهد بالكتاب إلى موظفة أخرى تُسمى فيونا ماكراي (ويدل اسمها على أنها غير يهودية) . وحينما اتصلت بالسيدة المذكورة قيل لي إنها غير موجودة في المكتب ، فتوجست خيفةً ، وعرفت أنه سيحدث شيء ما . وبالفعل وصلني خطاب من قاهر أند فابر (بتوقيع السيدة المذكورة) يقولون فيه إنه لن يمكنهم نشر الكتاب بسبب أسلوبه ، ولأن استعجار محرر الكتاب سيكلفهم الكثير . فكنتنا لهم ن خبرهم بأن أسلوب الكتاب كان اختياراً واعياً من جانبنا حتى يشعر من يقرأ الكتاب أنه يقرأ أدباً أجنبياً (وهذه هي رؤية ابنتي للترجمة، مع العلم بأن لغتها الأم هي الإنجليزية رغم إجادتها العربية) . ولكننا أضفنا أنه مع هذا ، ونظراً لاهتمامنا بالكتاب ، لن نمانع في أن ينظر الخرد فيه وسندخل نحن أتعابه . فلم يصلنا أي رد على خطابنا ، فعرفنا أن القرار بعدم النشر كان قراراً سياسياً وتم تغليفه بطريقة قانونية . ولم أتمكن من مقاضاتهم لأنني كنت ساذجاً عند توقيع العقد، فلم أضح نصوراً تقطع عليهم طريق العودة : وقد نشرت دار كوارتز الكتاب ، وتقوم بتوزيعه في أنحاء العالم . ومستطيع من الكتاب طبعة أمريكية . المهم في هذه الحادثة أنها تؤكد نظرية الخطوط الحمراء ، وتهدم مسألة المزامرة اليهودية من أساسها ، فالمسألة هي مسألة حدود الإدراك الغربي ، وليست أصابع اليهود التي توجد في كل مكان .

وقد عبر اهتمامي بالأدب عن نفسه في اهتمامي بالثقافة الشعبية ، فكشفت مقالاً عنوانه "تأملات في البواد الثقيل والقلب الكاروهات" (نُشر في الأهرام) . وهو جزء من دراسة مطولة عن فيلم "خلي بالك من زوزو" الذي رأيته عدة مرات . وقد لاحظت أن الفيلم يتناول نقطة التحول في الرؤية المصرية للفتاة نحو مزيد من التحرر في العلاقة بين الجنسين . وقمت بتحليل أغنية "يا واد يا ثقيل" . ولي دراسة أخرى عنوانها "الفراح عكاشة وأحزان فائق حمامة" (نُشر في الطلبة) ، وهي دراسة في مسلسل تليفزيوني أُبين فيها نفس عملية الانتقال هذه : و"فائق حمامة" هنا نموذج الفتاة البريئة في الأفلام المصرية القديمة ، هي دائماً ضحية ، ولا تفهم عقلية الذئاب الذين يودون اغتراسها ، دائماً شاحبة الوجه (وكل هذا طبعاً دليل على رقتها المتناهية وشفافية روحها) . هذا على عكس الفتيات اللاتي يتحركن حول المعلم عكاشة ، فهن جريئات ، يتحركن صوب ما يردن أخذه (أو كما قالت زوزو في الفيلم السابق ذكره : وما نيل الطالب بالتصني / ولكن تأخذ الدنيا كدهه) . وفي إحدى مناظر المسلسل التليفزيوني يجلس المعلم عكاشة وعلى يمينه الراقصة وعلى يساره طالبة جامعية ، "فيعتبر" (أي يُقبل) الواحدة تلو الأخرى بالعدل والقساط لا فرق بين الواحدة والأخرى . عند هذه النقطة أدركت أن كثيراً من الحواجز أو الحدود بين الراقصة والمثراء في مجتمعنا قد تآكلت وأنها في طريقها للزوال . (احتج أحد النقاد الماركسيين بأن التعامل مع الحب والجنس يستعد بنا عن الدراسة الواقعية للحشي الحقيقي الوحيد : "الاقتصاد" . وكما قال لي : "لقد اتفقنا على أن المسألة ، في نهاية الأمر ، اقتصادية ،

فلم تضيق وقتك ، فأخبرته بأنني لم أوقع على مثل هذا الاتفاق) .

وحينما تقدمت لوظيفة أستاذ مساعد كانت هاتان الدراستان (إلى جانب دراستي عن مسلسل فرنسي للأطفال كان يُدّاع في رمضان باسم "موي الحبوب") ضمن ما تقدمت به للترقية . ولكن لزمّت اللجنة التي قُبِعت أعمالها الصمت ، فلجان الترقية الأكاديمية لم تتعود على مثل هذه الدراسات في الثقافة الشعبية ، وتتطلب دائماً أن يتقدم المرء بدراسات "أكاديمية" بالمعنى السليم للكلمة .

ومن الموضوعات التي أصبحت مركزية في فكري قضية ما بعد الحداثة . وكما أسلفت ، كان أول مقال كتبه عند عودتي إلى مصر عام ١٩٦٩ هو مقال عن حضارة الكاسب ، وهو أساساً عرض لكتاب سوزان مونتاج ضد التفسير . وكل أفكار ما بعد الحداثة موجودة في هذا الكتاب ، دون تسميتها . ويؤرخ البعض لظهور ما بعد الحداثة بظهور هذا الكتاب . فالقضية مطروحة في ذهني ، دون تسمية . ومع هذا أغلقت الملف نظراً لانشغالي بالموسوعة . وحين طلب مني صديقي د. عزت خطاب رئيس قسم اللغة الإنجليزية بكلية الآداب جامعة الملك سعود (عام ١٩٨٤) ، أن أقدم محاضرة عن موضوع ما بعد الحداثة هذا ، اعتذرت في بادئ الأمر ، ولكنه أصر . فأشرت بعض الكتب وقرأتها وذهلت بما رأيت وفهمت ، لذا لم أكتف بالمحاضرة التي أقيمتها في النادي الأدبي في الرياض ، بل كتبت ونشرت عدة دراسات سألستها إن شاء الله في كتاب عنوانه التحديث والحداثة وما بعد الحداثة أذهب فيها إلى أن ما بعد الحداثة لا تشكل انحرافاً عن الحضارة الغربية ، وإنما هي كاتمة في نموذج الحداثة نفسها وما أسماه (نزعها التفكيكية) لأنها جعلت من قوانين المادة الطبيعية معياراً لكل شيء ، بما في ذلك الظاهرة الإنسانية . ولكن القانون الطبيعي لا يعترف بأي مطلقات ، إذ إنه يقوم بتفكيك كل شيء بما في ذلك الإنسان . ومع تفكيك كل شيء نصل إلى العدمية الكاملة أو إنكار المركز ، إلهياً كان أم إنسانياً ، وإنكار القيمة ، بل الحقيقة ، ومن ثم المقدرة على الحكم ، أي أننا وصلنا إلى مرحلة ما بعد الحداثة واللاعقلانية المادية .

وقد حدثت بعد ذلك احتكاكات مباشرة مع مفكري ما بعد الحداثة أو التفكيكية . ففي عام ١٩٨٨ ، رثت السفارة الأمريكية في عمان حواراً تليفونياً بين مجموعة من أساتذة الأدب الإنجليزي والأستاذ هليس ميلر ، وهو من أهم دعاة التفكيكية ، بل ويضعه البعض في مرتبة جاك فريدا نفسه . وقد سألت عن سر اهتمام زميله هارولد بلوم بالخصوصية والقبالة اليهودية اللورينائية (وهي شكل من أشكال الخلوية التي تصل إلى مرحلة وحدة الوجود) ، فقال إنه لا يعرف عمّ أتحدث ؟ فأشرت إلى أن بلوم كتب ما سماه رواية غنوصية ، وأنه يستخدم مصطلحات من القبالة اللورينائية في نقده الأدبي . فكان رده هو : فلتسأله فهو القدر على الإجابة !

أما ثالث احتكاك فكان مع تشارلز جيكز ، وهو مفكر معماري يُعد من مؤسسي تيار ما بعد

الحدث، وكان قد حضر إلى القاهرة لحضور مؤتمر عن العمارة . وقد فوجئت بحديثه عن القيم
الطفلة و"أخلاقيات ما بعد الحدث" وربطها بالوعي الكوني . وقد سألته : كيف يمكن توليد
منظومة أخلاقية من الوعي الكوني ، وهي عبارة غامضة تعني الذويان في حركة الكون ، بحيث
يكون وعي الإنسان تعبيراً عن هذه الحركة ؟ فقال : إن هذا سؤال صعب للغاية . وبدأ بكرر ما
قاله من قبل . وقد عدت لبعض المراجع للتوافقة عما بعد الحدث والتي أفردت أجزاء كبيرة
للحديث عن جنكز ، فوجدت أن فكره لا يتسم بالعلمية الراديكالية التي تسم فكر دريدا ، فهو
لا يزال يدور في إطار إنساني يفترض وجود الذات وللوضوع ، والميدم ومتلقي الإبداع .
ولكن أهم الاحتكاكات قاطبة كانت مع جاك دريدا في القاهرة ، فقد زعم أن التفكيكية لا
علاقة لها بما بعد الحدث ، وأنها ذات نزعة إنسانية (هيومانية) . وقد طرحت عليه عدة أسئلة
من بينها : هل يمكن تفكيك التفكيك ؟ وأضفت قائلاً إننا إن فشلنا في ذلك فإن التفكيك
يصبح مطلقاً ، ونعود مرة أخرى للعالم المتمركز حول اللوجوس (الكلمة) التي يحاول دريدا أن
يلجكها ، ولكنه نحاشي الإجابة عن هذا السؤال .

ويوقع دريدا بعض دراساته باسم الحاخام دريدا . وقد كتبت سوزان هانسلان دراسة تبين فيها
الدور التفكيكي للمثقف اليهودي (فرويد - ماركس - دريدا) في الحضارة الغربية ، وهي رؤية
صهيونية / معادية لليهود في الوقت نفسه ، إذ إنها ترى أن اليهودي شخصية فريدة ، مختلفة ،
لا جدور لها ، تقوم بتفكيك الحضارة الغربية وكل نصوصها الأساسية (القدسة والعلمانية) .
ومثل هذا الحديث في الغرب ، حيث يجدون الاغتراب والمدمية والتفكيك ، مسألة إيجابية .
ولكن في بلد مثل مصر فنحن لا نجد أي شيء إيجابي في أن يقوم المثقف بتفكيك النصوص دون
أن يطرح بديلاً ، والاضتراب بالنسبة لنا مرض وليس شيئاً نفتخر به .

سألت دريدا في البداية هل تعرف سوزان هانسلان ؟ فأجاب بالإيجاب . ثم شرحت له
وجهة نظرها بشيء من الإفاحضة ، فإذا به يشرح بيديه ويقول : أسأل سوزان هانسلان . وقد ضحك
الحاضرون لأن كثيرين منهم كانوا يعرفون أنني كنت أنوي استغوازه ، لأنه مثل الجوكو ، يقوم
بالسخرية من أسأله ويطرح وجهة نظر مغايرة . (وقد كتبت ثلاث مقالات مجلة وجهات نظر
بعنوان دريدا في القاهرة ، أعرض فيها لروايته الفلسفية ، وجلورها الحضارية وعلاقتها
باليهودية) .

كتابات أكاديمية أدبية

بطبيعة الحال كتبت بعض الدراسات الأكاديمية "الصالحة للنشر" في المجلات الأكاديمية والتي
يتقدم بها أساتذة الجامعات إلى لجان الترقية . وحيث إن مجال تخصصي هو الأدب الإنجليزي
والأدب المقارن ، فهي كلها تدور حول هذا الموضوع . وقد حرصت على حشد المراجع في هذه

الدراسات ، ولذا نوهت بها اللجان التي فحصت إنتاجي العلمي . فعلى سبيل المثال حينما تقدمت لشغل وظيفة أستاذ مساعد ضمت الأبحاث التي تقدمت بها دراسة بعنوان "النبات والتربة : مقارنة بين خلفيتي وودزورث وويتمان غير الأدبيين" (أي الاقتصادية والتاريخية والاجتماعية) ، وهي دراسة لا بأس بها ولكن سمعتها الأساسية أنها تضم حشداً كبيراً من المعلومات . وقد عذت اللجنة التي فحصت أعمالي للترقية هذه الدراسة أحسن ما تقدمت به . وكما قال لي أحدهم فيما بعد : "لقد أتيت بجديد" ، والجديد هنا هو المراجع الجديدة والمعلومات الكثيرة التي توجد فيها ، والتي قمت بحشدها . وقد حرصت على زيادة عدد المراجع بقدر الإمكان ، بل كنت في بعض الأحيان أنسب بعض أفكارني للمراجع إن حدث اتفاق بيني وبينها ، حتى أخلق تكةاً لكتابة عنوان مرجع جديد وأرضي شهوة الأماتلة الذين قاموا بتقييم أعمالي لمزيد من "التوثيق" و"المراجع الجديدة" . وهذه الشهوة مردها وهم الموضوعية للثقلية (الذي أشرت إليه بالتفصيل من قبل) وتصور أن المعرفة الإنسانية معرفة تراكمية ، وبالتالي تكون آخر المراجع ، التي أتت بآخر المعلومات ، هي أفضلها (وتظل هذه العملية مستمرة إلى أن يقول أحد الأجانب القول الفصل ١) .

ويبدو أن هذا المرض ، أي مرض إحصاء عدد المراجع بحسبانه معيار العلمية والجدية ، قد تجاوز أسوار الجامعة . أذكر أنني تقدمت مرة بمقال مجلة شهرية عن وولت ويتمان عبارة عن تحليل لبعض نصوصه الشعرية أبين من خلاله أن أحسن القصائد التي كتبها ويتمان تشبه من نواح كثيرة الفلسفة البراجماتية : فهي قصائد قصيرة لا تتوجه إلى أي قضايا كلية أو نهائية، وتركز على الصورة أو الشيء المباشر الموجود أمام ناظري الشاعر . فرفضته المجلة بحجة أنه لا توجد فيه مراجع . وحاولت أن أشرح للمحرر أن المقال هو تحليل للنصوص من الداخل قمت به دون عودة لأي مرجع ، ومن هنا فإن قراءتي للقصائد جديدة تماماً : ثم أخبرته بأن المقال - في واقع الأمر - هو فصل من رسالتي للدكتوراه . ولكن دون جدوى ، فاهتز ولم يقتنع . واضطرت إلى نشره بعد عدة سنوات في مجلة تُعنى بالثقافة في لبنان .

ومع هذا ، كانت دراساتي الأكاديمية تعبر عن بعض همومي الفكرية (كما حدث في رسالتي للدكتوراه) . فكتبت دراسة عنوانها "الطروطة الترانسندنتالية Transcendentalist Pre-dilemma" درست فيه نموذج التمركز حول الذات الذي يؤدي إلى التمركز حول الموضوع (أحد أهم سمات النموذج العلماني الشامل) في كتابات إمرسون وثورو وغيرهما من كتّاب الحركة الترانسندنتالية . وقد ذهبت في هذه الدراسة إلى أن مصدر هذا النموذج هو البحث عن حرية مطلقة للذات ، حرية مستحيلة التحقيق ، تؤدي إلى العكس تماماً ، فهي حرية تآكل نفسها بنفسها . كما حاولت في مقال آخر عنوانه "بنيات أخلاقية Moral Structures" (قراءة لفصل من رواية صومبي Moby Dick للفيلسوف Melville وقصة "ابنة رباتشيني Rappaccini's

"Daughter" لهو ثورن (Hawthorne) أن أبين العلاقة بين التحليل الجمالي والتحليل الأخلاقي الأدبي . وفي دراسة لمسرحية إيسن ميت آل ووزم درست نموذج الانتقال من البراءة إلى الخبرة أو من البسيط والاختزال إلى التركيب ، وهو ما فعلته في عدة دراسات أخرى .

كما كتبت دراسة بعنوان "جدلية الإنسان والطبيعة في كتاب ثورو المعنون وولدن Walden's Dialectics of Man and Nature in Thoreau's" حيث بينت أن ثورو يفلت من نموذج التضارب بين التمرکز حول الذات والتمرکز حول الموضوع ويصل إلى نموذج جدلي مركب لا يستسلم للطبيعة ولا يحاول غزوها وإنما يحاول الاتزان معها . وطورت مفهوم الصراع الهادئ (بالإنجليزية : gentle conflict) . (في المصم الإسلامي «التدافع» ، وهو مصطلح لم يكن جزءاً من معجمي بعد) حيث نجد أن الإنسان ليس مجرد جزء من الطبيعة ولا قاهرها ، وإنما هو سيد لها ، طيب رحيم ، يستمد مقومات بقائه منها ، ولكنه مع هذا يحفظ بعلاقة وثام معها .

ومن أهم الدراسات التي كتبها - في تصوري - ومن أكثرها قرباً إلى قلبي مقال "مواظق قصصية عن الضرورة والخبرة" لآخيه فيلخزن قس هينز رقيق يخبر هينز عن خبرته الذي يدور حول مقارنة بين حكاية الفرانكلين بن هينز هينغفيلد لمن ينجح من قصة حكايات كاتسبري تشوسر (بحسبها قصة قصصية لا تزال على عتبات الحدادة والعلمنة وحسب ، ومن هنا فهي قد تسقط في الحتمية ولكنها تنهض مرة أخرى لتؤكد إمكانية العجايز والتراحم وترفض الحتمية) . ومسرحية برخت القاضلة والاستفالة (بحسبها قصة الحدادة والعلمانية الشاملة وهيمنة التعاقد والحتمية) ، فهي دراسة بين نموذجين معرفيين إيراكيين (واحد متمركز حول الإنسان والآخر متمركز حول الشيء) يقفان على طرف النقيض (أي أنه دراسة في الصراع القديم بين الإنسان والطبيعة / المادة) .

والفرانكلين يقف بين عالمي البورجوازية (العماقدي) والعالم الإقطاعي الشكليدي (التراحمي) ، فهو من أصول طبقية متواضعة ولكنه اشترى بعض الأرض ، ومن ثم فهو رمز الانتقال ، تماماً مثل قصته التي تقع أحداثها في العصور الوسطى ، وموضوعها هو التناقض بين التعاقد والتراحم . تبدأ القصة بالفارس أرفيراجوس Arveragus يودع زوجته الحبيبة دوريجين Dorigen قبل ذهابه في رحلة طويلة . وبعد رحيله يأتي الشاب أوريليوس Aurelius ليخبر عن حبه لها ، وعن رغبته فيها . وفي لحظة يأتي تعنه دوريجين بأن تمنحه نفسها إن هو أزال صخور البحر الكريهة التي تهدد حياة زوجها . فيذهب أوريليوس إلى أخيه العالم ، الذي كان يعرف كتاباً عن الساحر الطبيعي (والسحر هو سلف العلم ، وأيديولوجية الغزو والقوة والتحكم) . ثم يذهب الاثنان إلى أورليانز (في فرنسا) حيث يقابلان هناك ساحراً عظيماً ، يبين لهم مدى جبروته وقوته وقدرته على تنفيذ رغبات "زبائنه" نظير ما يطلبه من ألعاب . وحينما يتأكد

الساحر من أنه سيحصل على أتعابه كاملة يحضر جداوله الفلكية . ومن خلال الحسابات والمعادلات تحدث «المعجزة» . حيثذ يخر أوريليوس عند أقدام سيده الساحر ويذهب إلى دوريجين ليمتلكها كما أراد ، وكما وعدت .

عند هذه النقطة في القصة الشعرية ، تفقد كل الشخصيات حريتها بشكل أو بآخر ، وتدخل دائرة التعاقد التي لا فكاك منها . فدوريجين ملتزمة بوعدها لأوريليوس ، وأوريليوس مدين للساحر بدين ثقیل ، والساحر يطلب نقوده ، وأرفيراجوس ملتزم بوعده زوجته . وهنا تفكر دوريجين في الانتحار ، قمة الحتمية وإلغاء الذات .

ولكن مقدمة «قصة الفرائكين» تحتفي بعالم آخر ، عالم ليس فيه منتصر أو مهزوم ، حيث لا يوجد ديون تُدفع أو حسابات تُسوى ، فالحب هو الذي يجمع بين الفارس أرفيراجوس وزوجته دوريجين ، ومن خلاله يحدث التحول في القصة القصصية ، إذ تقرور دوريجين أن تصارح زوجها بالأمر كله . فيرفض أرفيراجوس أن يخضع لقوانين التعاقد والضرورة الخارجية والمصلحة الأنانية – سواء أكان ذلك غيرته على زوجته أو حقه في السيادة الزوجية – ويقرر أن يسلك سلوكاً يتفق مع القوانين الأسمى . فعلى حد قوله : "إن الصدق هو أسمى الأشياء التي يمكن للإنسان الحفاظ عليها" . ولذا بدلاً من أن يصر على رطل اللحم ، ينفخ عن نفسه شيطان شيلوك التعاقدي ويطلب من زوجته أن تفي بالوعد الذي قطعته على نفسها . وهكذا تفتح الدائرة المغلقة ، وتنتصر القوانين الداخلية للحب الإنساني على الضرورة الخارجية العمياء . وتختار كل الشخصيات ، الواحدة تلو الأخرى ، الحرية . فالله خاء الإنساني الذي أظهره أرفيراجوس يغمر أوريليوس بالإعجاب ، فيتخذ قراره بأن يعيد دوريجين إلى زوجها وحسب ، ويقطع على نفسه عهداً "أن يقول الصدق وألا يكذب" . وعندئذ يذهب إلى الساحر لم يخبره عن تلك الحرية الجديدة التي تنبع من التزامه الداخلي بالقانون الإنساني الذي يعجاوِز كل الحتميات . فيغمر الساحر الإعجاب بهذا الموقف . ولذا بدلاً من أن يصر على حقه النقدي، يتصرف هو الآخر على الحرية التي تسم الوجود الإنساني الحق – حرية الانصياع للقانون الإنساني الداخلي ، وليس قانون الضرورة الخارجي . ولذا يقرر أن يخلو حلو هذا الفعل النبيل ويتنازل لأوريليوس عن الدين . وهكذا تنتقل من عالم التعاقد والصراع البراني إلى عالم الحب والتراحم الجواني .

هذه باختصار أحداث القصة الشعرية التي تقع في العصور الوسطى وتحتفي بالحرية والحب الإنسانيين ، أما أحداث مسرحية برخت القاصة والاستثناء فتقع في العصر الحديث ، وموضوعها التعاقد والتنافس الاقتصادي . وتحكي قصة تاجر يود أن يعبر الصحراء ليصل إلى آبار النفط قبل غيره كي يستغلها .

تتحرك معظم شخصيات للمسرحية في إطار مفهوم الإنسان بوصفه فرداً منعزلاً أو وحدة منفصلة عن غيرها من بني البشر ، لا يدفعه ولا يحركه سوى المصلحة الاقتصادية الفردية .

ويتبدى هذا بشكل واضح في شخصية التاجر الذي يحوسل الآخرين ويوظفهم لحسابه . فهو يستأجر مرشداً يده على الطريق ، ثم يفصله لارتفاع أجره . ويستأجر بعد ذلك حملاً لحمل أمتعته وحسب ، فالتاجر إنسان اقتصادي يرد كل شيء إلى المستوى الاقتصادي ، ولا يمكنه الدخول في أي علاقات إنسانية ، فكل علاقاته علاقات تعاقدية نفعية صرفة .

ويقوم التاجر ، في إحدى لحظات جيشانه الغنائي الدارويني النيتشوي ، بالربط بين استغلاله "لأخيه" الإنسان ، واغتصابه "لأمه" الطبيعة :

لِمَ تَمْنَحُنِي الْأَرْضَ نَفْطَهَا ؟

وَلِمَ يَحْمِلُ الْحِمَالُ مَنَاقِي ؟

كَيْ نَحْصَلَ عَلَى النَّفْطِ لِأَيْدٍ أَنْ تَتَصَارَعَ مَعَ الْأَرْضِ وَمَعَ الْحِمَالِ .

إن موقف السيطرة والتحكم هذا يصل إلى قمته الدرامية حينما يقوم التاجر بتعصوب مسدسه إلى ظهر الحمال ، ويضطره إلى صبور النهر . ومرة أخرى يصعد التاجر أغنيته النيتشوية الداروينية :

هَكَذَا يُمْكِنُ لِلْإِنْسَانِ أَنْ يَهَيِّمَ عَلَى الصَّحْرَاءِ وَعَلَى النِّهَرِ الْمُدْبَعِ ،

هَكَذَا يَهَيِّمُ الْإِنْسَانُ عَلَى الْإِنْسَانِ .

النَّفْطُ ، النَّفْطُ الَّذِي نَحْتَاجُ إِلَيْهِ ، هُوَ الْجَائِزَةُ .

إن الموضوع الأساسي الكامن في هذه المسرحية هو موضوع استعباد الإنسان والطبيعة ، الذي يتوارث في العمل كله ، وينتج منه تشيؤ الإنسان وموقعه . فالتاجر على سبيل المثال ، يعلم جيداً أنه يتحرك في عالم لا توجد فيه أي قيم أخلاقية وتلقنه ذوات نهمه لا عدد لها ، ولهذا يصبح من الغباء بمكان ألا يأخذ الإنسان حذره دائماً فيقول : "في عالم هارٍ تماماً من الثقة ، لا يمكن للمرء أن يخلد إلى النوم" .

عند هذه النقطة في المسرحية تكتمل دائرة الغزو ، فالتاجر - بعد أن هزم المرشد والحمال والصحراء والنهر - يهزم نفسه أيضاً ، ويصبح هو الآخر مجرد أداة من أدوات الإنتاج ، غارقة في دوامة الدينامية العمياء التي لم يعد أحد قط أهدافها الأخلاقية أو النفسية .

لكن في أثناء الرحلة في الصحراء تنفذ مياه التاجر فيقدم الحمال زجاجة للماء التي تخصه إلي التاجر ، فيرده هذا قتيلاً شاماً منه أن الزجاجة لم تكن سوى قطعة حجر ، وأن الحمال لم يكن يقدم له نصيبه من الماء وإنما كان ينوي قتله غشراً . إن خطيئة الحمال الكبرى أنه حاول كسر دائرة المحتمية الاقتصادية والتعاقد المادي وسلك سلوكاً إنسانياً مبدئياً ، فالتزم بقانون التراحم الإنساني الجوهري ولم ينصع لقانون التعاقد الآلي البراني . وقد غير القاحلي في المسرحية عن هذه الرؤية بقوله : إن دوافع الحمال في تقديم زجاجة الماء للتاجر لم تكن دوافع اقتصادية محضة ، ولكن أي فعل لا يخدم مصالح الإنسان الاقتصادية الأنانية هو واستثناءه في عالم المحتمية

الاقتصادية . ولذا لا يوجد مجال للسلوك الفردي الحق أو للاختيارات الحرة ، لأنه حتى لو افترضنا أن الجمال كان في الواقع يعطي زجاجة الماء للتاجر ، ولم يكن يحاول قتله بحجر كما كان يقن ، فإن الأخير حينما أزهق قتيلاً إنما كان في موقف "الدفاع عن النفس" ، لأنه ما كان يمكنه "أن يفترض أن الشيء الذي يذو الجمال إنما هو زجاجة وليس حجراً" ، إذ إنه - انطلاقاً من التصور السائد للطبيعة البشرية في عالم التعاقد والتفائل - لم يكن عند هذا الرجل أي دوافع لإعطائه ماء .

إن عالم "قصة الفرانكلين" التراجعي يقف على طرف النقيض من عالم القاعدة والاستثناء التعاقدية . وقد كتبت هذا المقال عام ١٩٦٥ لقرار تشومر الذي كان البروفيسور كيلوج يدرسه ، وأعدت كتابته بالعربية عام ١٩٨٢ لمؤتمر الأدب المقارن في جامعة المنيا ، ونشرته في مجلة فصول عام ١٩٨٣ ، ثم أعدت كتابته ونشرته بالإنجليزية عام ١٩٩٦ في مجلة AJS في مجلة الأمريكية للعلوم الاجتماعية الإسلامية حيث أربط بين الحلولية والعلمية والتعاقدية . وقد استغرقت كتابة هذا المقال ومراجعته وإعادة كتابته ما يزيد عن ثلاثين عاماً ، أي أنه استغرق وقتاً أطول مما استغرقته الموسوعة .

وبعد أن رقيت لدرجة أستاذ قررت أن أنشر بعض الدراسات الأكاديمية التي تنسم بشيء من المسارة الفكرية حتى أفتح آفاقاً جديدة وأضع معالم منهج جديد يساعد الباحثين العرب والمسلمين في مجال الأدب الإنجليزي . كانت الدراسة الأولى بعنوان "العودة إلى وولدن والوجدان الكاليفيني البروتستانتي والبروتستانتي (The Retreat to Walden - Protestant the Calvinist and the Calvinist)" حاولت أن أبين فيها الأثر العميق ، على مستوى البنية الكامنة (أو النموذج الإدراكي) ، لرؤية كالفين البروتستانتية على وجدانه . وقد بينت في الدراسة أن البروتستانتية قد تكون لها علاقة بظهور الرأسمالية ولكنها يمكن أن تكون أيضاً معادية لها (وهذه أطروحة مختلفة عما هو شائع في أدبيات علم الاجتماع) .

أما الدراسة الثانية فعنوانها "الظلة التي لا حدود لها والقوة التي لا ترحم : دراسة في مجموعة سونات وردزورث لنهر دادون Duddon وخافتها الزوجية The Boundless Canopy and the Ruthless Power : A Study in Wordsworth's Series of Sonnets and its Duplicate Conclusion" وتناول إشكالية حيرتني بعض الوقت وهي أن الشاعر وردزورث كتب قصيدة طويلة مكونة من سلسلة قصائد من طراز السونات عن رحلة قام بها على ضفاف نهر دادون Duddon في منطقة البحيرات في شمالي إنجلترا . وقد ختم الشاعر قصيدته الطويلة هذه بقصيدة سونات تسمى "خاتمة" ، ولكن بعد ذلك أضاف قصيدة أخرى بعنوان "خاتمة لاحقة After-terthought" . وهو أمر محير ، إذ كيف يمكن لشاعر رومانتيكي يؤمن بالوحدة العضوية أن يختتم سلسلة من القصائد مرتين ، وخصوصاً أن الخاتمة الأولى تعبر عن موقف من الكون مختلف

درست سلسلة القصائد ووجدت أن الشاعر كان يتأرجح بين نموذجين متعارضين . نموذج حلولي يذهب إلى أن الإنسان جزء من الطبيعة ، يشبه النهر ، ونموذج إنساني ديني يذهب إلى أن الإنسان له وجود إنساني مستقل عن الطبيعة / المادة . ويبدو أن الشاعر أدرك هذه الازدواجية بعد الانتهاء من كتابة سلسلة القصائد . ولذا ففي الحاققة الأولى نجد أنه يؤكد أن الإنسان مثل النهر يصب في البحر تماماً مثلما تنتهي حياة الإنسان ، ولذا لا يوجد أي إحساس بالمأساة ، فالمؤلف يدور في إطار الرؤية الحلولية التي تساوي بين الإنسان والطبيعة . وفي سلسلة القصائد يذهب إلى أن الإنسان مخلوق مختلف عن الطبيعة ، وأن النهر يصب في البحر ولكن الإنسان يموت . ثمة انقطاع في عالم الإنسان ليس لها ما يماثلها في عالم الطبيعة ، ولذا ثمة إحساس عميق بمأساة الوجود الإنساني . ولكن الشاعر يتجاوز هذا الإحساس المأساوي عن طريق إيمانه العميق بالفن والدين . وقد كتبت هذا المقال في منتصف الستينيات ، ثم راجعته ونشرته في كتاب صدر بالإنجليزية في الولايات المتحدة عام ١٩٧٩ ، ثم أعدت كتابته ونشرته في حولية كلية الآداب جامعة الملك سعود عام ١٩٩١ .

أرسلت بالدراستين الواحدة تلو الأخرى حلولين علميتين ، وفوجئت بأنهما رفضتا بدءاً على قرار المحكمين (ففي المجلات الأكاديمية لا تُنشر الدراسات إلا بعد عرضها على محكمين) . وقررت أن أنسى الأمر بمرسعه ، ولكنني فوجئت مرة أخرى بأن محرري المجلتين أصروا على أن أكتب رداً على المحكمين . ففعلت وبشئت أن المحكمين في كلتا المجلتين لم يتعرضوا من قريب أو بعيد باختير أو الشر للقصائد التي أطرحها . وأنهم لم يأتوا إلى صنيع جاهزة . ففي الدراسة الأولى قال السيد المحكم إنني لم أشر للدراسات الأخرى في نفس الموضوع . ولكن لسوء حظي ، كنت في الولايات المتحدة حيث أجريت بحثاً بالكمبيوتر واكتشفت أنه لم تكتب أي دراسات عن الموضوع الذي تناولته . ولم يكن الأمر مختلفاً كثيراً بالنسبة للبحث الثاني ، فأحد المحكمين قال إنني لم أتمرض لأعمال وردزورث الأخرى ، ولم أشر إلى يوميات دوروثي وردزورث (مخت الشاعر) ، والتي كانت معه حين قام برحلته على ضفاف نهر دادون . (كان هذا المحكم هو الطالب الذي قام د . إيان جبال بتعطيله ، وكان المسكين لا يزال مصاباً ببدء اللعومانية) . وكان من السهل علي أن أبين أن ثلث البحث كان يتحدث عن أعمال وردزورث الأخرى وأن يوميات دوروثي ليس لها علاقة بالإشكالية التي أطرحها ، فانا لست مهتماً بما شاعده الشاعر بشكل مادي ، وإنما مهتم بهذه الازدواجية في الإدراك التي أدت إلى ازدواجية في الحاققة . ولذا قررت اعلان نشر الدراساتين (وأعتقد أن هذه مسألة نادرة) . ولعل هذه القصة (أو هاتين القصتين) تبينان مدى الجذب الذي أصيب به الشعر الأكاديمي في أنحاء العالم .

كما كتبت دراسة عن تطور انجبال الدلالي لكلمة pleasure (بليجر) في الشعر الإنجليزي

الرومانتيكي وما قبل الرومانتيكي ، أي منذ منتصف القرن الثامن عشر حتى منتصف القرن التاسع عشر . وكيف أن هذا المجال الدلالي للكلمة يعكس تاريخ الأفكار . فالكلمة في البداية كانت تعني للذة (عادة جنسية) وتحمل معنى الفرار من الألم والهروب من الحياة (متأثرة في هذا بعلم النفس الثيرابطي ، الذي يستند إلى رؤية اختزال آية للإنسان متسقة مع رؤية نيوتن للكون) . ولكن تدريجياً بدأت الكلمة تتخلص من دلالتها الجنسية وتبتعد عن فكرة الهروب من الحياة ، إذ تصبح اللذة مرتبطة بالألم وبالإحساس العميق بالحياة الإنسانية في كل تركيباتها (يصل هذا الاتجاه إلى ذروته في أغنية كينيس "أغنية إلى الحزن" حيث لا يصل إلى الفرح إلا من يدخل معبد آلهة الحزن ، والتي سبق الإشارة إليها) . وبمثل أن هذا التحول هو جزء من الثورة على الرؤية النيوتنية ، الآلية المادية ، ومحاولة لتجاوز السطح المادي وصولاً إلى التركيب الإنساني . وقد نشرت هذه الدراسة في كتابي آلف الذكر الذي صدر في الولايات المتحدة . وأوري ترجمة المقالات التي كتبها بالإنجليزية ، وأضمتها إلى كتاب يضم دراساتي الأدبية .

دراسات هي اللغة

دارس الأدب لابد أن يكون دارساً للأسلوب والخطاب والشكل اللغوي . فالأدب في نهاية الأمر هو تعبير لغوي مكثف ، شكله اللغوي هو معناه . ولذا لا يمكن أن نصل إلى معنى منفصل عن الكلمات ، فالعنى لا يمكن أن يوجد في بطن الشاعر وإن ظل هناك ، فلعلمه عند ربي ، أو عند الخلق النفسي وليس عند الناقد الأدبي . ويجب أن أعترف بأن اهتمامي باللغة والأسلوب - حتى في أثناء دراساتي الأدبية - كان ضعيفاً نظراً لاهتمامي الشديد بالفكر والقضايا الفلسفية . فكانت رسالتي للدكتوراه عن موضوع غير أدبي رغم أنه وثق الصلة بالأدب (الوجدان التاريخي والوجدان المعادي للتاريخ) حاولت إلقاء الضوء عليه من خلال آليات تحليل النصوص الأدبية ، وكانت محاضراتي عن الأدب مثقلة بالتأملات الفلسفية . ومع هذا كنت أحذر طلبتي وطالباتي من التماثل الفلسفي في النص الأدبي وأخبرهن بأن النص الأدبي إن تحول إلى نص فلسفي أو اجتماعي فقد مشروعيته . ومهمة الناقد الأدبي أن يبين كيف نجح (أو أخفق) النص الأدبي في التواصل مع القارئ من خلال آليات أدبية جمالية مثل اللغة والبنية والصور المجازية ، لأنه لو وصل أفكاراً وحسب ، فهو نص غير أدبي .

ولكن برغم ضعف اهتمامي باللغة ، فإن دراساتي الأدبية عمقت من حساسيتي بها . ولعل اهتمامي بقضية المصطلح (والمفاهيم الكامنة وراءه) هو إحدى ثمار دراساتي الأدبية . كما أن لي دراسات في تطور الحقل الدلالي لبعض الكلمات / المفاهيم الأساسية في الحضارة الغربية ، كانت إحداها عن تطور الحقل الدلالي للكلمتي "طبيعة" و"فن" من أرسطو حتى بريخت . كما كتبت دراسة (لم تنشر بعد) عن تطور الحقل الدلالي لكلمة "للذة" من القرن الثامن عشر إلى القرن

التاسع عشر ، وكيف أن التحول الذي طرأ على دلالة الكلمة يعكس التحول في مفهوم العقل ، فبدلاً من التحرك في إطار علم نفس الغرائز وعلم النفس ألترايطي (الآلي) بدأ يظهر مفهوم للعقل البشري بحسبانه كياناً توليدياً مبدعاً .

كما أنني حينما بدأت أدرس التفكيرية وما بعد الحدائة ، وجدت نفسي غارقاً في قضية أساسية هي قضية علاقة الدال بالمدلول التي تناولتها في مقال لي بعنوان «هاتان تفاعلتان حمراوان : دراسة في التحيز وعلاقة الدال بالمدلول» . ولشرح القضية أشرت إلى أن المشروع الإنساني بأسره يستند إلى اللغة كوسيلة للتواصل بين البشر والاحتفاظ بشجرة تفاعلهم مع الطبيعة حتى لا تبدأ كل تجربة مع الطبيعة من نقطة الصفر . والتواصل اللغوي ، أي مقدرة فرد أن يتواصل مع إنسان آخر من خلال اللغة ، يعني أن لمة إنسانية مشتركة ، وأن لمة ثقة بأنه يمكن توصيل المعنى ، وأن لمة علاقة بين الذات والموضوع ، والفكر والواقع ، والدال (الاسم) والمدلول (المسمى) .

ويرى بعض دارسي اللغة ، كما يرى أنصار ما بعد الحدائة ، أن الفراض وجود مثل هذه العلاقة يدل على وجود معنى يسبق اللغة ، فمفاهيم مثل الإنسانية المشتركة والرغبة في التواصل والمقدرة عليه تبين أن لمة عناصر ثابتة في العالم تهرب من قبضة النسبية والحركة والتغير ، ومن ثم فهي تسقط في الميتافيزيقا ، على حد قولهم .

ولأن دعاة ما بعد الحدائة يرون أن كل الأمور نسبية متغيرة ، وأنه لا يوجد ثوابت ، فإنهم يبدلون قصارى جهدهم في إثبات أن علاقة الدال بالمدلول وأهمية أو اعتبارية أو غير موجودة أساساً . وأتني حينما أقول نقطة فهذه الكلمة لا علاقة لها بالحيوان الصغير ذي الفراء الذي يسير على أربع والمعروف بهذا الاسم . وموقفهم الفلسفي هو تبجير عن شيء جوهري في الحضارة الغربية الحديثة ، فهي حضارة دوال دون مدلولات . فقد بدأت هذه الحضارة بتأكيد مركزية الإنسان وأنه العنصر الأهم في النظام الطبيعي ، فهو تجسد للمركز . ولكن هذا الإنسان إنسان طبيعي / مادي جزء لا يتجزأ من الطبيعة / المادة ، أي أنه إنسان فقد تركيبه وحرية ومقدرته على التجاوز ، أي فقد ما يميزه كإنسان . فهو قد يكون إنساناً اقتصادياً لا يُعرف في ضوء إنسانيته المتعينة وإنما في ضوء آليات البيع والشراء ، وخزائمه الخمس وجهازه الهضمي ، أو إنساناً جسدانياً أو جسدياً يُعرف في ضوء غرائزه واحتياجاته الجسدية والجنسية ويُرد إلى جهازه التناسلي . وهو في جميع الأحوال إنسان داروين وماركس وفرويد ، جزء من سلسلة الوجود الطبيعية ، كائن طبيعي من الداخل ومن الخارج ، أي أن الإنسان فقد ما يميزه كإنسان وأصبحت كلمة «إنسان» دالاً دون مدلول .

والحضارة الغربية الحديثة جعلت من التقدم الدائم والمستمر (وإلى ما لا نهاية) مركز الكون الذي يمنح العالم قاسماً وغاية . ولكن التقدم للأبدى والدائم والمستمر (وإلى ما لا نهاية)

والذي ليس له هدف إنساني محدد ، هو في واقع الأمر مجرد حركة ، فالتقدم لابد أن يكون نحو شيء ما ، يحدده الإنسان ، وإلا فهو حركة بلا هدف ولا غاية ، لا يمكن أن نسميها تقدم ، فكان كلمة «التقدم» أصبحت دألاً بلا مدلول ، وكأنها لم تعد قادرة على منح العالم التماسك .

وانفصال المثال عن المدلول يظهر في مصطلحات الاستعمار العالمي الجديد في المرحلة الحالية ، فهو يسمي نفسه في الوقت الحاضر «النظام العالمي الجديد» ، وهو يدعي أنه لا يغزو الشعوب أو ينهاها ، وإنما يعقد معها «اتفاقيات اقتصادية» عادلة ، وأنه لا يتحرك إلا في إطار الشرعية الدولية من خلال هيئة الأمم المتحدة ، ويدافع بحرارة عن حقوق الإنسان . ولكن هذا النظام العالمي الجديد هو في واقع الأمر امتداد للنظام الاستعماري القديم ، فهو يقوم بنهب الشعوب من خلال الاتفاقيات العادلة ، وإن عارضته بعض الحكومات الوطنية أو قوى المقاومة فإنه يستصدر قرارات من الأمم المتحدة ولتأديبها باسم القانون الدولي ، وهو دائماً يدافع عن «حقوق الإنسان» بطريقة انتقالية تخدم صالحه .

وتصل العبثية إلى قمته في صناعة السلاح ، فقد أنتج العالم المتقدم أسلحة تكلني وتدمر الكرة الأرضية مرات عديدة ، وهي عبارة لا دلالة لها على الإطلاق إذ لا يمكن تدمير الكرة الأرضية أكثر من مرة ، كما أسلفت القول . وأهم صناعة «إنتاجية» في العالم الآن هي صناعة السلاح ، أي أن أهم أشكال الإنتاج هو إنتاج «أشكال الدمار» وهي عبارة لا دلالة لها أيضاً . لكل هذا يمكن القول بأن الحضارة الغربية دخلت في مرحلة السبولة الشاملة وأنها قنعت بأن تدور حول مجموعة من الدوال والمصطلحات التي ليس لها معنى محدد ، فهي حضارة دخلت في لعب الدوال وعالم النسبية ، وعالم الألعاب اللغوية ، عالم اختفت فيه كل المرجعيات والثوابت ، ولم يبق سوى أشياء متألزة هي مرجعية ذاتها .

أصدقاء ومعارف من الأدباء

رغم اهتمامي بالأدب ، وتخصصي فيه ، وانشغالي بتدريسه ، لم يكن لي معارف كثيرة من الأدباء ، كما اكتشفت أنني لم أدخل قط في أي شل أو مجموعات أدبية . وحينما عدت من الولايات المتحدة ، كنت أسمع عن مقهى ريش وإيزابيث ، بوصفهما المكانين اللذين يرتادهما الأدباء والفنانون ، ولكنني لم أكن من روادهما قط ، بل لا أعرف حتى الآن أين يقعان . ولا يمكن أن أعد نفسي إنساناً منعزلاً ، فأنا أحب الجلوس مع الأصدقاء ، واستقبل الكثير منهم في منزلي وأفضل المدينة على القرية . لكن يبدو أن الوقت الذي قضيته في الإسكندرية علمني حب الهدوء . كما أنني تزوجت في سن مبكرة ، فكنت أقضي جزءاً كبيراً من وقت فراغي مع أعضاء أسرتي . وأعتقد أنه يوجد داخلي ما أسميه «ساعة ستندريللا البيولوجية» ، ولذا عند منتصف الليل يغلبني سلطان النوم ، وعدد المرات التي تجاوزت فيها هذا الموعد يمكن

عددا على أصابع اليدين . والحياة مع الأدباء تبدأ عادة بعد منتصف الليل . لكل هذا بعد أن استقر بي المقام في القاهرة قسمتها إلى جمهوريات مستقلة . أولها بطبيعة الحال "جمهورية مصر الجديدة" المستقلة، التي اتفرك فيها بكل بساطة وسرعة ، خاصة حتى أوائل التسعينيات ، حيث لم تكن بعد مكتظة بالناس أو بالسيارات . ولذا إذا ما دعيت لأي مناسبة في مصر الجديدة ، فإنني ألبس الدعوة . ونفس الشيء (وبدرجة أقل) ينطبق على جمهورية العباسية الصديقة أو الحابدة . أما جمهوريات المهندسين وشبرا والجيزة فقد أعلنتها جمهوريات معادية ، لا أذهب إليها إلا مضطراً .

ويبدو أنني قررت أن مشروعني المعرفي أمر مهم بالنسبة لي . فلتظمت وقتي بقبضة حديدية . وقد بدأت دراساتي في الحضارة الصهيونية في سن مبكرة للغاية ، الأمر الذي لم يتيح لي فرصة للتسكع والانطلاق ، كما فعل كثير من أقراني . وهو أمر يسبب لي الحزن أحيانا ، والسعادة أحيانا أخرى . فقد فقدت الكثير ، ولكنني كسبت الكثير أيضاً ، وكل حذف إضافة وكل إضافة حذف .

ولكن رغم عزلي النسبية هذه ، تعرفت على بعض الأدباء والمفكرين مثل الأستاذ صلاح عبد الصبور الذي قدم في البرنامج الثاني عرضاً للترجمة التي قمت بها (بالاشتراك مع الأستاذ علي زيد) للنصوص الأساسية في الشعر الرومانتيكي والذي صدر في سلسلة الألف كتاب عام ١٩٦٥ . وقد قابلت الأستاذ صلاح عبد الصبور عدة مرات ، وكنت أجدته حزيناً تماماً مثل شعره ، وكان دائماً يتحدث عما سماه «المالِك الداخلي» ، أي نخب اقتصادية وسياسية وثقافية من أبناء البلد ولكنهم ينظرون له بحسبانة بقرة حلوب . وحينما كان رئيساً للهيئة العامة للكتاب وافق على نشر طبعة جديدة من كتاب الشعر الرومانتيكي الإنجليزي وكان سيكتب مقدمة له ، ولكن توفاه الله . ثم جاء رئيس آخر قام بتصفية المجلات الثقافية وبعض الكتب التي لا يمكن أن تحقق الربح ، وكان منها بطبيعة الحال كتاب الرومانتيكية الإنجليزية ، إلى أن قام المرحوم د. عبد الروهاب الكيالي بنشره . كما يطمس صلة قوية بالشاعر أحمد عبد المعطي حجازي وأسرت في الفترة التي سبقت سفره إلى فرنسا .

وقابلت المرحوم أمل دنقل عدة مرات ، وكان يرفض أن يحييني كلما تقابلنا فوئما سبب واضح ، إذ إنني لم أسئ إليه قط ، بل ولم أكن أعرفه . ولكنني فوجئت به ذات مرة يحييني بحرارة بالغة ، وقال إنه كان يظن أنني عميل أمريكي لأنني تعلمت في الولايات المتحدة . أما وقد شاركت في مظاهرات الطلبة عام ١٩٧١ ، وقمت أنا وزوجتي بتوقيع البيان الذي كتبه الدكتور فؤاد زكريا مزيهاً للطلبة ومطالباً بإنهاء حالة اللا حرب واللا سلم ، فقد انتفت عني صلة العمالة بالتالي . وقد تعجبت للغاية من سطحية هذا الموقف ، فلا التعليم في الولايات المتحدة يجعل من المرء عميلاً ولا الاشتراك في مظاهرات الطلبة ينفي عنه هذه الصلة .

وتربطني علاقة قوية بالشاعر بدر توفيق الذي كان ضمن تلاميذي في كلية الآداب جامعة عين شمس ، وقد كتبت دراسة عن شعره . أما صلاح جاهين فقد عرفته في أثناء عملي في مؤسسة الأهرام . وقد كتبت دراسة عن قصيدته "باليه" بالإنجليزية نُشرت في حولية الأدب العربي Journal of Arabic Literature عام ١٩٧٧ بعنوان «جاهين الصانع الماكر Jahn : The Cunning Master» . وبعد أن قرأها وصفها بأنها أحسن ما قرأ من نقد له ، وكأني دخلت في عقله (وهذا أقصى ما يطمح إليه ناقد) . وكان يصفني بأنني بمنزلة ملاك الخاروس (كان يستخدم العبارة الإنجليزية «جارديان إنجيل guardian angel») له ، ولعل هذا من قبيل التفكه ، وقد كان - رحمه الله - ابن نكتة ، مصرحاً حقيقياً .

ومن الأدباء الذين أعرلهم حق المعرفة الأستاذ أحمد بهجت ، الذي يقطن في عمارتي ، وهو ساكن ممتاز قد يكتب مقالات يُشهر فيها بي بصفتي صاحب العمارة ، ولكنها مقالات خفيفة الظل ، تجعلني أقبل ما فيها من حقائق مقبولة تماماً . فقد كتب عن أن صاحب العمارة (أي شخصي الضعيف) يكره العصافير ولم يذكر أن ساكن شقة ٩ في الدور الرابع (أي شخصه القوي) يقوم بإطعامها في شرفته وينجم عن ذلك أن فضلاتها تتساقط على الجميع ، وأن السكان الذين يسكنون تحته (وأنا ضمنهم) قد جاوروا بالشكوى . ولم يذكر شيئاً عن القطط التي كان يربئها على سلم العمارة ويضع لها الطعام عليه ، أو عن كلبه سلطان (وهو كلب في حجم الأسد) الذي كان يولد الرعب في قلوب الجميع .

ومن أطرف القصص التي ذكرها لي الأستاذ أحمد بهجت ، أنه كان يربئ ماعزاً في منزله (فحبه للحيوانات شيء يتجاوز للمقول) وبدأت الماعز تأكل صفحات الكتب . فكتب عنها مقالاً يتهمها فيه بمعاداة الفكر والثقافة . فتصور أحد كبار المسئولين عن الثقافة في مصر أخروسة أن المقال موجه ضده ، واستدعى الدكتور رشاد رشدي (وهو خال أحمد بهجت) وحذره من أنه سيؤذي ابن أخته إن استمر في هجومه عليه .

ولم أقابل نجيب محفوظ سوى مرة واحدة في الإسكندرية عام ١٩٦٩ ، وكان أياهاما اشتراكياً ، بل مادياً جدلياً ، وعجبت لأقصى حد من فجاجة آرائه السياسية وسطحيته ، وكيف أن هذا الروائي العظيم الذي وصف خبايا النفس البشرية في ثلاثيته وغيرها من الروايات ، يتحدث عن الكهرباء والتخطيط بمسبانهما حلأً وحيداً وناجعاً لكل مشكلات البشر ! (وكان توفيق الحكيم معنا وتحدث هو الآخر بإعجاب ووله عن العلم ، دون أي تحفظات أو مخاوف . وكأنه أحد مفكري القرن التاسع عشر ، الذين لم يدركوا بعض الجوانب المظلمة للمصنوع والتحديث والعلم) .

وقد تكون آراء الفنان الفلسفية سطحية ، على حين نجد أدبه في شاية العمق ، لأنه حينما يتفلسف فهو يتفلسف بعقله وحسب ومن خلال ما حصل بشكل راعٍ من أفكار ، أما حينما يبدع

فهو يدع من خلال كيانه ومن خلال ما مر به من تجارب لعله لم يفهمها هو نفسه عقلياً ، ولكنه أدركها واستوعبها بشكل وجودي مباشر وكلي .

وحين كنت طالباً في جامعة الإسكندرية قرأت بعض أعمال الدكتور إحسان عباس ، وأعجبت بها كثيراً وتأثرت بما جاء فيها من أفكار ، خاصة منهج القراءة . قال الدكتور إحسان في كتاب فن الشعر الذي قرأته عدة مرات لم يكن يعرض للأفكار كل مدروسة على حدة ، بل كان يبين الأساس الفلسفي لها الذي يشكل الوحدة خلف تنوع الأفكار ، كما أنه وضع تاريخ النظرية النقدية في إطار تاريخ الأفكار . كتبت له رسالة وفوجئت به يرد عليّ ، فتراسلنا بعض الوقت ، وحينما كان يأتي للإسكندرية في الخمسينيات للاصطياف كنت أقابله .

ومن الوقائع الطريفة ، أنني حضرت عام ٢٠٠٠ حفلاً لتكريمه في بيروت ، وبدأ يتحدث عن صحته المعتلة ، فطلبت الكلمة ، وأخبرت الناس عن قصتي مع د. إحسان عباس ، ثم طلبت منهم ألا يصدقوا حكاية صحته المعتلة هذه ، فعندي منه خطابات تعود إلى الخمسينيات يتحدث فيها عن صحته المعتلة وعن بصره الآخذ في الضعف وهكذا . فذكر الدكتور إحسان وضحكنا جميعاً في هذه المناسبة السعيدة .

وقد أسعدني الحظ بمقابلة الشاعر محمود درويش عدة مرات في القاهرة وعمّان . وقد وجدته ثائراً مبركاً ، تماماً مثل شعره . وكذلك الروائي جمال الغيطاني الذي قمت بقراءة بعض رواياته الأولى وألقيت محاضرات عنها في الولايات المتحدة (خاصة عن مفهوم الزمان عنده) . وكنت مرة في مناظرة مع الجنرال الإسرائيلي متصاهو بيليد ، وكان من أكبر دعاة السلام في إسرائيل ، وكان من المتخصصين في روايات نجيب محفوظ . وحيث إنني آنسور - كما يتصور الكثيرون - أنهم يتابعون أخبارنا في مصر ، تحدثت معه عن الرواية المصرية الحديثة ، وفوجئت بأنه لا يعرف عنها شيئاً ، فأخبرته عن جمال الغيطاني وعن رواياته . وقد نشأت صداقة بيني وبين الروائي بهاء طاهر منذ السبعينيات ، توطدت بعد زواج ابنته دينا من ابني ياسر ، وبعام أن أصبح لنا حفلة مشتركة ١

وقد تعرفت على شاعرين أمريكيين : أما الأول فهو جيمري سترن Jerry Stern الذي حاز على عدة جوائز ، وكان صديقاً لكافين رابلي ، أما الثاني ، فهو شاعر أمريكي من أصل عربي لبناني يسمى سمونيل هيزو Samuel Hazo (محرّو) بالعربية) . أخبرني هذا الشاعر بقصة طريقة للغاية تستحق أن تُروى ، وهي أنه في أوائل الستينيات بدأت تظهر تقليعة شراء المخطوطات الأصلية للأعمال الأدبية وكان يدفع فيها مبالغ خرافية . فلجأ بعض مشاهير الأدباء إلى كتابة مخطوطات أصلية لأعمالهم بأثر رجعي (أي بعد صدورها) ، وبيعت لمكتبات الجامعات المتلهفة على الحصول على مثل هذه المخطوطات .

هذه هي قصتي مع الأدب ، وهي قصة لم ولن تكتمل ، لأنه كانت لدي منذ البداية

طموحات أدبية ، إبداعية ونقدية ، عريضة . فلم أكتب الدراسة التي كنت أعد نفسي لها عن تاريخ الشعر العربي الحديث . كما أنني كنت أجمع مادة لكتابة رواية توليفية عن ربا وسكينة (لا أدري سر اهتمامي بهما) ، وكنت أنوي الذهاب إلى الإسكندرية للاطلاع على محاضراتهما ، وسبب الاختلاف بينهما في اللحظات الأخيرة (واحدة اتهارت ، ولكن الأخرى أخذت موقفاً نيتشويًا غير نادم على الجريمة ومرحياً بالموت) . وكان هناك مشروعات أخرى كثيرة ، لكن الفن طويل والحياة قصيرة ، كما يقول الشاعر الروماني .

قصص الأطفال

إلى جانب اهتمامي بالأدب ودراسته ، يوجد اهتمامي بأدب الأطفال . وهو اهتمام مصادره متعددة . كانت هناك قصص المربيات ، خصوصاً قصص خالدة ستيت التي أخبروني عنها بأنني كنت أرفض النوم إلا بعد أن تحكي لي قصة من قصصها الشعبية الخرافية الجميلة (الشاطر حسن - ست الحسن والجمال - عقلة الإصبع ... إلخ) . أذكر بالذات قصة مخيفة عن جنبة مسخت بعض البشر إلى سمك لسبب لا أذكره ، ولكن ما أذكره هو أن الجنبة كانت تتحدث بالفصحى مع السمك وتساله : "يا سمك يا سمك هل أنت على العهد القديم مقيم ؟" فيجيب : "نعم نعم ! فتتركه سمكاً دون أن تعيده بشراً . وكلم كنت أستمع بقصص صندوق الدنيا . ويبدو أنني استمعت لبعض رواة السيرة الهلالية في طفولتي ، وكنت أرى المشاجرات بين المستمعين بخصوص نصير أبي زيد . كما كنت أرى الراوي وهو يغير الأحداث ويذكر بعض الأحداث المعاصرة وكأنها وقعت لأبي زيد . وحينما كنت في الولايات المتحدة كنت أقرأ كتب الأطفال ، خاصة كتب د. سوس Dr. Seuss ، وهو كاتب عبقرى يحطم حدود المؤلف (المادي) ويطرح الأشياء والكلمات لإزادته ، ولكنه في الوقت ذاته يتعامل مع ثوابت النفس البشرية ، خاصة في قصته الشهيرتين القط ذو القبعة The Cat in the Hat وهرقة القط ذي القبعة The Cat in the Hat Comes Back . وقد درست الأدب الروائي وفنونه كجزء من دراستي للأدب الإنجليزي والأمريكي ، كما درست النقد البنوي وكتاب عالم الفلكلور الروسي بروب Propp ، مورفولوجيا الحكاية الشعبية Morphology of the Polktale وهو كتاب يدرس بنية القصة الشعبية وبين نماذج البنى الكامنة لكثير من هذه القصص . كما أن أستاذي ديفيد وإيمر كان مهتماً ببن الرواية ، خاصة وأنه هو نفسه كتب رواية عن تاريخ عملة قديمة ، فكان يشرح لي بعض خبراته ومن بينها أن الروائي إن رسم شخصية ما ، فإنه يضعها في مواقف مختلفة ثم يتركها تتصرف حسبما تخليه سماتها وأبعادها . وقد صبت كل هذه العناصر في طريقة كتابتي لقصص الأطفال وفي اهتمامي بطريقة المرد ، والنهائيات الجديدة والبديلة والتنويع .

ويمكن أن أذكر عن نفسي أن البراعة تسحرني : كل ما هو بريء يملك علي شغاف قلبي ،

ومازلت أعشق الوجوه البريئة ، خاصةً التي بها مسحة من الحزن . ومن المومضات الأثيرة لدي في دراستي للأدب موضوع الانتقال من البراءة إلى الخبرة ثم العودة إلى البراءة الأولى ، ولعل هذا يفسر شغفي بأدب الأطفال . فأدب الأطفال العظيم ، رغم عدم خلوه من الصراع ورغم وجود قدر من الشر فيه ، إلا أنه أدب لا يزال على علاقة بما هو عظيم ونبل في الإنسان (شأنه في هذا شأن السيرة الهلالية والقصص الخرافية التي أحببتها) . وهو لا يحطم البراءة ، ولذا وجدت فيه ملجأ . (ويقف هذا على طرف التقويض من الأدب الحدائي وما بعد الحدائي ، شأنه شأن النظرية النقدية التي توأكبها ، أدب تفكيكي معاد للإنسان ، ولذا تتواتر فيه مواضع مثل الاغتراب والانصهار والشذوذ) . وأحب أفلام الأطفال وأشاهدها المرة تلو المرة ، ومن أحبها إلى قلبي فيلم ماري بوبينز Mary Poppins ، الذي يقدم لنا عالماً طفولياً ، بريئاً مركباً ، ولذا فهو شأنه شأن قصص الأطفال العظيمة ، لا يخلو من الصراع . وينتهي الفيلم بالكبار يطفرون طائرة من الورق بعد أن يتنصر عالم الطفولة والبراءة على الجميع .

كنت في طفولتي أخاف العفاريات ، وهو أمر طبيعي في دمنهور . ولكن الأمر غير المألوف أنني كنت أخلق عفاريات جديدة ، فأصنفها وصفاً دقيقاً وأعطيها أسماء مخيفة لأخيف بها الأطفال الآخرين ، خصوصاً أختي فادية ، لأشعرهم بمدى سطوتي وسلطاني (بما يدخل الطمأنينة على قلبي) . وكان هناك عفريته خاصة مازلت أذكر اسمها وهي (الشجاعة) فكتبت في وصفها وفي تعداد سماتها المربعة ، ونسبت إليها قدرات عجائبية كثيرة جعلت منها عفريته مخيفة بالفعل . المشكلة أن هذه العفاريات بعد قليل كانت تنفصل عني تماماً وتصبح كياناتاً مستقلة له صفات محددة ، فتتصرف بحرية شديدة ، وتبدأ تظهر لي أنا فيصيني الرعب وترتعد فراصعي منها . وبدلاً من أن أخيف الأطفال الآخرين وأشعر أنا بالطمأنينة ، كان الأمر ينتهي بأن أخاف أنا من هذه العفاريات أكثر من بقية الأطفال ، إذ كنت أتحيلها أكثر منهم ، وأعرف أدق تفاصيل حياتها وملامح وجهها .

ومن الطريف ، أنني لم أنقلب على خوفي من العفاريات والأشباح إلا في سن متأخرة من حياتي (بعد الأربعين) رغم الرؤية المادية الفلسفية التي كان من المفروض أنني أؤمن بها آنذاك . كنت أجلس مع نفسي وأنافكس المسألة بشكل علمي عقلاني هادئ ، ولكن هبهات ، لسمع وصول الليل يبدأ خوفي وهلمي ، فإني كنت بمفردي في شقة كنت أضيء كل الحجرات وأذهب إلى دورة المياه في حذر شديد . ولم أشف من هذا الهلع إلا عام ١٩٨٧ حين تركتني زوجتي في المملكة العربية السعودية لأعيش بمفردي لأول مرة في حياتي ، وكان حلول الليل هو العذاب بعينه . ولعل طول العذاب واستمراره كان يتهدد جهازني العصبي . وكندفاع عن النفس طردت العفاريات والأشباح من حياتي . المهم في كل هذا أن عالم العفاريات ، الذي ظل عالماً حقيقياً في حياتي لمدة طويلة ، شجعني على إعمال خيالي وعلى رؤية الواقع بحسبانه عالماً قابلاً لإعادة التشكيل .

وأنا أحب عالم الأطفال ، أحب أن أدخله معهم ، فهو عالم مليء بالجمال والدهشة والبراءة ، عالم يمكن أن يحقق فيه الإنسان إنسانيته ، ويمكن أن يخلق في سمائه ويسير على أرضه . وأنا دائماً أنشئ علاقة قوية مع أطفالتي عند السن الرابعة تقريباً ، حين يصبح الحديث والحوار معهم ممكناً . ففي هذه الأيام على سبيل المثال ، أستيقظ في الصباح ويأتي لي حفيدي قبل الذهاب إلى المدرسة نقضي سوياً مدة نصف ساعة ، نلج فيها عالماً الخاص . فهناك على سبيل المثال شخصيات خيالية مثل جوستي وهو شبح صغير يذهب معه المدرسة ويمكن لندي أن يسقط عليه كل مشاعره . فكثيراً ما يعبر جوستي عن رغبته في عدم الذهاب إلى المدرسة ، وأحياناً ، في أيام الامتحانات ، يقتلونه في المدرسة ، ولكن بالقوى السحرية يمكن استرجاعه إلى الحياة ، لبدأ مرة أخرى رحلة الأفراح والأحزان . وهناك الفيل الأصفر والكلب الأحمر والقط الأخضر والظائر الملون والجمل ظريف ، وما يرتبط بهم من أحداث . وأحياناً أقرأ له الشعر أو أكتب له الفتاتية قصيدة على أن يكملها هو ("شجرة خضراء جميلة غنت فقال" - "بالأمس جاءتني نجمة وابستمت") . كما نلعب يومياً تقريباً لعبة طورتها لتشجعه على التفكير ، فأقول له أذكر خمسة أشياء جميلة ، ثم أذكر خمسة أشياء حزينة ، وأخيراً أذكر خمسة أشياء محايدة . بل إننا نحاول أن نرسم سوياً أحياناً ، وقد أنتجنا سوياً بعض روائع ألفن المصري الحديث ، وفي عطلة نهاية الأسبوع قد نشاهد بعض الأفلام سوياً ، كما وعدته أن أحول إحدى قصص الأطفال إلى مسرحية حية يقوم بتمثيلها هو وجدته : إن عالم الأطفال عالم جميل رائع ، كم أحبه وأحب أن أدخله وأعيش فيه بكل جوارحي .

هذه العناصر العديدة ، الأدبية والحياتية ، خلقت ولا شك تربة خصبة لكتابة أدب الأطفال . ولكن الذي دفعني للكتابة هو الهدية التي حباني الله بها ، طفلتي نور لم يامر ، فقد كانت تشبهنيها مسألة موضح اعتمامي ، خاصة وأنهم قضاوا جزءاً كبيراً من طفولتهم في الولايات المتحدة . وقد لاحظت - كما أشرت من قبل - أن أفلام الكارتون الأمريكية مليئة بالعنف والكراهية . وكنت في طريقي مرة لشراء لعبة لنور ، فب صغير teddy bear . وفجأة اكتشفت أنني سأشعري لها إحدى رموز الحضارة الغربية . فالدب حيوان لا نعرفه ولا يوجد في بيتنا ، ومن ثم فالعلاقة معه والتعلق به يولد إحساساً بالاغتراب لدى الطفل العربي .

ثم ظهرت باري العروس السكسي (ذات الجاذبية الجنسية) الشقراء التي ليس لها من سمات الطفولة شيء . وباري هذه لها منزل فاخر وملابس كثيرة وبوي فريند boy friend وأصدقاء كثيرون ، يدورون كلهم في الفضاء المادي الاستهلاكي ، الذي يدور فيه الإنسان الأمريكي . وإذا كان الدب teddy bear رمزاً للحضارة الغربية في عصر التحديث ومرحلة التفكك ، فباري هي رمز لهذه الحضارة نفسها في عصر الحداثة وما بعد الحداثة والسينولة الفلسفية ، حضارة الهامبورجر والهميز T. Shirt وهي حضارة لا جذور لها . ورغم أنها

نشأت أساساً في الولايات المتحدة ، فإنها لا تعبر عن الهوية الأمريكية أو الغربية وإنما هي تعبير عن رؤية مادية ، متطرفة في المادية ، تهدف إلى تعظيم الهوية والخصوصية وفي نهاية الأمر الإنسانية المركبة ، إذ تجعل من الإنسان كائناً استهلاكياً ذوالعه اقتصادية وجنسية مادية وحسب . وقد اكتسحت باربي في طريقها كل العرائس الأخرى (بما في ذلك العرائس الأمريكية المحلية مثل رجايدى آن Raggadey Ann ورجايدى آندي Raggadey Andy) ، وهي عرائس تشبه العرائس التي تُصنع في الريف المصري من القطن . حينما حدث ذلك عرفت أن هناك مؤامرة ضد أطفال العالم (بما في ذلك أطفال الولايات المتحدة) تهدف إلى تحويلهم إلى شخصيات استهلاكية لا هوية لها ، وإلى إفقادهم طفولتهم وبراءتهم .

أما بالنسبة لياسر ، فهو بوصفه ولداً كان من المفروض أن أشعري له أدوات الحرب والفنك والكراهية والدمار ، فرفضت ذلك كله تماماً . (عرفت من بعض أصدقائي في الولايات المتحدة أن سوق اللعب قد تضخم ، وأن اقتصاديات السرق قد غزت تماماً حياة الأطفال . وقد أدى التلفزيون دوراً كبيراً في ذلك . فهناك على سبيل المثال شركة بني بيبير beanie babies التي تنتج "مجموعات" من اللعب يحاول الطفل أن يفتنيها كلها حتى تكتمل المجموعة . كما أنها تصدر طبعات محدودة limited edition من بعض اللعب ، أي أن الطفل يحاول "اقتناء" العروبي لا اللعب بها . وقد قرروا أن اللعبة التي لا تحمل علامة التكت عليها فلا قيمة لها ، ولذا يصبح الطفل ملزماً بشراء التكت إن فقدته ، وتصبح الملكية أهم من اللعب ا وهذا لا يختلف كثيراً عن أحد محلات البلوجينز التي قررت أن تنتج نسخة محدودة من البطولونات ، لا يتجاوز عددها مائة على أن تكون للماركة التي تُثبت على البطولون مصنوعة من الذهب ، ويكلف البطولون عدة آلاف من الدولارات فهو طبعة محدودة ا) .

وكان لابد من أن أسأل الفراغ الذي خلقته في حياة أولادي نتيجة خروفي عليهم من اقتصاديات السوق ولرفضني للعب الأمريكية ، ومن هنا بدأت في تأليف القصص التي تنقل للطفل نماذج معرفية حضارية أكثر إنسانية ، وبدأت في نسج عالم أسطوري معاصر متكامل لطفلي ، فانا أؤمن بأن الذكريات والأساطير المشتركة بين الأزواج والأمهات وأعضاء الأسرة هي أهم العناصر التي توحد الصلة بينهم وتزودهم بعالم خاص بهم يتحركون داخله ويذكرون العالم من خلاله فيزدادون ارتباطاً ومحبة . وقد وجدت أنه من خلال هذا العالم الخاص الذي نسجته ، يمكنني تفعيل مفهوم الهوية والخصوصية ، وهو مفهوم نتحدث عنه كثيراً دون أن نتحرك لتطبيقه .

كان هذا العالم الأسطوري القديم / الجديد يدور حول ثلاث شخصيات تور (ابنتي) وياسر (ابني) وانجم لهما نديم (حفيدي) . وهناك أيضاً ألدك حسن ، الذي يؤذن فترجع من عالم الخيال إلى عالم الواقع . ولكن الشخصية الأساسية هي الجمل طريف ، وهو جعل إنساني ، أخ

لأولادي ، ود. هدى هي أمه (أما أنا ، صاحبه فليس لي مجال في عالمه) . وظيف جمل غير مشترك لجمليته (إن صح التعبير) ، تماماً مثل جمل المدينة للنورة الذي عرفته في طفولتي والذي سمعت قصته من المسحراتي محمد الأعور . والذي فر من الجزار الذي كان يريد ذبحه ولجأ إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وطلب منه الأمان وأن يحميه من الجزار ففعل ، أي أنه فر من عالم الحيوان إلى عالم الإنسان لعدم إدراكه للفارق بينهما . ولا شك في أن الجمل الذهبي المبارك في فاترنية محل مصوغات الجمل المجاور لخل والذي ، في دمنهور ، والجمال الكثيرة التي كنت ألقاها في شوارع دمنهور وفي السوق ، وجمل الغمل (حينما كانت مصر ترسل بالكسوة للكعبة كان يمر في شوارع دمنهور جمل مزين بقماش ملون وبعض الرايات يجلس على سنامه رجل يذق على طبلتين كبيرتين فيصدران صوتاً كله هيبة ووقار) . لا شك في أن كل هذه الجمال استقرت في وجداني ومخيلتي وتركت في أعماق الأثر ، ومن خلالها ظهر الجمل ظريف إلى الوجود . وفي عام ١٩٧٢ قام صديقي الفنان رحمي ، فنان العرائس ، بصنع جمل خشبي حتى يمكننا أن نقوم بتمثيل القصص في أثناء سردها .

وبذلك ، حاولت أن أخلق لطفلي حيزهما المستقل ، حتى يمكنهما التحرك والتفلس فيه خارج عالم الألعاب الداروينية والاستهلاكية الأمريكية . (من المؤسف أن أحد الأشخاص ، قد تقدم إلى إحدى المسابقات التي نظمتها المجلس العربي للطفولة لتطوير شخصية كرتونية للأطفال ، وكسب إحدى الجوائز باسم الجمل ظريف . ولكنه نظراً لانعدام خياله لم يدرك الأبعاد الحقيقية لشخصية ظريف ، ولذا جاء جملة كياناً مشوهاً . ولم يحتفظ من جملي إلا بأصداه بلهاء وبالاسم) .

حينما بدأت في كتابة قصص الأطفال ، كنت أخذ القصص التقليدية في بداية الأمر ، وأحور فيها بطريقة جوهرية ، بحيث أدخلها العصر الحديث ولكن دون أن أفقدها أسطوريتها . وأولى القصص كانت قصة ذات الرداء الأحمر . فكنت أحكي لنور القصة الأسطورية التقليدية . ثم أحكي لها نفس القصة مغالية في الحفائفة . "كان هناك فتاة تسمى ذات الرداء الأحمر ، قالت لها أمها أن تأخذ سلة مليئة بالطعام لجدتها ، فأخذت مترو الأنفاق ووصلت لجدتها وأعطيها السلة . فشكرتها الجدة ، وعادت ذات الرداء الأحمر لمنزلها" . كنت أحكي لابنتي هذه القصة حينما أكون في عجلة من أمري وأود الخروج بسرعة للسهر خارج المنزل ، فكانت تخرج . ولكني كنت أخبرها بأنها قصة كاملة وأطلب منها أن تخبرني بما ينقصها لتصبح قصة كاملة ، فكانت تعجز بطبيعة الحال ، فهي لم تكن تدرك بشكل نظري ما كانت تدركه بشكل فطري ، وهو أن الصراع بين الخير والشر أساسي لكثير من الأعمال الأدبية ، وأن القصة يجب أن يكون لها حبكة مركبة بعض الشيء . كنت أحكي لها القصة نفسها بطريقة جديدة . وهي أن ذات الرداء الأحمر (وهي فتاة تسمى نور) كانت تركب دراجة ، وحين يقابلها اللب ويسألها إلى أين هي ذاهبة

تخبره بكل شجاعة بأنها في طريقها إلى جدتها ، فيفرح لأنه سيلعب قبلها ليلع الجدة ثم يتلع نور بعدها . ولكن نور تعرف طريقاً جديداً لتسلكه وتصل قبله وتخبر جدتها بأن الذئب سيحضر ليحاول ابتلاعها . إن نور تتحرك في عالم جديد ، على عكس الذئب الذي لا يزال يعيش في عالم الأسطورة التقليدية ويتحرك داخل نطاقها وهو لا يدرك التطورات التي تحدث من حوله . ثم يتنكر الذئب ، ويذهب إلى بيت الجدة ويترك الباب ، ولكن بدلاً من الأحداث القديمة يجد الذئب في انتظاره علفة ساخنة ، إذ تنهال الجدة ونور عليه بالضرب . فيصرخ من الألم ويعبر عن دهشته واستكاره ، ويقول إنه حسب القصة القديمة لابد أن يصل قبل ذات الرداء الأحمر لا بعدها . ويظل في حيرة من أمره لا يفهم شيئاً . وكنت أحياناً أقص القصة نفسها بطريقة كوميدية . إذ يتكلم الذئب ليصبح ذئباً صغيراً ومن ثم تصبح ذات الرداء الأحمر بالنسبة له عملاقاً . وحينما نصل إلى لحظة المواجهة بين الذئب والفتاة يكشف صغر حجمه فيولي الأدهار .

ثم انتقلت بعد ذلك إلى مرحلة تداخل القصص المعروفة . فكنت أبدأ القصة بذات الرداء الأحمر تطلب منها أمها أن تلعب ببعض الطعام إلى الجدة فتوافق وتساألها إن كان من الممكن أن تأخذ معها أخاها ياسراً فتوافق . فيركبان دراجتيهما وينطلقان إلى منزل الجدة . ولكنهما يقابلان سندريللا في الطريق ، التي تحكي لهما قصتها وكيف اضطرت أن تجري عند منتصف الليل ، وليس معها سوى فردة حلء واحدة ، فيخبرانها بأنها يمكنها أن تركب خلف نور على دراجتها ويذهبوا جميعهم إلى بيت الجدة لانتظار الذئب الكار . وكنت أضيف أحياناً قصة Snow white وسو وايت التي تحكي لهم حكاية زوجة الملك التي ثقل عنها في الجمال والرامة التي تقول الصديق ، فيدعونها للانضمام لهم ، فتفعل . ويمكن أن تنتهي القصة بأن يتم ضرب الذئب وحضور الأمير ومعه فردة الحذاء الأخرى ولكنه لا يقيسه على قدم سندريللا ، ويخبرها بأنه يريد الزواج منها لأنها مثقفة وواسعة الخيال وأنه أعجب بحديثها للغاية . ثم يذهبون جميعاً إلى منزل الأمير الذي سيتزوج من سو وايت ويحكون له القصة ، فيذهب معهم إلى زوجة الملك الشريرة ليلومها على ما فعلت ، فبكي وتندم على خطئها (مثلاً) ويعقدون زفاف سو وايت في نهاية القصة / القصة . وكنا نغير في النهايات حسبما يروق لنا ، فعملية القص خاضعة لنا تماماً .

وأحياناً كنت أستخدم القصص لمعاقبة طفلي عن ذنب اقترافه . عدت مرة من عملي وأبأ مرهق للغاية فأصرراً على أن أحكي لهما قصة . فقررت أن أنظم . وبدأت القصة بياسر ونور (والجمل طريف) في سيارة في طريقهم إلى مدينة الآيس كريم ، وبعد أن سافروا عدة كيلو مترات في طريق طويل متعب شاهدوا عن بُعد أبواب المدينة : جميلة شائعة متبرية . وحينما وصلوا طرقتا البوابة عدة مرات ولم تفتح إلا بعد جهد جهيد . ولكن بعد أن فُتحت البوابة

وجدوا باباً آخر مغلقاً ، ويجواره صندوق وعليه لافتة تقول : "مفتاح الباب" ، ففتحو الصندوق ليجدوا خريطة صغيرة ترشدكم إلى طريقة الوصول إلى المفتاح على بُعد ١٠٠ متر . فتوجهوا حسب الخريطة وحفروا في الأرض وحصلوا على المفتاح وفتحوا الباب . ولكنهم بدلاً من أن يجدوا الآيس كريم الموعود وجدوا تمراً جميلاً مزيناً بالأزهار ولكنه طويل للغاية ، فساروا فيه ليجدوا عند نهايته صندوقاً مغلقاً ، فبدلوا جهداً خارقاً حتى نجحوا في فتحة ، وعندما فتحوه وجدوا ورقة تخبرهم بأن مدينة الآيس كريم مغلفة اليوم ولكن يمكنهم أن يذهبوا إلى محل الآيس كريم الذي يبعد ٢٠ كم عبر طريق صحري . وبعد أن قطعوا الطريق وصلوا إلى محل الآيس كريم فوجدوا صاحبه واقفاً مبتسماً . وبعد أن رحب بهم سألهم أي نوع من الآيس كريم يريدون ، فقالت نور آيس كريم بالفانيليا ، أما ياسر فكان يفضل طعم الشيكولاتة والمango ، وقال طريف إنه يحبه مشكلاً . فأخبرهم صاحب محل الآيس كريم أنه بوده أن يقدم لهم ما يريدون ، ولكن لا يوجد عنده لا فانيليا ولا شيكولاتة ولا mango . فصاح الأطفال في صوت واحد "نريد أي نوع" ، فابتسم الرجل مرة ثانية وعبر عن أسفه لأن كل أنواع الآيس كريم قد نفذت . ثم فجأة قال انتظروا قد أجد لكم ما تريدون . وذهب إلى الثلاجة ولكنه وجدها مغلفة ، لأن زوجته أخذت المفتاح وذهبت إلى المنزل . ولذا أخبرهم بأنهم ليس أمامهم سوى الذهاب إلى مصنع الآيس كريم الذي يبعد ٣٠ كم . وكان ياسر ونور (وطريف) يطلبون مني إنهاء القصة ولكنني كنت أتأذى في صوف "العذاب القصصي" ، إلى أن أذعنت لطلبهم ، فانتهت القصة فجأة حين وجدوا أنفسهم في أسرتهم ، فحمدوا الله وخلصوا للنوم .

وكثيراً ما كنت أحاول أن أجعل عالم القصص جزءاً من حياة طفلي . ذات مرة كنا في اليوم ، وقام أحد الفلاحين بإعطائهما كتكوتين جميلين ، فرحاً بهذا كثيراً . ولكنني أعرف أن نسبة الموت عالية بين الكتاكيت ، خاصة وأنا نفتقد إلى الخبرة اللازمة لرعايتها . ولذا اقترحت تحويل الكتكوتين إلى شخصيتين في قصة تسمى «أحزان الإنسان» ويسمى الكتكوت الأول «الحزن الأبدى» ويسمى الثاني «الحزن الأزلي» (تخسباً للنهاية الحزينة ولجعلها أخف وطأة) ، ولكن طفلاي اعترضوا . وبالفعل مات أحد الكتاكيت ، كما توقعت ، على الفور وبقي معنا الكتكوت الثاني . وحينما امتدت حياته بضعة أيام سماه الأطفال «هرتل» فحذرته مما قد يحدث له . وبالفعل مات هرقل بعد عدة أيام مخلطاً لنا الأحزان . وبكى ياسر ونور كثيراً بسبب موته .

كما كنت أحياناً آخذ تفاصيل من واقع طفلي وأدخلها في عالم القصص الخيالي : سواء أكانت إحدى عاداتهما أم حديثاً دار مع بائع اللبن ، أم بعض الأصدقاء ، أم لعبهما . فكان عند ابنتي فتال جندي يستخدم كسارية بندق (اشتريناه من دار الأوبرا في نيويورك بعد مشاهدة باليه كسارية البندق لتشايفر فبكي) ، وآخر لدون كيشوت ، وثالث لبديوي يمتطي سهوة جواده ،

و كنت أجعل الحياة تدب فيهم في النساء ، فيذهب الجميع مع نور ويأسر للفلح عن الظلومين وللحرب ضد الظالمين الأشرار .

وفي إحدى القصص يذهبون إلى جزيرة اللويشة ، وهي جزيرة مسحورة تنكسر فيها القوانين لفترة مؤقتة . وبعد أن يجلس الأطفال يطلب أحدهم سفن آب seven up سبعة فوق ، فيطلب الثاني سيكس دارن six down ستة تحت ، ويطلب الجمل ظريف فايف ميدل five mid- خمسة في الوسط وهكذا .

وقد استخدمت مفهوم البنية في قصصي وكتبت قصصاً لشرح هذا المفهوم للطفل . وإحدى خصائص البنية أنه لو تم تغيير عنصر فيها فإنها تتغير بشكل كامل . والتنوعات المختلفة على قصة ذات الرداء الأحمر هي: تطبيق عملي لهذا . وكتبت قصة طريفة عن الصهيونية (دون ذكر للصهيونية) بطلها الجمل ظريف (الشعب اليهودي أو الجماعات اليهودية في أنحاء العالم والصهاينة على وجه التحديد) الذي يحن فجأة للحياة في الصحراء (أرض الميعاد) ويريد أن يعيش فيها . ويسير ظريف في المنزل يردد قصائد شعرية عن الصحراء والعيش فيها ، فيحاول الأطفال لديه عن عزمه ولكنه يصر . فيركبون الترو ويصلون إلى ميدان التحرير ، وبطن الجمل ظريف أن هذه هي الصحراء ، وتتهلل أساريه ويبدأ في إلقاء قصائده المصماء ، فيضحك الأطفال ويخبرونه أنهم لابد أن يركبوا أتوبيساً آخر ليصلوا إلى أطراف الجزيرة . وبعد قليل يصلون إلى الهرم ، ويعد ظريف بعض الجمال ؟ ويبدأ مرة أخرى في إلقاء قصائده الصحراوية ، فعضحك الجمال منه ويخبرونه بأن الصحراء على بُعد عدة كيلو مترات من الهرم ، وأنهم موظفون في وزارة السياحة ، يحبون الوظيفة الميري ولا يذهبون قط إلى الصحراء . ولكن الجمل ظريفاً يركب رأسه ويقرر الذهاب إلى الصحراء ، فيسير الأطفال معه عدة كيلو مترات ، وحينما يصلون إلى الصحراء يشعرون بالثعب . وحينما تبدأ الشمس في الغروب يدخل الخوف على قلب ظريف ويطلب المودة إلى المنزل ، فيضحك الأطفال ، ويلوحون إلى سيارة كانت في طريقها إلى الأهرامات فيركبون هم جميعهم ومن هناك يعودون إلى المنزل .

و حينما أنظر للقصص التي كتبتها ، أجد أنها تعبر عن نفس الأفكار والرؤى التي توجد في أعمالني الأخرى (بما في ذلك الموسوعة بطبيعة الحال) . فابتداءً ، هناك فكرة النماذج العرفية ، التي أعدها الأداة الأساسية في عمليتي الإدراك والتحليل . فبما نموذج مجر في أساسي كامن وراء كل القصص ، وهو نفس النموذج الكامن وراء الموسوعة من رفض للموضوعية المتلقية والنصوصية البلهاء والمعلوماتية الفجة والسببية الصلبة (مثل الذئب في حكاية نور والذئب الشهير بالكار الذي سقط في الموقف المعلوماتي النصومي دون تحليل أو تفسير أو إدراك لما يظراً على الواقع من تغيرات) إلى إيمان بالعقل التوليدي والسببية البضغاجية والنماذج المفتوحة (النهايات المنغرية) وبالجزء الإنساني (المتخلف عن الجزء الطبيعي / المادي) الذي يتحرك فيه

الإنسان ويحقق فيه إنسانيته ، فيؤكّد إرادته وحرّيته ومقرّنه على الاختيار . ومفهوم الطبيعة للبشرية السائد في قصصي ليس بسيطاً ولا اختزالياً ، فهناك خير وهناك شر ، وهناك شر داخلنا وشر خارجنا ، وخير داخلنا وخير خارجنا ، وهناك عالم القوضى وعالم النظام والقانون . ويختلط الخير بالشر والداخل بالخارج والقوضى بالنظام ، دون إلغاء لفكرة المعيارية ، فيعرف الأطفال العالم بطريقة مركبة تؤهلهم للتعامل مع العالم الحقيقي .

وقد بدأت في كتابة القصص عام ١٩٧٠ ، وعرضتها على أحد الناشرين عام ١٩٧٤ ، فأقنني حضّرتي بأنّها «غير علمية» و«خيالية غير واقعية» ونحن نريد قصصاً واقعية تعلم الأطفال الارتباط بالواقع (كتبت قصة تسمى «قصة واقعية جداً» أسخر فيها من مثل هذه الرؤية) . وأخذت ما كتبت من قصص واستمررت في كتابة القصص . وحينما كنت أطلب من أطفالي تدوينها كانوا يرفضون ، ولعلمهم كانوا يشعرون بأنّ عالمهم الأسطوري عالم شغيفي ليس له حدود ثابتة . وقد استمررت في تأليف القصص ، وبدأت في تدوين بعضها بنفسني ، إلى أن ظهرت دار الشروق في حياتي ، فنشروا الموصوعة كما أشرت من قبل . وطلبت الأستاذة أميرة أبو الحمجد (المسؤولة عن قسم الأطفال) أن تطلع على القصص ، فأعجبت بها لأنها خيالية واقعية ، وتعلم الأطفال الانطلاق وعدم التقيد بحدود الواقع ، أي أنها قبلت نشر القصص لنفس الأسباب التي رفضها من أجلها ناشر آخر عام ١٩٧٤ . واعتقد أنّ هذه الحادثة لها دلالة عميقة ، فهي تبين مدى اختلاف موقفنا من الطفل الآن ومدى احترامنا لإنسانيته وحقوقه . ثم بدأت دار الشروق في نشر القصص في سلسلة بعنوان «حكايات هذا الزمان» وكانت القصة الأولى هي نور والذئب الشهير بالمكان وتبعها سفيرويللا وذهب هاتم خاتون ثم رحلة إلى جزيرة الدويشة ومعركة كبيرة صغيرة و سر اختفاء الذئب الشهير باختار . والبقية تأتي بإذن الله .

وقد كتبت مقدمة لسلسلة القصص جاء فيها ما يلي :

«لما لا شك فيه أنّ الأساطير التقليدية ، مثل ذات الرءاء الأحمر ، لا يزال لها جمالها البدائي المبدئي الذي لا يضايق ، وبالتالي لا يمكن الاستغناء عنها بمعجزة أنها خيالية أو خرافية أو غير واقعية . ومع هذا ، يجد الطفل ، في عصرنا الحديث ، نفسه غير قادر على دخول عالم الأسطورة التقليدية بسهولة ويسر . فكل شيء في هذه الأساطير قديم عتيق (من منزل الجدة إلى الذئب) . وهذه الأساطير ، علاوة على هذا ، هي نتاج عصور تاريخية لم يكن فيها الإنسان سيد بيئته ، ولذا فنحن نجد أنّ أبطال هذه الأساطير إما عناصر طبيعية (حيوانات - طيور) أو عناصر بشرية خاضعة لسيطرة الطبيعة ، مما يفقدها كثيراً من أهميتها وفعاليتها في العصر الحديث . . . انطلاقة من هذا ، قمت بكتابة حكايات هذا الزمان ، وهي قصص للأطفال تدور أحداثها بشكل أسطوري ولكن في العالم الحديث . وقد استخدمت الأساطير القديمة بعد تطويرها ، كما قمت بتأليف بعض الأساطير الجديدة » .

وقد أكدت في هذه القصص أهمية ما هو ممتع ، وليس له بالضرورة فائدة محسوسة ومباشرة ، وأن القيمة الكبرى لهذه القصص هي تشجيع الخيال . "وأنا أقف إلى أن تشجيع الخيال هو تشجيع للعقل الإنساني على أن يفكر ويبدع . فالإنسان الذي يعيش في عالم الحقائق المادية الواقعية وحسب ، يعيش في عالم صلب يميت الوجدان والشعور ويجعل الإنسان شخصية متزمته رجمية تدور في إطار ما هو قائم وموجود بالفعل بدلاً من أن يحاول تجاوزه وتغييره وتبديله .

"وحكايات هذا الزمان تحاول أن تعلم الأطفال كيف تولد القصة وتتطور وتشكل ، وأنواع القصص المختلفة ، فهي لا تكتفي بأن تعطيه قصة ، أي ثمرة الفكر ، وإنما طريقة القص (أي طريقة حكاية القصة) التي تؤدي إلى الثمرة . والطفل بهذه الطريقة يحقق قدراً كبيراً من الاستقلال عن القصة وعمق يفهمها عليه . كما يتعلم حرية الإرادة ويدرك أن الواقع يمكن تغييره .

"وتلجأ حكايات هذا الزمان لعدة وسائل فنية لتوصيل هذه الأفكار . فعلى سبيل المثال تحاول القصص تحويل الواقع إلى مجرد مادة خام يوسع الطفل أن يعيد تشكيلها لينتج قصة من وحي خياله ، مستمدة مادتها من الواقع . والقص هنا هو تعبير عن الإرادة الإنسانية ، فالتحكم في النهايات وتغييرها ومقاطعة القصة للاستفسار أو الاستعجال أو الاحتجاج ، وإضافة شخصيات شبه إنسانية (مثل الجمل طريف) وعناصر خيالية (مثل البساط السحري) هي دليل على مقدرة الإنسان على التحكم في مدار الأحداث وعلى تغيير الواقع .

"وقد قمت بتجربة في فن القص مع بعض التلميذات (ما بين ١٠ - ١٣ سنة) . فطلبت منهن أن يتخيلن ألهن قبايلن وقلداً من حديقة الحيوانات قد جاء إلى المدرسة ليطلب شيئاً . وسألتهن ماذا يمكن أن يحدث ؟ وطلبت من كل فتاة أن تحكي قصة ، وبدأت كل طالبة تحكي قصة مختلفة . وكانت النتيجة مفرحة ، إذ أطلقت كل طفلة العنان لخيالها وبدأت تروي قصة من بنات أفكارها مستخدمة عناصر من البيئة المحيطة . ويمكن تشجيع الطفل على اكتشاف موهبة القص داخله بأن يُعطى بداية قصة ويُطلب منه إكمالها ، على النحو التالي ، على سبيل المثال : "كنا نجلس في المساء ، حينما جاء الجمل طريف وقال إن نجوم السماء تحدثت معه ..."

"وتحاول حكايات هذا الزمان أن تقدم علناً مركباً فيه الخير وفيه الشر ، فيه النظام وفيه الفوضى ، فعالم الأطفال هو جزء من عالمنا لا يتفصل عنه . والأطفال ليسوا ملائكة ، ولا هم بشر ناقصون ، بل هم بشر كاملون يجب أن نعرف بإنسانيتهم الكاملة ، فهذا الاعتراف هو تعبير عن احترامنا للأطفال ، وإدراكنا أن الطفل كائن ذكي وقادر على إدراك كل الأمور إن تم نقلها له بأسلوب مناسب . وقد حاولت بعض القصص أن تتغل فكرة الشر الكامنة في النفس البشرية ، ولكن بطريقة طريفة ، حتى يدركه الأطفال ولا يظنون أن العالم بريء للغاية . وفي

معظم الأحيان يُهزم الشر وينتصر الخير (فيجب أن ينشأ الطفل وهو يعرف أن الخير إيجابي وأن الشر سلبي) . ولكن الشر برغم هذا له وجوده تتناول الحكايات قضية الشر الإنساني والأناية بطريقة مخففة ، وكيف أن العناد جزء من طبيعتنا وأنه موجود ، نعرف به ولكن لا نستسلم له . ولذا فالأطفال يرهقون من عنادهم ، بل ويعاقبون عليه في قصة والبحث عن الآيس كريم . فأحداث القصة هي ذاتها عقاب لهم . كما تؤكد إحدى القصص فكرة الفوضى ووجودها في حياتنا وجاذبيتها ... وأنا قد نخرق القانون أحياناً ، ولكن لابد أن نعود لعالم القانون والنظام ، أي أن القصة لا تنكر الفوضى ولكن تضع حدوداً لها .

ونفس الاتجاه يجعلنا نتناول الحزن والفقدان في القصص . والقصص بطبيعة الحال تبعد عن الواقع ، لأنه واضح ومباشر وملم ويختزل الواقع في كلمتين أو جملة . ولذا لا يقبله الأطفال الأذكى ، كما أنه يعلم الطفل السلبية والتلقي الأعمى لما حوله .

وبلاحظ أن هناك مستويات مختلفة للقصص . فهناك المستوى الواقعي جداً ، الذي يحاول أن ينقل الواقع كما هو ، دون خيال أو حذف أو إضافة ، وهناك العكس من ذلك ، المستوى الخيالي للغاية ، المغرق في الخيال ، وهناك المستوى الذي يقف بينهما ، والطفل ذاته يتحرك بين عالم الواقع الصلب والتفاصيل المادية من جهة ، ومن جهة أخرى عالم الخيال والجمال والتخليق .

وقد حالفني الحظ ، إذ حصلت عام ١٩٩٩ على الجائزة الأولى لتأليف للأطفال من ضمن جوائز سوزان مبارك للطفل ، وقد سعدت كثيراً بهذه الجائزة ، لا لأنها تشجعني على الاستمرار في الكتابة للطفل ، وإنما لأنها تخرجني من المحيط الصهيوني ، وتنبه قرائي إلى أن هناك فكراً وراء ما أكتب وليس مجرد حشد للمعلومات .

المعمار الداخلي

لا أدري مصدر اهتمامي العميق بالفنون التشكيلية . ففي دمنهور التي نشأت فيها لم يكن هناك اهتمام كبير بمثل هذه الفنون ، فلم تكن هناك معارض أو متاحف ، ولم يكن بمنزلة أي تحف أو حتى لوحات (وهي التي تسمى ومناظر طبيعية من التي نجدها في منازل الطبقة المتوسطة والتي عادة ما تكون مناظر لشلالات أو بحيرات أو جبال يتوجهها الجليلد) . ومع هذا ، لابد أن أذكر الأستاذ بهاء الصاوي - رحمه الله - الذي كان يدرس لي مادة الرسم في دمنهور الثانوية ، وكان فناناً موهوباً (توجد بعض لوحاته في متحف الفن الحديث) . وقد اقتنيت بعضاً منها حينما التقيت به قبل رحيله عنا بضع سنوات . كما أن بعض مباني دمنهور (التي أشرت إليها من قبل) ترك أثراً عميقاً في نفسي . وحينما تزوجت من د. هدى (وكانت تجيد الرسم) حضر إلى منزلنا طالب من كلية الفنون الجميلة ليدرس معاً بعض مبادئ الرسم ، وكان هو الفنان

رحمي (فنان العرائس) . ونشأت صداقة عميقة بيننا سمقت من اعتمامي بالفنون التشكيلية إذ عرفنا رحمي بغالم الفن التشكيلي ، وكثيراً ما كنت أذهب معه إلى كلية الفنون الجميلة . وكنا نذهب إلى بينالي الإسكندرية كل عامين . وحينما ذهبنا إلى الولايات المتحدة بدأت في زيارة المتاحف فيها (وهي كثيرة ومتنوعة) . كما كنا نأخذ جولات معمارية في نيويورك (يعني أن يصحبنا دليل لزيارة للعالم المعمارية في المدينة) .

ومع هذا ظل اعتمامي بالفنون الجميلة اعتماماً هامشياً إلى حد كبير ، إلى أن مرت بتجربة فعالية وعميقة في متحف الجونجهام في نيويورك ، إذ شعرت فجأة بكل العالم من حولي وهو يغيش بالألوان بل وسمعت أصواتها . ومتحف جونجهام يأخذ شكل قمع ، ويبدو أنني بدأت أصاب بدوار لم ألق منه إلا والحرس يسكون بي ، إذ إنني كنت على وشك السقوط . ولما يشير دهشتي أن الاهتمام بالتشكيل اللوني والمعماري ، أصبح منذ تلك اللحظة جزءاً من رؤيتي للعالم . ولولا أنني كنت آنذاك مشغولاً في رسالتي للدكتوراه ، ثم بدأت الدراسات العصبونية في إحكام قبضتها عليّ لربما غيرت تخصصي وأصبحت نالداً فنياً . وقد كان عندي مشروعات "فنية" كثيرة ، فكنت أتوي ، على سبيل المثال ، أن أتعلم التصوير الفوتوغرافي لأمر على الفيلات والمعمارات القديمة الموجودة في طول القاهرة وعرضها وفي بقية مصر المهرسة وأصورها ، وربما لأنشر كتاباً عن الموضوع فيما بعد ، كما أنني من فرط حبي للفن الساذج naïve فكرت في أن أتعلمه وأمارسه . ولكن يمكن أن يندرج هذين المشروعين ضمن المشروعات العديدة التي لن أحققها .

وحينما عدت من الولايات المتحدة ، وبعد أن خضعت التجربة التي أشرت إليها ، بدأ إحساسي بأهمية العمارة والفنون التشكيلية يتعمق ، بحُبانها الأشكال الفنية التي يعيش معها الإنسان وتشكل كيانه ورؤيته في كل لحظة دون أن يشعر . ولعله من خلال دراستي للشعر الرومانتيكي بدأت أدرك أن الجمال يعمق الانتماء بعكس الوظيفية . فالشيء الجميل يفترض أن الإنسان إنسان لا يعيش داخل المادة وحسب ، وإنما يعيش داخلها ويتجاوزها إلى ما وراءها في نفس الوقت (ومن هنا ، فأنا أربط بين الجواز والتجاوز ، بل وبين الجواز والإيمان بالله ، فالماضي محصور داخل المادة لا يمكنه تجاوزها إلى ما وراءها) .

ويستخدم الإنسان الكرسي - كما هو معروف - ليجلس عليه ويريح جسده ، ولكن الكرسي مخلوق حضاري صنعتته يد الإنسان ، ولذا نجد الإنسان يصنع كرسيًا يتجاوز المنفعة المادية . ولذا فهو يتسم بالجمال ومُعلًى بزخارف ليست لها قيمة مادية محددة وليس لها "نفع" مادي مباشر ، ولكنها تعبر عن شيء ما في الإنسان يتجاوز سطح المادة . أما الشيء الوظيفي (المتجرد من الجمال والخصوصية) فهو يفترض شيئاً اسمه الإنسان الطبيعي (الماضي) الذي هو عبارة عن مجموعة من الوظائف البيولوجية والاحتياجات الاقتصادية إن أشبهت انتهت القضية ،

وهو المتراض غير إنساني وخاطئ . وقد أثبت علم الأنثروبولوجيا أن المكون الحضاري للإنسان (الذي يتجاوز المعطيات للمادية) جزء عضوي من إنسانية الإنسان وليس مجرد زخرفة تُضاف إليه . فليس من الصحيح أن الإنسان يُشبع حاجاته المادية أولاً ثم حاجاته الجمالية بعد ذلك ، بل نجد أن الأول مرتبط تمام الارتباط بالثاني . وهناك قصة شهيرة في علم الأنثروبولوجيا عن امرأة من قبائل الإسكيمو انشرفت عن أسرتها في أثناء إحدى العواصف . وحينما عثروا عليها بعد عام ، كانت قد حاكت لنفسها جلباباً ليدفئها ولكنه في الوقت نفسه كان موشى بالخزارف . فبالرغم من أن البقاء المادي بالنسبة لها كان ضرورة ملحة ، فإن هذه المرأة "البداية" لم تتخيل هذا البقاء دون الخزارف . والشئ نفسه نجده في الأواني الفخارية التي صنعها الإنسان في أقصى حالات البداية ، فهي دائماً ليست مجرد أوانٍ تؤدي وظيفة ، وإنما أعمال فنية تُشبع النزعة الجمالية والحضارية في الإنسان . ولكن يبدو أن الوظيفة (المادية) هي إحدى سمات العصر ، فالإنسان الحديث إنسان (وظيفي) يعيش في بيت وظيفي لا انتحاء له ولا خصوصية ولا جمال فيه ، كل ما فيه نافع . هذا الإنسان يلبس التي شيرت الذي لا شخصية له ، ويأكل الهامبورجر الذي لا طعم له ولا لون ولا رائحة ، ويسمع الموسيقى التي يقال لها "شبابية" والتي لا تختلف عن للموسيقى التي يسمعها أي شاب آخر في أي مكان وزمان آخر ، وكان المكان اختفى والزمان انعدم ، ولكن بدلاً من أن يعيش الإنسان في لحظة صفاء روحية أزلية ، فإنه يعيش في بقعة رمادية مادية منعزلة الطعم والشخصية !

وقد واكب تنامي الإحساس بأهمية للمعمار والفنون التشكيلية تحولاً أعمق ، وهو التحول من ضيق المادية إلى رحابة الإنسانية والإيمان ، وهو تحول واكبه طبعة الحال اهتمام بالخصوصية والفراة ؛ فالمادة عامة وكل وحدة مادية تشبه أختها ، مجرد حركة ، وإذا القرض المرء وجود اتجاه ومعنى لها فهو قد سقط في التفاضل ، ومن الماديين يرضى لنفسه بمثل هذا المسقوط المربع ؟ أما أنا فيبدو أنني قد سقطت ولا حول ولا قوة إلا بالله . وكما تمردت على الرؤية العامة للسياسة (الصراع الطبقي - الإنسان الأهمي - تحالف العمال العرب واليهود ضد المستغلين العرب واليهود ... إلخ) بدأت أدرك كثيراً من القضايا الفكرية التي تشغلني مثل الهوية والتحيز (والتي عبرت عن نفسها في بعض كتاباتي) والتي تعبر عن الاعتماد التدريجي عن العالم المادي (المكرر والنمطي) ، وتبني الرؤية الإنسانية التي لا تعبر عن نفسها إلا من خلال أشكال حضارية تاريخية محددة ، ومنها للمعمار الداخلي للمنتزل .

كنت أنا وزوجتي قد أسسنا منزلنا في أواخر الستينيات بعد عودتنا من الولايات المتحدة المرة الأولى (عام ١٩٦٩) على الطراز الفرنسي . وكان المنزل - في تصوري - يتسم بالجمال ، بل كنا قد بدأنا نهجم بجمع الأشياء القديمة . أذكر أنني كنت أمر في شارع هدى شعراوي فوجدت مسيراً قديماً لإحدى أميرات الأسرة الحاكمة مصنوع من التيكال يباع بشمن زهيد

فاشتريته ، وقام صديقي المهندس فاروق محرم بتصميم غرفة نوم حوله مستخدماً نفس المويغات ، كانت بالفعل تحفة رائعة . كما ساهم صديقي رحيم في تصميم غرفة الأطفال باستخدام الكولاج حيث صمم بعض لوحات في غاية الروعة ، مستخدماً أشكالاً قصصها من الصحف والمجلات وأضاف لها بعض الأشكال التي رسمها بنفسه .

كان هناك إبداع ولا شك في تصميم الشقة ، ولكنه إبداع تم في إطار غربي بالدرجة الأولى ، تقسيم الشقة والطراز المستخدم كان غريباً (فرنسياً على وجه التحديد) ، أي أنه كان ألباناً جميلاً ولكنه ينبع من تشكيل حضاري مغاير ، ويعبر عن نموذج حضاري لا ينتمي إليه ، ويعبر عن خصوصية الآخر لا خصوصيتنا .

كانت سكناتنا عند عودتنا من الولايات المتحدة في مصر الجديدة (على مقربة من كلية الهندسة) . فكنت أرى المعمار الإسلامي (البلجيكي) خاصة في الكرية ، فأتأمل كثيراً في واجهات وأبواب العمارات القديمة الجميلة فكان يسحرني (وربما كان يذكّرني بمبني البلدية في دمنهور) . وكنت أقوم بزيارات أسبوعية أنا وأولادي إلى الآثار الإسلامية خصوصاً المساجد (وكنت أتردد بالذات على مسجد السليمان حسن وابن طولون وقد ألفت بعض المحاضرات عن هذين المسجدين) . وكنا نزور كثيراً من البيوت المملوكية (بيت السناري - بيت الكرادلية ... إلخ) . وقد لاحظت أنه في مصر الجديدة يلف الطراز الإسلامي جنباً إلى جنب مع الطرز الغربية وبخاصة الآرنوفو .

وفي عام ١٩٧٤ ، بدأت في بناء العمارة التي أسكن فيها . وكنت قد لاحظت أنني حينما عشت أنا وزوجتي في الولايات المتحدة كنا نعيش في مساحة صغيرة للغاية (لا تزيد في تصوري على ٩٠ متراً) وسعداء بها ، ولكن حينما عدنا إلى مصر وجدنا أن أصغر شقة لأعضاء الطبقة المتوسطة المصرية تصل في المتوسط حوالي ١٥٠ متراً ، وأخذت أفكر في الأمر . واقتربت على المهندس المعماري الذي كان يصمم لي العمارة أمرين : أن يرسم الواجهة على الطراز العربي السائد في مصر الجديد ، وأن يحتوي كل دور على ثلاث شقق كل شقة ١٠٠ متر تكون عبارة عن غرفتي نوم وصالة واسعة ومطبخ صغير (تماماً مثل الشقة التي كنا نعيش فيها في الولايات المتحدة) ، على أن تبني في كل غرفة بلاكار وتبني كذلك في المطبخ الدواليب اللازمة ، وبذلك يمكن لأي شاب وشابة أن يتزوجا بأن يشتريا مرتبة وفلاجة وبوتاجاز وبضعة أدوات للطبخ ، ويبدأ حياتهما دون انتظار مئات السنين .

وقد ضحك المهندس من تأملاتي ، وقال : "أما عن الطراز العربي ، فأتأثر أنه لا داعي لأن تضع نقودك لأن لجنة تحديد القيمة الإيجارية لن تأخذ هذا في حساباتها" (كان يتحدث عن ٨٠٠ جنيه الفرق بين المعمار الذي لا لون ولا طعم ولا رائحة له ، وبين المعمار الذي له روح وامتداد حضاري) . أما بخصوص اقتراحي الخاص بشقق للشباب فقد أخبرني بأن اللجنة مستقرة أنه

"مسكن شعبية" وأن إيجار الشقة بالتالي لن يزيد على ثمانية أو عشرة جنيهات ، مما يجعل العمارة كارثة اقتصادية بالنسبة لي . وأضاف قائلاً في سخرية : "نحن حضارة عمرها سبعة آلاف سنة ، ولا تتوقع أن تتغير الأفواق بهذه السرعة . فالأم / الحماة المصرية مستعرض على مثل هذه الشقة الاقتصادية التي لا يمكن أن تتسع لجرة للذهب وجررة السفر والأنتريه ... إلخ وابتعتها لا تقل عن الأخريات ... إلخ " . وهكذا انتهت طموحاتي وتأملاتي ومشروعاتي الثقافية (فلم أكن أتحكم في التمويل ، ولذا لم أكن صاحب الكلمة النهائية) .

وحينما تقدم المهندس بتصميم العمارة ، لاحظت أن شقة مساحتها ١٤٠ متراً بها شُرف من كل جانب . وكان بعض الشُرف طويلاً ورفيعاً لا يمكن استخدامه بأي شكل . فسألت المهندس عن سر هذه الشُرف الطويلة الكريهة ، فأخبرني بأن هذا سيزيد من القيمة الإيجارية للشقة لأن اللجنة ستصف الشقة حينئذ بأنها شقة لها "ثلاث" شُرف ، مما يعني أن مستواها سيرتفع من المتوسط إلى اللوكس ! فأصررت على إلغاء شُرقة جانبية طويلة لتعظم لمساحة الشقة ، وكان هذا هو التعديل الوحيد الذي استطعت إدخاله .

وكنْتُ قد بدأت ألاحظ أنه ابتداءً من أواخر الخمسينيات بدأ ينتشر في مصر طراز معماري عملية نوعي في غاية القبح ، في حالة خصومة شديدة مع الجمال والخصوصية ، يتكون من حوائط تزخر أحياناً بطريقة قبيحة (خطوط هندسية أو دوائر لا تتبع أي نسق والألوان فاقعة لا تتبع أي منطق فكري أو جمالي) . وقد سميت هذا الطراز (طراز المعمورة) ، وهو تقليد لطراز قبيح آخر يسمى (الطراز الدولي) لأنها كانت بداية الكارثة ، فقد بنيت على هذا الطراز ، وحيث إنها كانت إحدى مراكز تجمع النخبة الحاكمة آنذاك (تماماً كما هو الحال مع مارينا الآن) ، وبعض (أو معظم) الناس على دين ملوكهم . فقد أصبح هذا الطراز هو حلم الناس ، وأست عمارات مدينة نصر كلها بهذا الشكل القبيح ، وكذا كثير من عمارات القاهرة ، ومعظم العمارات في الأقاليم . وقد صاحب شبح هذا الطراز المعماري القبيح طراز للأثاث ، لا يقل عنه قبحاً ، سُمي (المودرن) ، وهي مجموع من الأخشاب التي تُطلى عادةً باللأكيه أو تُغطى بالفورمايكا ولها أرجل طويلة قبيحة . ولكن الطراز (المودرن) تعايش مع الطراز (الستيل) ، وارد دمياط وغيرها ، وهو أثاث محلى بالنقوش الثقيلة التي تسمى (الأويمة) ، والتي كلما ازداد حجمها ازدادت قيمة (أي ثمن) الأثاث ، مما حوّل بيوت المصريين إلى ما يشبه محلات الموبيليا (أي الأثاث) ، فهي تفتقد إلى الروح والخصوصية والدوق . ولا تبين أي شيء سوى دخل صاحبها . وهذا الأثاث هو صورة مشوهة من الأثاث الأوروبي الحقيقي (لذا كان الأجانب يسمونه طراز (لوي فاروك) ، نسبة إلى الملك فاروق بدلاً من (لوي سيز) نسبة إلى لويس السادس عشر مثلاً) .

وقد قمت بدراسة في مصانع القطاع العام للأثاث ، واكتشفت أن ما تنتجه من أثاث يتأرجح بين الأوربي الخالص وهذا الشيء المسمى للمودرن . طبعاً يوجد كرسي أو أريكة قبيحة

الشكل ظهورها غير مريح بالرة (فهو مصنوع من الخرط ومطعم بالصدف) لا يمكن الجلوس عليها ، وقد تصور الكثيرون أن الأثاث العربي هو عادة على هذه الشاكلة ونفروا منه . وقد أخبرني أحد أصدقائي بأنه حينما كانت حكومة ثورة ١٩٥٢ على وشك أن تبدأ في إنشاء المدارس والمستشفيات في الخمسينيات ، اقترح على صلاح سالم أن تطور الدولة طرازاً معمارياً خاصاً بمرحلة الثورة يمكن اتباعه في بناء الأبنية الجديدة وتُعرف به ، فهز صلاح سالم رأسه مستنكراً وقال : "يا بني آدم إحنا بنفكر في إيه و انت بتفكر في إيه" . إذ يبدو أنه قد سيطر عليه تفكير نفعي ، أسميه أيضاً مادياً لا يختلف كثيراً عما انتشر من معمار قبيح . (وغياب البعد الحضاري في مشروع ثورة يولية من أهم الأسباب التي أودت بها ، ومكّن بعض الناس ، الذين لا علاقة لهم بها ، من أن يعلنوا أنهم ورثتها واستمرار لها) .

و حينما عدت من الولايات المتحدة للمرة الثانية عام ١٩٧٩ ، كان قد تم بناء عمارتي وكانت قبيحة بشكل لا يمكن للعقل تصوره . كنت أرتجف من الغيظ حينما أدخل العمارة . ففي المدخل استخدم المهندس مادة الجرانوليت : الحوائط سوداء ، والسقف يرتقالي ، وواجهة العمارة شيء "موردن" يبحث على الاشتزاز . كنت أقول في نفسي هذه عمارة تليق بأحد كبار التجار أو صغارهم ، ولكنها لا تليق بأستاذ شعر مثلي . ولما زاد الطين بلة أنني أخذت دوراً بأكمله (أي شقتين متقابلتين) فتم إزالة الحوائط الفاصلة بينهما ، فظهر عدد مخيف من الكمرات المتدلية من السقف المنخفض تشبه المفاصل . كنت أحصي خمساً منها وأنا في طريقي إلى غرفة نومي ، وحينما أجلس في الصالة أحصي خمساً أخرى . إلى جانب أن معظم النوافذ كان مصنوعاً من الكريبتال (أي الحديد) وهي مادة مزعجة من الناحية الجمالية وغير عملية بالرة إذ إن فتح شباك يتطلب مقدرة عضلية فائقة ، كما أنه كان غير محكم ، ولذا كان يسمح بمرور الهواء والثراب . وكانت هذه هي القشة (أو الشقة) التي قصمت ظهر البعير ، إذ لم يعد من الممكن بأي حال أمام كل هذا القبح تحمل العمارة أو الشقة بوجعهما القائم آنذاك . وقررنا إعادة صياغتهما بدءاً من مدخل العمارة مروراً بالسلم وانتهاءً بالشقة التي تقطن فيها . وأنا لا أختلف في ذلك عن ملايين المصريين الذين بدؤوا يخالفون من توحش مدنهم (خصوصاً القاهرة) وبدؤوا في إعادة صياغة منازلهم لأنهم يقضون فيها وقتاً أطول عن ذي قبل ("نسيف حمامك القديم" ، كانت هذه هي البداية) ، ومع هذا أعتقد أنني لا أجاالي الحقيقة إن زعمت أن دوافعي كانت مختلفة من بعض الوجوه .

وقد تعرفت في هذه المرحلة إلى صديقين أولهما هو الصديق للمهندس المعماري الداخلي محمد مهيب الذي تخصص في تصميم أثاث إسلامي عربي مصري (وعنده تجيز لما يسميه الطراز السويحي نسبة إلى السويس وللطراز المنلوكي) ، والثاني هو الدكتور عبد الحليم إبراهيم عبد الحليم الذي صمم بعض المباني في القاهرة ، تحاول أن تخرج بها من هوة القبح للمعماري الذي

سقطت فيه . ومن خلال الحوارات الطويلة معهما ومن خلال شروحيهما لمشروعاتهما وإنجازاتها المختلفة تعمق إدراكي لكثير من جوانب الطراز الإسلامي . وقد شجعتني عبد الحليم على ألا أتردد في التفكير الفلسفي بخصوص المعمار . وقد ساعدني مهيب على تحويل كثير من أفكاره الفلسفية أو الجمالية المجردة إلى معمار داخلي ، كما كان يقترح حلولاً لكل ماناقله من مشكلات معمارية داخلية تنسم بالجمال والبساطة ، ويدونه لما تحقق كثير من أحلامي وأفكاري .

ومن المفارقات أن الموسوعة التي أحكمت قبضتها عليّ ، ومنعتني من التخصص في الفنون التشكيلية ساهمت بشكل غير مباشر في زيادة شغفي بهذه الفنون ، إذ كنت أشعر أحياناً في أثناء كتابتها أنني أعيش في عالم رمادي مجرد مكون من كلمات وكلمات وكلمات ، والكلمات مكونة من حروف وحروف وحروف ، والحروف في نهاية الأمر أشياء مجردة متناثرة لا معنى لها . فنشأت لدي حاجة للألوان والأشكال المتعينة . وكثيراً ما كنت أترك للموسوعة لأمر على قاعات الفنون لأشاهد اللوحات والتمائيل . كما كنت أقوم بتعديل وإدخال بعض التغييرات على منزلي كي أستخدم يدي أو أستخدم جزءاً من وجداني تعطل بسبب انشغالي بعالم الكلمات والحروف . فكنت أغير في الشبائيك . وأزعم أنني طورت طريقتين لصنع شبائيك الزجاج العشق بطريقة رخيصة للغاية ، وقمت بتحويل كثير من نوافذ منزلي بهذه الطريقة . كما أنني أضفت ألواناً (أرشات) مصنوعة من الأبلهكاش غيرت من هويتها ومنظرها ، بل إنني كنت أحياناً أغير في أرضية العمارة والنزل . كنت مرة في إحدى محلات الرخام ، وأعجبني قطعة رخام مشغولة تسمى عند الحرفيين "سرة" ، وقررت أن أركبها في سلم للنزل . وحين حان وقت تركيبها ، أخبرني العمال بأنها لا يمكن أن تُركَّب إلا في صالة ضخمة ، وأشاروا إلى أن المساحة على السلم صغيرة للغاية . فجلست أتأمل فيها بعض الوقت ثم وجدت أنها لو وضعت في وسط بلاطات من الرخام ستحتاج إلى مساحة واسعة ، أما لو وضعها في قطعة واحدة من الرخام فإنها يمكن وضعها في أي مكان لأن الرخام في هذه الحالة سيكون بمنزلة إطار ، أما البلاطات فهي تحتاج إلى استعداد . وشرحت الأمر للعمال ، فانبهروا بالفكرة والحقوني عليها . وبعد ساعة عادوا لتركيبها ولم أكن موجوداً . فأخبرتهم زوجتي أنهم يمكنهم أن يبدأوا العمل حين عودتي ، فأخبروها بأنهم يؤثرون الانتظار ، "لأن الدكتور عنده نظرية" . وبالفعل حينما عدت قمنا بتفليد "النظرية" ، وأعجب بها العمال أيما إعجاب لأنها جديدة . وفي أثناء تركيبها اكتشفت إمكانات الشنيور على الرخام ، إذ يمكن زخرفة الرخام به ، فطلبت منهم رسم بعض النقوش العربية الموجودة على باب شقتي على رخام السلم ، ففعلوا ذلك في بضع دقائق وازداد إعجابهم بي ، وأقلت أنا من قبضة للموسوعة والتجريد بضع لحظات ، وازداد السلم جمالاً ١

وكانت زوجتي تضيق أحياناً بعمليات الهدم والبناء المستمرة . أما الأستاذ أحمد بهجت الذي يسكن عندي في العمارة ، فكان يقول لي لم لا تكتب رواية أو عملاً فنياً وتتركنا وشأننا .

فقد كنت دائم التفسير ، فيما يوضع في السلم ، لكن في نهاية الأمر زُيِّت سلم العمارة ومدخلها بسيراميك جميل أحضرته من تونس . كما أنني زُيِّت سلم الدور الأول بمحتف صغير يضم بعض الأشياء التراثية يتمتع به السكان وزوارهم .

بدأت عملية إعادة صياغة العمارة والشقة باجتماعات مكثفة نعتقدا يومياً تقريباً أنا وأعضاء أسرتي نتفاهم بخصوص الخطوط العامة . كانت الاجتماعات الجمالية، تُعقد كل مساء بين أعضاء الأسرة ، وكانت المناقشات أحياناً حامية الوطيس نظراً لاختلاف الأذواق والفلسفة الجمالية ، فأننا أميل إلى زيادة التفاصيل الجميلة في منزلي (لوحات - قنايل - قطع من الحلي القديمة - خنجر قديم ... إلخ) . على أن يكون المعيار الوحيد هو التناقص بينها ، بينما شغل زوجتي وأولادي إلى ما أسميه وجماليات الحد الأدنى ، وهو الاستمتاع بالفراغ والصمت على أن يكون هناك الحد الأدنى من الزخارف والتحف . ويقول البعض إن عدد الصور والتحف التراثية في منزلي مُبالغ فيه بعض الشيء ، ولعله رد فعل للشقة التي نشأت فيها في دمنهور .

كنا نعيشاور بخصوص كل شيء ، وتم الاتفاق على الخطوط العامة ، وظلت هناك نقاط اختلاف بخصوص التفاصيل . كنا بطبيعة الحال محصورين بالهيكل المعماري الموجود بالفعل لا يمكننا تغييره (فهنا يتطلب هدم العمارة!) ، ومن هنا بدأنا نطلق على تجربتنا في إعادة صياغة المنزل "المعمار التحويلي" ، فهي محاولة للهروب من القبح المعماري المحيط بنا ، معمار وظلي نفسي ، يعامل الإنسان كما لو كان كائناً طبيعياً بلا ذاكرة ، ولكننا لا يمكننا هدمه فهو ثروة مادية . لذا لم يبق أمامنا سوى التعامل مع الهيكل المادي القائم والتحرك داخل حدوده .

ثم ناقشنا مساحة الشقة ، فوافقنا جميعاً على أن الشقة المصرية قد أُنِسمت بطريقة عامة تصلح لاستقبال الضيوف ، ومن ثم توجد مساحة استقبال خارجية ضخمة مفتوحة (وقد أصبحت هذه هي آخر صيحة) ، وغرفتا نوم صغيرتان ملحقتان بها وكان الإنسان يبنى بيته ليتحرك في رقعة الحياة العامة لا ليكون مأوى خاصاً له يعيش ويتحرك فيه . وانطلاقاً من إدراكنا هذا ، وافقنا على إلغاء فكرة غرفة الصالون ، فهي مساحة معطلة تؤدي إلى انكماش المساحة المتاحة للمعيشة ، وبطبيعة الحال كان هناك كره متأصل للصالون الذهب بالذات . ووافقنا جميعاً على إلغاء المساحة المفتوحة وأصبحت مكاناً للمعيشة . كما وجدنا (بالتجربة) أن غرفة الطعام هي أقل الغرف استخدماً ، ومن ثم قررنا أن يصغر حجمها وأن توضع في مكان غير مهم في الشقة . أما أهم الأماكن في الجزء الخارجي من الشقة ، فقد خصص للمعيشة اليومية ، أي أننا وسعنا وركزنا على رقعة الحياة الخاصة في الشقة .

ومن الأمور التي لم نناقشها ولم نتفق عليها صراحة ، ولكنها كانت مفهومة ضمناً ، حب القديم . وطبيعتي التي تميل إلى التجريد والتنظير سمّت هذا "استعادة التاريخ" بلنى حاول أن ينهيه ، "استعادة الذاكرة" بلنى يحاول أن يفرض في النسيان . ومن هنا شراء الأشياء القديمة

واستخدامها في تزوين المنزل . حين عدت من الولايات المتحدة عام ١٩٧٩ كنت أسير في رملة بولاق فوجدت محلاً فيه قطعة من الرخام مكتوباً عليها وديوان المديرية، تُباع على أنها رخام ، واكتشفت أنها كانت الرخامة المعلقة على المبنى اتقديم بمديرية الجزيرة ويعود تاريخها (كما هو مكتوب عليها) إلى عام ١٨٧٠ ميلادية و١٢٨٨ هجرية ، بمعنى أن تاريخها يعود إلى ما قبل دخول الاستعمار الإنجليزي مصر فاشترعتها ، وكانت أول شيء قديم أغلقه على عمارتي (التي أصبحت معروفة بهذا الاسم) وكان علامة على بداية التحويل ، ومحاولة استعادة التاريخ والزمان والإنساني . ويقول صديقي الدكتور عبدالحليم إنها محاولة لاستعادة القداسة والعودة من علمنة المباني.. وهو محق إلى حد كبير في هذا ، فالعلمنة الشاملة - كما قلت - هي تحويل العالم إلى مادة استعمالية لا قداسة لها ، وهذا ما يحققه الطراز الذي يسمى "دولياً" ، فهو يهدف إلى تأسيس صالة مباني عملية خالية من الزخارف والهوية مكونة من كم من حوائط تغطية (يمكن أن تبنى من الألواح الأسمنتية المجهزة سابقاً pre-fab) ، وكل مبنى يأخذ شكل وحدات صغيرة متكررة تشبه الصناديق المتراكمة الواحد فوق الآخر ، في نظام دقيق حتى تتحول إلى صندوق كبير هو العمارة السكنية ، ثم توضع الصناديق الكبيرة الواحدة بجوار الأخرى لتصبح حياً أو صندوقاً ضخماً يتسع لعدد كبير من الناس ، ثم توضع الصناديق الضخمة الواحد بجوار الآخر لتصبح صندوقاً مهولاً يتسع لعدد هائل من الناس ثم يُطلق على هذا اسم مدينة أو ضاحية ... إلخ . وهذا النوع من المعماري يصلح لسكنى أي شخص أو عائلة طالما أنه تم تحديد أحلامها وتوقعاتها وسلوكها مسبقاً وبشكل كمي (ولذا أسماه الهامبورجر أو البروتين الإنساني) .

ورغم حبنا للتقديم ، إلا أننا رفضنا فكرة تحويل المنزل إلى متحف ، فإنا أؤمن بالفرق بين ما أسميه الماضي المتحفى والماضي الحي ، فالماضي المتحفى (مثل ماضي مصر الفرعوني) جميل ولا شك ، ويقاها لآبد أن نحافظ عليها وندرسها من أجل جماله في ذاته ومن أجل الذاكرة التاريخية للإنسانية جمعاء . ولكننا بعد الفتح الإسلامي تغيرت الأنساق الرمزية والمفوية والدينية والحضارية بحيث صار امتداد هذا الماضي في حياتنا متعلماً تقريباً ، وإن وجد امتداد له فهو في بعض التفاصيل (مثل بعض الكلمات وأسماء بعض القرى والمدن وبعض العادات الشعبية مثل أكل الملاحة والفسخ في شم النسيم) التي لا تغير بشكل جوهري من رؤيتنا العربية الإسلامية للكون ، وهي الرؤية الممتدة من الماضي إلى الحاضر ، تعيش فيها وتشكل أساس خريطةنا المعرفية أو نماذجنا الإدراكية . ولذا اخترنا الطراز العربي أساساً ، وإن كان هناك بعض القطع الفرعونية في منزلها . ونحن لم نلجأ لتقليد الماضي وإنما شاكاته ، وثمة فرق بين التقليد والمحاكاة . فالتقليد هو أن نحاول أن نتقل شيئاً بحدافه (وهذا ما يفعله بعض دعاة التفريب ممن يحاولون أن ينقلوا الحضارة الغربية كما هي ، والمفارقة أنهم لا يختلفون كثيراً عن بعض السلفيين ممن يحاولون نقل الماضي الجميد بحدافه) . أما المحاكاة فهي أن نحاول أن تصل إلى جوهر شيء

وتولد منه ما يتناسب مع وضعنا الحديث . فكنا نزرر البيوت المملوكية القديمة ونندارس ما فيها ونحاكيها من خلال ترجمة فلسفتها المعمارية الداخلية والخارجية إلى طراز حديث .

وكننت متحمساً في البداية للطراز العربي الإسلامي الخالص ، ولكننا خضنا في المنزل مناقشات طويلة مع لجنة التخطيط العليا في منزلي المكونة من بقية أعضاء الأسرة (المعارضة الرشيدة لقيادتي الحكيمة ١) . وقد حدث أننا أحضرنا مهندس ديكور مهتماً بالطراز "العربي" ("عرايبسكا" كما يسمونه في مجلات الأثاث الشعبية وهي كلمة منحوتة من كلمة أرايبسك الغربية و"العربي" العربية) . وجاء وقدم لنا رسمه الأولي ، وهو عبارة عن صيغة جاهزة لا شخصية لها (برغم أنها عرايبسكا ١) . فكثير من مهندسي الديكور يواجهون أي مساحة مجموعة من المخططات الجاهزة التي تتجاهل نوع المساحة التي أمامهم ، وطبيعة الأسرة التي ستسكن الشقة . وكان رسمه عبارة عن مجموعة هائلة من المشربيات للطعنة بالصدف والدواليب المنقوشة . وحينما فكرنا في الأمر وجدنا أنه من المستحيل علينا أن نعلق بعض اللوحات التي نحبها ، إذ إن الطراز الذي اقترحه ينلر من اللوحات . ثم فوجئنا بالسيد المهندس يأتي لنا ببعض أهائي صالح عبد الحفي لستمع إليها ، فكأنه يريد أن يفرض علينا نمطاً من الحياة بدلا من أن يساعدنا على ترجمة متطلباتنا النفسية والجمالية إلى حيز معماري داخلي تتحرك فيه . وحينما اقترح السيد المهندس أن نذهن الحوائط باللون داكنة وصاخنة (بني وبفسجي) أدرنا أنه مسكين ، أسير بعض الأفكار الجاهزة . وقد أخبرته ساعراً بأنه صمم لنا وجراسونيرة إسلامية ١ (وبالفعل ظل الطراز العربي الإسلامي يستخدم بين المصريين أساساً في أماكن الخلوة لأنه يستدعي عالم ألف ليلة وليلة ولحظات الفردوس الجنسي التي تتكرر فيه) . وقد اقترح كذلك أن تبني الأرائك ثم تكسى بالسراميك وتوضع عليها الشلت ، فاعترضت زوجتي لأن مثل هذه الأرائك سيكون ثابتاً ، مما سيجعل من المستحيل علينا أن نغير ترتيب الشقة إن شعرنا بالحاجة إلى ذلك . ولسوء الحظ (أو لحسنه) كان المهندس قد بدأ في تنفيذ بعض الأفكار النمطية وكنا نراها في نهاية اليوم بكل سلباتها ، فكنا نهدهما أو نعدل فيها . فمثلاً قام ببناء كتفين (حائطين صغيرين ، بارزين من الحائط) في غرفة النوم عند حافة السرير بحيث يكون محاطاً بحوائط من جميع النواحي ، فقمنا بهدهما ، لأنني أحسست أنني يمكن أن أختق . كما أنه كمادة كثير من مهندسي الديكور ، يحب ما يسمى بالspike level وهو أن تكون الشقة على مستويين ، حتى تزداد الأبهة (كما هو الحال في الأفلام المصرية القديمة) . ولكننا اكتشفنا أن حكاية المستويين هذه في الشقة تهدد المساحة تماماً ، كما أن السلمة الوحيدة غير ملحوظة دائماً ، فكان أصدقاؤنا يتساقطون ، وأصبحت مهمتنا هي تجدير الناس منها . وقد قمنا بإزالتها في نهاية الأمر والحمد لله . وانتهى الأمر بأن قام السيد المهندس بهدم كل ما في الشقة من نوافذ وأرضيات وبعض الحوائط ، واستولى على الامتدادات المخصصة لإعادة صياغة شقتي ، وفر وتركتني وحيداً بين

الأطلال". وكانت هذه لجنة تحولت إلى بركة إذ كان علينا أن نعيد صياغة الشقة أنا وأعضاء أسرتي من نقطة الصفر.

وقد وجدنا أنه لا بد من تطوير طراز عربي إسلامي حديث يحاكي القديم ولا يقلده، بلانما ويربنا ولا يسقط في قبضة تقليد القديم أو الغربي. هذا الطراز لابد أن يكون مفتوحاً قادراً على استيعاب الأساليب الأخرى، شرقية كانت أم غربية، وقد سفيته الأسلوب الاستيعابي. ومن هنا برغم أن معظم أثاث بيتي من الطراز العربي، فإن غرفة المائدة من الطراز الإنجليزي الذي يقال له «إدواردي». وقد اخترنا هذه الغرفة (التي وجدتها ملقاة أمام إحدى محلات الأثاث القديم في السيدة عائشة، واشتريتها ببضعة جنيهات)، أقول اخترناها لجمالها ولأنها يمكنها، من خلال خطوطها المستقيمة، أن تندمج ببساطة مع الطراز العربي الإسلامي.

ومن مظاهر هذا الأسلوب الاستيعابي أن أبواب الغرف ليست متماثلة ولا نمطية، فكل باب له شخصيته، ومختلف عن الأبواب الأخرى (لا ندرى سر إصرار الكثيرين على أن تكون كل الشبابيك والأبواب متماثلة، سوى أنهم خضعوا للتضييق الذي تفرضه الصناعة الحديثة وفكرة خط التجميع).

وكان من نقط الانطلاق الأساسية، مفهوم التكلفة، فقد قررنا ألا تتجاوز تكلفة الأثاث الذي نصممه تكلفة الأثاث للمثالي (فرنسي أو حديث) الذي قد تشتريه الأسرة المصرية من أعضاء الطبقة المتوسطة. كانت ميزانيتنا محدودة، ولكن لم يكن هذا هو العنصر الوحيد في قرارنا هذا، إذ إننا أردنا أن نبين زيف الأسطورة القائلة بأن الأثاث العربي مكلف (لأنه متحلي). وسبب ظهور هذه الأسطورة أنه لفترة طويلة كان لا يطلب الأثاث العربي سوى الأجانب، ومقدرتهم الشرائية عالية. كما أن عدد الحرفيين الذين كانوا ينتجون مثل هذا الأثاث محدود، مما يجعل أجورهم مرتفعة. وقد نجحنا إلى حد كبير في حصر التكاليف. وكانت إحدى الحيل التي تلجأ إليها أن نصمم قطعة الأثاث التي نريدها ونسقط كل الزخارف العربية، وبعد أن نلحق مع النجار على السعر نخبره بالزخارف والحشوات العربية التي نريدها، وتكلفتها لا تذكر.

بدأت عملية التحويل بإزالة الجرانوليت ودهان المدخل واستبدال به اللون الفاتح. ثم بدأت أجمع بعض مقتنياتي القديمة في المدخل: كرسي عربي - صندوق عروسة قديم - لوحة صممها الفنان رحيمي من السيراميك التركي القديم - نوارج. ثم بدأت في تحويل الشقة ذاتها، بحيث أقرب بها إلى حد ما من المفهوم الإسلامي والعربي للعمارة.

ثم عاملنا شقتنا معاملة مدخل العمارة، فعلى سبيل المثال، بجانب الأرائك العربية يوجد كرسي فوთيه قديم من الطراز الذي يسمّى «تونييه»، وفي غرفة نومي يوجد قطعة معدنية كُتب عليها بالقلوب «نام نوم العوالي يا جمنيل» وهي جزء من سرير قديم توجد على شباك السرير ناحية الرأس، وتوجد مرآة على شباك السرير الأخرى بحيث حينما يذهب الإنسان إلى فراشه

لينام بجدها منعكسة على المرأة أمامه ويرأها لبعض لحظات . كما وضعنا في مدخل العمارة وبعض البلكونات ذلك النورج والرحى (التي تُستخدم في طحن الذرة والقمح) وخشامة الغلة (قطعة خشبية مستطيلة كُتب عليها بالقلوب كتابة غائرة تحمل عبارات دعائية ، كان الفلاح المصري يختم بها كود الغلال الخاص به حتى لا يختلط مع أكرام غيره ، وحتى يعرف صابحاً إن كان أحد سرق بعضاً منه ليلاً أو لا) ، والكوز الذي يُستخدم في صنع الكنافة ، وهي أشياء إما اندثرت تماماً وإما في طريقها إلى الاندثار . وتوجد صفحات من مخطوطات فارسية وتركية وعربية قديمة وقطعة من الحرير القبطي وفرمان عثماني وضعت داخل أطر وعُلقت على الحائط .

وبما استرعى انتباهنا الحوائط الحادة للحوائط والكمرات التي كانت تشبه السيوف المشرعة أو المقاصل الحادة ، فقمنا "بكسر السوكة" كما يقول القائلون ، أي بكسر حروف الكمر والحوائط لتحويلها إلى الاستدارة . أما في النقطة التي يلتقي فيها الحائط القائم بالسقف (في زاوية قائمة) فقد وضعت زخرفة من الجبس وطلبتها بلون الحائط حتى تبدو كما لو كانت عضوية . كما استخدمنا الشبك للمدد أحياناً لعمل الأقواس وتحويل الممرات في المنزل إلى أقبية . وقد لاحظت أن السقف منخفض للغاية فقمنا بوضع زخارف وعبارات من كتب الخط العربية على كل الأبواب وفوق معظم الكمرات بحيث يتوقف عندها النظر ولا يصل إلى السقف . (كنا أحياناً نصور العبارة بعد تكبيرها أو تصغيرها ثم نقصها ونلصقها ، ولا يلاحظ أحد هذه الطريقة البسيطة في الزخرفة) ، وزينا الجدران بما يسمى الشمسيات (المستطيلة) والقمريات (الدائرية) من الجبس المشق بالزجاج الملون ، وهي نواخذ تثبت في الحائط (لا تفتح ولا تغلق) . كما أنني لاحظت أن الشق الحديفة مجموعة من الجدران الصلبة ، ووجدت أنني حينما أضع عليها قطع المصوغات القديمة (كردان فلاحي قديم) فإنه يعطيها جمالاً خاصاً ويقلل من حدة صلابة الجدران . وقل الشيء نفسه عن قطع السجاد أو الباتيك التي تعلق على الحائط ، فهي الأخرى تخفف من حدة صلابة الحوائط . ثم وضعت أثاثاً عربياً ليحل محل أثاثي الفرنسي ، وقد قام المهندس مهيب بتصميمه . وقد ابتعدنا قدر طاقنا عن الخط (للشرعية) والصدف اللذين يتصور معظم الناس أنهما جوهر الأثاث العربي ، وبدلاً من ذلك استخدمنا الحشوات أي الزخارف بالخشب على جسم الأثاث نفسه (بما يقلص من ثمن الأثاث ويجعله في متناول الجميع) .

وقد حاولنا أن تكون هناك تحف من كل البلاد العربية (باب من نجد - كرسي من دمشق - مرآة من المغرب ... إلخ) ، ومن بلاد أخرى (لوحة من أميركا اللاتينية - أخرى من جنغوهوية التشيك - أوان ولوحات من إيران - تماثيل من ماليزيا) . ومن المعروف أن المنزل العربي ينظر للدخل وليس للخارج ، ولذا فالخديفة التي تقع في وسط المنزل عنصر معماري أساسي . وهذه الخديفة في تصوري تشير من طرف خفي إلى الجنة التي يحلم بها الإنسان . ولكي أوحى بهذه الفكرة قمت بتحويل النور إلى خديفة وضعت فيها الأشجار وناظرة صغيرة وطلاء الزليج

وبعض القطع الأثرية الفنية . وبدلاً من الشبابتك العادية قمت بعمل مشربية حديثة مكونة من الزجاج وشرائح الخرط ، وهي تشبه ال bay window الأمريكية (وهو شبك يتكون من ثلاثة أضلاع ، يبرز من الحائط إلى الخارج) وتفتح في اتجاه البحري . وقد فضلنا الرخام الأسبوطي على الباريك والخزف وفضلنا الشبابتك الخشبية على الألوميتال . وقد نجحنا في أن تبقى التكاليف في حدود إمكانيات أي أسرة من الطبقة المتوسطة . بل أزعج أن الأثاث العربي أجمل وأرخص من الأثاث الفرنسي ، إلى جانب أنه يشعر الإنسان بالدفء والانتماء .

وقد زينا الحوائط بلوحات من الفن المصري الحديث . وأنوي بإذن الله تغيير واجهة العمارة التي لا تزال على الأسلوب والدولي القديح ، كما أنوي إن شاء الله بناء سبيل ماء صغير لإحياء نوع من المعمار اندثر حالياً .

الفنون الأخرى

لم تكن إعادة صياغة المنزل إلا شكلاً واحداً من أشكال اهتمامي بالفنون التشكيلية . ولكن كان هناك تبهات أخرى ، من ضمنها اهتمامي بفكرة « المتحف » ، فكثرت مجموعة من المقالات عن معمار المتحف ، استخدمت فيه معمار متحف النيجر كنموذج يحتذى . فمتحف النيجر (في العاصمة نيامي) ليس مجرد مبنى يضم أعمالاً فنية ، وإنما هو ثمرة تفكير عميق . ويصدر هذا المتحف عن تصور مفاده أن شعب النيجر مكون من عدة شعوب ، لكل لغتها وتراثها ، فإن ركز المتحف على شعب دون غيره فإنه ينتج عن هذا هيمنة وإمبريالية ، ولذا لابد من تشييد متحف لا يدور حول ذات قومية واضحة ، يحتضن تراثاً ، النيجر دون أن يركز على شعب بعينه . وهذا ما حدث بالفعل في متحف النيجر ، فهو يبدأ من التاريخ الطبيعي : شجرة من غابة حجرية وضعت على الأرض ، وإلى جوارها تقف شجرة تنسره عبارة التي نبتت في وسط الصحراء وكان يتبرك بها أهل النيجر ، إلى أن صدمها سائق عربي (للأسف) وحطمها ، فحمل وفاتها إلى هذا المتحف وتم تحنيطها وغرسها . ويضم المتحف حديقة للحيوان ، وقرية للحرفيين . وصلات العرض عبارة عن مبان مستقلة متناثرة على مجموعة من التلال وسط العاصمة . ولا يوجد للمتحف بوابة واحدة إذ يمكن للمرء أن يدخله من عدة مداخل ، فهذه صالة تعرض تاريخ النيجر من خلال ملابسها التقليدية ، وأخرى للخناجر وهكذا .

ومن أهم التجارب الفنية زهاري المتكورة لمتحف المتروبوليتان . كنا نقطن - كما أسلفت - لبطعة أشهر بجوار متحف ال Cloisters الذي يعرض فنون العصور الوسطى في الغرب . فكان من اليسير علينا أن نتردد عليه باستمرار ، خاصة أنني كنت أدرس لاتينية وإنجليزية العصور الوسطى وآدابها في ذلك الوقت . ثم افتتح جناح الفن الإسلامي في متحف المتروبوليتان وذهبت لزيارته وذهلت مما رأيت من جمال وتقوى . وقد استرعى انتباهي الفن العثماني ، وبدأت بعض

افتناعاتي عن التقدم والتخلف تهتز . كل هذا جعلني أنتبه إلى عظمة الحضارة الإسلامية التي كانت قد بعدت في وجداني بسبب تخصصي الأكاديمي ورويتي الفلسفية (الغربية المادية) . ثم استرعى انتباهي الفروق الواضحة بين فنون العصور الوسطى الغربية والفن الإسلامي ، ففي متحف الكلويسترز كانت الفنون كلها دينية : تماثيل العذراء والطفل - شبابيك كنائس - أيقونات كلها جميلة رائعة وتعبّر عن تقوى حقيقية أحترمها وأحترم أصحابها ، ولكنها مختلفة عن الفن الإسلامي . فقد لاحظت أن المقدّس والزمني في الفن الإسلامي يتداخلان بشكل فيه تناسق وتركيب ولكنهما لا يلتصمان أبداً ، فهذه أشعر بأن محاولة الحكم على الفن الإسلامي والفنون العربية والذات العربية بمقاييس غربية تدعي أنها عالمية أمر متهوّر وخائب .

وقد عرفت فيما بعد أن كثيراً من الأجانب الذين دخلوا الإسلام دخلوه عن طريق الفنون الإسلامية . فالفنان بيجار ، واقص الباليه الفرنسي المعروف ، اعتنق الإسلام من خلال دراسة السجاد والرسومات المركبة داخله . كما أن روجيه جارودي كان له اهتمام خاص بالمعمار الإسلامي . ولعل هذا ينبه الداعين للإسلام إلى أهمية الفن الإسلامي والإسلام الحضاري (وإن كان معظمهم للأسف لا يعرف إلا الجانب العقلي في الإسلام ، وهم لا يعرفونه بطريقة فلسفية عميقة ، وإنما بطريقة تراكمية سريعة . فهم لا يدركون أن الإطار الفلسفي أو المنطقي الفلسفي هو الوحيد الذي يمكن للإنسان من أن يحاور من خلاله الآخر ، باستخدام مقولات متقابلة وليس من خلال نصوص تؤمن بها نحن ولا يؤمن بها هو) .

وقد كان الفروبوليتان مفرسة حقبة لي ولأولادي . أذكر حينما ذهبت زوجتي إلى إنجلترا لتجمع بعض المادة العلمية لرسالتها للدكتوراه ، أنني كنت أعمل في مكتب الجامعة العربية في نيويورك . فكنت آخذ طفلي وأنا في طريقني إلى المتحف وأتركهما ليحضرنا فصولاً متنوعة (مجانية) طيلة اليوم ، ثم آخذهما في طريق العودة . فكانا يخبراني عن بعض الدروس التي تلقاها : درس في لوحات الفنان الفرنسي ديجا Degas (عن طريق فيلم) ، وثاني عن النحت الإيتروكي ، وثالث عن الشطرنج في المصور الوسطى في الغرب (عن طريق لعبة يلعبانها يكون فيها الأطفال هم قطع الشطرنج) ، ورابع عن الفن العثماني ، وهكذا . كما كنت أحضر أنا وزوجتي الحلولات المتخصصة في المتحف .

ومن القصص الطريفة التي تستحق أن تروى حكايته مع لوحة خوان دي باروخا Juan de Pareja للفنان الإسباني فيلاسكيز Velazquez ، إذ كنت أسير في متحف المتروبوليتان ووقعت عينا على هذه اللوحة ، وعلى الفور رأيت ملامح إنسان عربي فقه طريفة ومرسلة دون نظام واضح وشعره موج ، فقررت دراسة اللوحة وكنت محظوظاً إذ وجدت كتباً عنها . وعن طريقه اكتشفت أن خوان دي باروخا كان مساعداً لفيلاسكيز وأنه بالفعل موريكي ، أي من أصل عربي ، وأن الفنان الإسباني الشهير أراد أن يبرز إلبتته العربية (على عكس الصورة التي رسمها

خوان دي بازيكا لنفسه - وكان فناناً من الدرجة الثانية - إذ أبرز فيها ملامحه الإسبانية ، مثل اللحية المنمقة اللدبة والرأس المستطيل) .

والفن الانطباعي وما بعد الانطباعي من أقرب الفنون إلى نفسي . وكلما منحت لي الفرصة أن أشاهد لوحات مونييه Monet "زنايق الماء" (وهي عبارة عن سلسلة لوحات موزعة على متاحف العالم) فإنني أفعل ذلك . وكلما ذهبت إلى متحف ، فإنني عادة ما أتوجه إلى القسم الذي يعرض الفن الانطباعي وما بعد الانطباعي فأبحث عن لوحات جوجان Gauguin وفان جوخ Van Gogh ورنوار Renoir وهنري روسو Henri Rousseau وفويار Vuillard . وبطبيعة الحال أذهب إلى القسم الذي يعرض فنون الآزوقو (التي خلقت لبي منذ طفولتي ، كما بينت من قبل) . وأحب بعض فناني المصور الوسطى والفنانين الهولنديين في القرن السادس عشر والسابع عشر (خاصة فيرمير Vermeer وبروجيل Bruegel الأب والأبن) .

أما بالنسبة للفن الحديث فإن غرامي به ليس بنفس الدرجة . فمثلاً أحب بعض أعمال بيكاسو Picasso وموندريان Mondrian وماتيس Matisse ، وإن كنت غير متحمس بهما . حينما كنت في برلين عام ٢٠٠٠ تصادف أن كان هناك معرض لأعمال بيكاسو يدور حول موضوع القبلة ، وفي الوقت نفسه معرض لبعض أعمال ماكس إرنست Max Ernst وإدوارد مونش Edvard Munch . فوجدت أن أعمال بيكاسو قد تتسم بالتوازن والساق الألوان والجراحة في التعامل مع الخطوط ، لكن ثمة بُعداً ما أتقده في أعمالهم (وبخاصة بيكاسو) أجده في أعمال الفنان السويسري بول كلي Paul Klee (عرفت أنه عاش بعض الوقت في حي بولكلي في الإسكندرية ، وأنه سمي باسمه) وبدرجة أكبر في أعمال فناني المدرسة الوحشية ، وخصوصاً دوفي Duffy (اكتشفت أن دينا بهاء طاهر ، زوجة ابني ، مشغوفة بهذا الفنان إلى حد كبير) وأعمال مدرسة الرواد الروس أمثال كاندينسكي . ورسومات الفنان مارك شاجال Marc Chagall لها مكانة خاصة في وجداني ، فهو فنان رومانسي لوحاته تبص بالحياة وبهاكيدها . واحتفاؤه بقرينه الروسية هو احتفاء بالحياة الريفية بشكل عام . وهو لا يكتشر كثيراً بالجلود المادية للأشياء ولا الزائفة الواقعية وإنما يعيد صياغتها لتتفق مع رؤيته . فيرسم بقرأ يطير في السماء وعروباً وعريسها تحيط بهما الزرق العميقة يحومان على القرية بأسرها وهكذا . (أشار أحد النقاد إلى أن الزرق العميقة هذه واختفاء البعد الثالث الذي يجعل لوحاته تشبه المتخيمات ، تشي بالر الحضارة التركية عليه ، وهذا بدوره ربما يخير إلى أصوله الخزرية) . وأشير دائماً إلى أن شاجال يهودي ولكن يهوديته هي رمز للإنسانية جمعاء (على عكس المفهوم الصهيوني لليهودية الذي يستبعد الآخرين ، ويُقسّم العالم إلى يهود وأغيار) .

أذكر مرة أنني حضرت جولة لمشاهدة اللوحات الرئيسية في متحف التيت Tate في لندن . وكان من بين اللوحات التي اختارتها المرشدة للتعليق عليها لوحتان : واحدة لشاجال والأخرى

لييسارو Pissarro . وحينما وصلنا إلى شاجال أشارت المرشدة إلى كونه يهودياً ، ولكنها لم تشر إلى بيسارو بصفته يهودياً . فبيّنت لها أن بيسارو هو الآخر يهودي ، فأبدت دهشة . وهنا سألتها أين توجد "يهودية" شاجال خارج إنسانيته ، كما أخبرتها عن أعماله "المسيحية" الكثيرة ، فلم تجد المرشدة رداً على سؤالتي .

ذكرت أنني أحب بعض الفنانين الحديثين . ولكن سيلاحظ أنني أحب الفن الذي لا يتأكل فيه الشكل تماماً ، ولا يتفلسف التجريد من عقالة (كما هو الحال في الفن المفرق في الحديثة) . وكنت أحرص أنا وصديقي كالفين رايلي على أن نسير في صالات العرض في متحف الفن الحديث في نيويورك لنسطيع بعض اللوحات في مخيلتنا (حين لا يكون عندنا متسع من الوقت للتأمل في اللوحات المختلفة ، أو لأننا نكون قد شاهدنا عرضاً خاصاً لأحد كبار الفنانين استغرق معظم وقتنا) . وقد لاحظنا أن معظم الناس يحبون الفن الانطباعي وما بعد الانطباعي ، ويجدون الفن الحديث بارداً إلى حد ما . ولعل هذا يعود إلى أن الفنانين الحديثين لا يهتمهم التواصل ولذا أصبحوا مدعين لأيقونات خاصة بهم ولغة فنية متغلقة على ذاتها ، وتجريبيين بلا أي أعباء إنسانية أو أخلاقية .

ولعل هذا الانفلات التجريبي يظهر في تلك اللوحة المصنوعة من الزجاج (الموجودة في متحف الفن الحديث) والتي تهشمت في أثناء نقلها ، فأعلن الفنان أنها مهشمة أجمل منها سليمة ، ويجب أن تظل على حالها ، وبالفعل تُعرض اللوحة المهشمة مع تعليق الفنان عليها ، كما لو كان كلام الفنان مقدساً لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه . ويوجد في المتحف نفسه مجموعة من بلاطات القناتكس عددها ٣٦ (على ما أذكر) وعنوان اللوحة هو "٣٦ بلاطة" . وقد وضعت البلاطات على أرضية المتحف بحيث يمكن للمتفرجين أن يسيروا عليها (وينصحهم حارس الصالة بذلك) . وقد رسم بولاك مجموعة من اللوحات الضخمة عبارة عن مساحات سوداء لا أكثر ولا أقل ، سماها "مرئية للجمهورية الإسبانية" . ولكنه اعترف فيما بعد أن اختياره للاسم كان عشوائياً ، وأنه لا علاقة له باللوحات .

ويصل هذا التيار إلى قمته فيما يُسمى والشعر الموجود Vers trouve أو شعر الصدفة . ويعم "تأليف" هذا النوع من "القصائد" بأن يبحث "الشاعر" عن عبارات ولغات في شارع أو عدة شوارع (على سبيل المثال) ويضعها جنباً إلى جنب على نفس الصفحة ، فتصبح بقدره قادر "قصيدة" ، لا من خلال الجهد الإبداعي الإنساني ، وإنما من خلال الصدفة والتراكم العشوائي . والحد الأدنى من التدخل الإنساني . وقد حضر إلى الجامعة الأمريكية شاعر فرنسي حديث (لا أذكر اسمه) وعرض علينا "ديوان" شعره . وكانت كل صفحة من صفحات "الديوان" مقسمة إلى ما يقرب من عشرة أقسام ، وكل قسم فيه بيت شعر واحد بحيث يمكن للقارئ أن "يركب" القصائد التي تعجبه بالطريقة التي تعجبه ، دون عناء كبير ، بأن يقلب الصفحات . فأخبرت

هذا الشاعر بأن هذه لعبة لطيفة دون شك ، ولكنها ليست بشعر . فاتهمني بالرومانسية ، فأخبرته إذا كانت الرومانسية تعني الالتزام بالإبداع الإنساني وبقدرة الإنسان على صياغة واقع ، فأنا ولا شك روماني .

وقد وصل التجريب إلى حد أن أحد الشبان في هولندا قرر أن يقف على قاعدة تمثال ويعلن نفسه عملاً فنياً (ويطلب من الدولة أن تدفع له راتباً لتحويل وظيفته هذه) . ولعل هذا ما جعل بعض رواد متحف الفن الحديث الذين درّبوا على تقبل التجريب والتجريد ، مهما كان اتجاهاهما ودرجتاهما أن يتأملوا بعمق في سجادة كانت تأخذ شكل مخروط ، وأخذوا يبدون إعجابهم الشديد بهذا العمل الفني الرائع ، إلى أن حضر أحد عمال النظافة في المتحف وحمل السجادة ثم فرشها على الأرض مع بقية السجاجيد الأخرى ، فلم تكن سوى سجادة عادية ، ولكنها كانت مكمومة بالصدفة بشكل هندسي جميل ولكنه لا اتجاه له ولا غرض ، ولا يختلف عن التجريب المستمر والتجريد المتطرف .

ولعله قد يكون من الطريف أن أذكر هذه الواقعة الشخصية التي لها علاقة قوية بهذا الموضوع . كان ابني في الجامعة الأمريكية يدرس مقرراً في الفن ، وكان مشروعه الذي تقدم به هو مجموعة من اللوحات التصويرية لقصيدة كنت قد كتبتها عنه . وكانت الصور ، في تقدير كل من شاهدها ، جيدة للغاية أو ، على الأقل ، مُعبرة . ولكن أسوأها كانت من النوع التجريبي التجريدي ، فكانت علي وشك أن تعطيه تقديراً منخفضاً للغاية يفوض من تقديره العام الارتفاع (تمتاز في كل المواد تقريباً في السنوات الأربع) ، مما كان يُعرض فرصته للحصول على منحة دراسية في الخارج للخطر . وقد فهمت من ابني أنها تفعل ذلك دائماً مع من يخالفها في الرأي والاتجاه (أي أنها تؤمن بدور من الفجائية التجريبية والنسبية المطلقة ١) . بل "تخصصت" في أن تخسف بأولاد الأساتذة الأرض ، حتى يقال عنها إنها "نزيهة" . كما أخبرني بأن من حصل على أعلى تقدير في العام السابق طالب يحضر هذا النوع من الفن ، فأثنى بالألوان وألقى بها كلها على قماش لوحه وقلبها ثم تركها إلى أن جفت ثم قدمها لها على أنها مشروعاً فنياً . فأعجبت بها هذه الأستاذة أيما إعجاب وأعطته درجة الامتياز .

اتصلت بالأستاذة وطلبت منها أن تعطي ابني فرصة ثانية حتى لا تقوض تقديره العام (وكانت هذه هي المرة الأولى والأخيرة التي أتدخل فيها في شؤون أبنائي الدراسية وقد فعلت ذلك لأنني وجدت ابني ضحية لشكل من أشكال الدكتاتورية النسبية الجمالية ٢) ، فقبلت الأستاذة على مضض ، شرطاً أن يرسم عدة صور لنفسه . وطلبت من ابني الانصياع لهذا التهريج ، فقبل في بادئ الأمر ، ولكن يبدو أنه حينما بدأ التجريب والتجريد اشماز من نفسه وأراد الانسحاب ولم يجانح في أن يأخذ التقدير للنخفص في هذه المادة . فأخبرته بأن كفاية اجتياز الامتحانات لا علاقة لها بالفكر ، وأن حياتي مليئة بالأشخاص حادي الذكاء واسمي الثقافة ،

ولم يوفقوا في حياتهم لأنهم لم يملكوا ناصية فن اجتياز الامتحانات ، وأنني لا أحب أن أراه ينضم لهذا الفريق . وأعطيت ابني درساً في التهريج التجريبي التجريدي ورسمت له مثلثين : واحداً يقف على قاعدته والآخر على رأسه وقلت : "هل تصرف أن هذا المثلث هو أبوك ، وأن المثلث المقلوب هو أيضاً أبوك ولكن في وضع آخر؟" وبالفعل جلس ابني السكين وتعلم مهارة اجتياز الامتحان ورسم صوراً "تجريدية" لنفسه ، وانتهى الأمر بأن أعطته الأستاذة تقديراً مرتفعاً نوعاً .

وأفتني الآن الكثير من التماثيل التي اشتريتها في أثناء سفراتي . فعندي مستسختان لتمثالين من حضارة السيكلاد ، وهي حضارة ازدهرت في الجزر اليونانية قبل ظهور الحضارة الهيلينية ، ويبدو أنها تأثرت إلى حد كبير بالفن الفرعوني ، ولذا نجدها تنحى نحو التجريد . كما أفتني بعض التماثيل الإفريقية التي جمعتها من جنوب إفريقيا ونيجيريا والنيجر . وكلمنا ذهبت إلى تركيا اشتري السيراميك الملون بالزخارف العثمانية الجميلة وأرسلت بها منزلي ، كما أرسلت منزلي بلوحات رسمها فنانون مصريون (التونسي - حمدة حليم - حامد ندا - رباب عمر ... إلخ) ، باستثناء لوحة واحدة رسمها الفنان أكوادوري يسمى جوناثان أندريا كراو Gonzalo An-dera Crow . وقد رأيت عرضاً لأعماله في الأوبرا وفُعلت من جمال لوحاته وقررت اقتناء واحدة منها ولكن الثمن كان مرتفعاً بالنسبة لي ، فاكتملت بالنظر إليها . ثم اتصلت بي السيدة ميرفت رجب ، صديقتنا الماثلية منذ عشرات السنين وحمدة ابني (وكان لها برنامج ثقافي أسبوعي باللغة الإنجليزية يُسمى كاليداسكوب Kallidoscope) وطلبت مني الحديث عن لوحات السيد كراو . فرحيت كثيراً لأن هذا سيُعطيني فرصة لرؤية لوحاته مرة أخرى . وبالفعل ذهبت للأوبرا وسجلت البرنامج وعُرض في التلفزيون . وبعد انتهاء البرنامج اتصل بي سفير إكوادور وقال لي إنه شاهد البرنامج مع الفنان (الذي لا يعرف الإنجليزية) ولكنه ترجم له ما قيل . وإن الفنان سرٌ كثيراً مما سمع ووصف ما قلته بأنه أحسن نقد سمعه عن نفسه وأنه قرر إهدائي إحدى لوحاته ، وكل ما طلبه مني هو أن أكتب ما قلت على هيئة مقال . فوافقت على التو ، ولكنني كنت مشغولاً بالموسوعة ، ولهذا كُتبت المقال بعد حوالي ستة أشهر . وحين ذهبت لإعطائه للسيد السفير أخبرني بأن الفنان قد مات منذ شهر أو كانت هذه من أكثر الأحداث حزناً في حياتي .

وهناك قصة أخرى ولكن نهايتها - والحمد لله - سعيدة وقعت لنا مع فنان مصري هو الدكتور مصطفى الرزاز . ففي عام ١٩٨٢ ذهبت أنا وابني لأحد معارضه وكانت هناك صورة ضخمة مرتفعة (خمسة أمتار في عشرين متر على ما أتصور) وتُسمى "أفخلص" وقع ابني في هراها . ولكنها كانت ضخمة للغاية ، كما أنه لم يكن عندي من النقود ما يكفي لشراؤها له . فطلبت منه أن يصبر إلى أن واتنا الشجاعة المعنوية والمالية نعد عدة سنوات (بعد ذهابي

للسعودية) وذهبنا إلى استوديو الدكتور الرزاز وأخبرناه بقصة اللوحة . فأخبرنا بأن اللوحة الضخمة كانت لوحة حائطية رسمها لإحدى شركات التأمين ولكنه لا يزال محتفظاً بالأصل، أي باللوحة الصغيرة التي قام بتحويلها إلى لوحة حائطية. ثم فوجئنا بالدكتور يعطي الأصل لياسر بشمن رمزي اسمي ، فقد كان مبلغاً صغيراً للغاية لعله يغطي اختامات وحسب ! وقد قام ياسر بتعليق الصورة على سريره ، وبعد زواجه علق اللوحة في مكان رئيسي في منزله .

ويظهر اهتمامي بالفنون التشكيلية في اهتمامي بأغلفة كتيبي وفي محاولة تطوير مفهوم ما يسمى «الكتب الفنية» (بالإنجليزية : Art book) . وقد صدر لي كتاب عاشق من فلسطين و العُرس الفلسطيني ، وقد صمّم غلافهما وزودهما ببعض اللوحات الفنان الفلسطيني كمال بلاطة . وفي الكتاب الثاني ، قام خطاط عربي بكتابة النص العربي بخط جميل . وأتري إن شاء الله إصدار طبعة مصورة من قصيدة «الملاح القديم» لكويليردج ، ستضم الدراسة النقدية التي أشرت إليها ، وسيقوم أحد كبار الخطاطين بكتابة الترجمة بخطه ، وسنحاول توظيف الخطوط العربية المختلفة (نسخ - رقعة - فارسي - تاج ... إلخ) في توضيح المستويات المختلفة للقصيدة . كما ستقوم الفنانة رباب نمر برسم تسع لوحات تصور مراحل القصيدة المختلفة (وكما أقول خلقت رباب نمر لرسم هذه القصيدة ، فعالها الأسطوري الطفولي المركّب واهتمامها بعلاقة الإنسان بعالم الطير والحيوان ، يجعل معجمها الفني مهياً بشكل كامل للتعبير عن القصيدة تشكيلاً) .

ويظهر اهتمامي بالفنون التشكيلية في اهتمامي بالأزياء ، فكثيراً ما أقرأ أخبارها واتبع أخبار مصممي الأزياء وما تجرد به قريحتهم من أفكار مخيفة تدل على أن همهم هو «اللعبة» الذي يعبر عن حساسية ما بعد الحداثة في الغرب وليس الإبداع . وقد صممت لنفسى قميصاً يعكس مع أوضاعنا البيئية والثقافية ، فالقميص لا رقبة له (ما فائدة الرقبة في بلادنا سوى أننا نخطر لغسلها وكيفية؟) وهو قميص مفتوح من الأمام مثل الجلابة وبه جيبن كبيران أسفل القميص وجيب صغير في النصف الأعلى .

ويرتبط الاهتمام بالفنون التشكيلية برغبتي الشديدة في شراء الأشياء القديمة . عند عودتي من الولايات المتحدة إلى القاهرة الانفتاح عام ١٩٧٩ أصبت بصدمة حضارية حقيقية ، وأخذت استجابتي (أو رد فعلي) شكل الاهتمام الحاد بالأشياء القديمة والرغبة شبه المرضية في اقتنائها (إلى درجة أنني كنت أقترح أحياناً لشراء إحدى الأشياء القديمة إن وقعت في هواها) ، فاشتريت أشياء قديمة عديدة لا يربطها رابط (مكواة - طربوش - خوذة جندي ألماني نازي في العشرين ... إلخ) . وقد احترت في تفسير ظاهرة شغفي الشديد بالأشياء القديمة ، فقرأت كتاباً في سوسيولوجيا الأنثيكة وعرفت منه أن جامعي الأشياء القديمة هم عادةً أناس مشغولون بالتاريخ والزمان والتفرد . فالشيء القديم ، على عكس السلعة ، لا يتكرر ولا يوجد على نطاق

جماعهيري ، بل هو يؤكد رقعة الخاص والفريد .

ومن الأشكال الفنية الأثيرة لنفسه (أنا وزوجتي) فن السينما . وكما ذكرت أتاحت لنا إقامتنا في نيويورك (وهي عاصمة دور السينما في العالم دون منازع) فرصة رؤية أعظم الأفلام . فربما معظم أفلام إيجمار بيرجمان وأكيرا كوروساوا وفريدريك فليليني Federico Fellini . وأعتبر وودي آلين Woody Allen ، من أكثر المحرجين قرباً إلى نفسي . وأفلامه تدرر حول مشكلة انفصال العقل عن الإيمان ، ويقف وودي آلين بين عالمي العلمانية والإيمان ، ولكنه يسخر من كليهما .

في أحد أفلام وودي آلين ، يسير في ردة أحد متاحف الفن الحديث ويقف أمام لوحة تجريدية لماكسون بولاك . ويد أن يخطب ود الفتاة التي تلف أمام اللوحة ، فيقول لها : "ماذا تقول لك اللوحة ؟ فتجيبه : "إنها تؤكد مرة أخرى سلبية العالبي : فراغ الوجود المحرج المتوحش ، العلم ، حيرة الإنسان الذي أرفض عليه أن يعيش في أزلية مجدبة بلا إله ، وكأنه لسان لهب صغير يهتز في فراغ هائل لا يوجد فيه إلا الخراب والفزع والملة التي تصوغ للإنسان قيماً كاذبة لا جدوى من روايته ، في تكون أسود عشي" . فيسألها وودي آلين (وهو مستمر في عملية خطب الرد) : "ماذا تفعلين يوم الأحد ؟" تجيبه قائلة : "سأنتحر" . فيجيبها : "وماذا عن يوم السبت إذن ؟" .

ويتميز وودي آلين بأنه لا يحبس شخصياته اليهودية داخل قوالب حقيقة ، بل يحولها إلى شخصيات حديثة لا تختلف عن أي إنسان حديث آخر ، رغم أنها تعبر عن إنسانيتها من خلال يهوديتها ، وعن يهوديتها من خلال إنسانيتها (وهو في هذا لا يختلف عن شاجال) . وقد كتب وودي آلين مقالاً رائعاً عن الانتفاضة يقول فيه إنه لا شأن له بالسياسة ، لكن كسر عظام الأطفال أمر يتجاوز الاهتمام بالسياسة . هذا وتضم الموسوعة أجزاء من الفن التشكيلي وعن فن السينما بما في ذلك مدخلين طويلين عن وودي آلين وشاجال .

وهناك أخيراً للموسيقى الكلاسيكية الغربية والعربية وبعض الأغاني الغربية والعربية . فأنا أعشق موسيقى الحجرة ، خصوصاً للموسيقى الباوروك (أعمال تليمان على وجه التحديد) . وحينما سألت صديقي (وأستاذي) سعيد البسوي عن أي أنواع للموسيقى يحب فوجئت بقوله إنها الباوروك . وحينما سألت عن السبب ، قال : "كل أنواع للموسيقى محاولات متعشرة أن تكون موسيقى ، إلا الباوروك ، فهي للموسيقى التي تحفلت من خلالها حالة للموسيقى" . وفي هذا ولا شك شيء من المبالغة ، ومع هذا لقي قوله صدى في قلبي . وأحاول تفسير حبي للباوروك ، فأذهب إلي أن الباوروك هو آخر أنواع للموسيقى قبل عملية التزجيد التي أخضعت لها الموسيقى الغربية (وكل مناحي الحياة في العالم الغربي) . كما أتصور أن موسيقى الباوروك لا تزال تتضمن فكرة المقدس (المفارقة للمادة) وأنه بعد ذلك تظهر للموسيقى الرومانتيكية بما فيها من فردية

مطلقة ، بحيث يصبح الفرد هو موضع الحلول . وأستمع بكثرة لأعمال موزارت وتشايكوفسكي وبرامز وفيلفالدني . ومن الآلات الأثيرة لدي الأوبو والفلوت (كم أحب أن أسمع إيناس عبد الدائم) وآلة قديمة تسبجى الريكوردر . وقد ساعدني أبنائي على تذوق الغناء الغربي الحديث ، فعشقت غناء البيتلز .

وهناك قصة حدثت لي تستحق أن تذكر بسبب تفردھا . حينما كنا نقيم في السعودية قسما منزلا وكان من نصيبي الردهة الخارجية أجلس فيها لأقرأ أو أكتب ، وكانت زوجتي تقرأ وتعد محاضراتها في إحدى الغرف الداخلية ، ومن ثم كنت أستمع إلى الاستريو بمفردي . فاحتجت زوجتي على هذا الوضع ، فوضعت الاستريو في غرفة مكتبها . وفي أحد الأيام كانت تستمع إلى كونشيرتو الكمان لفيلفالدني ، وهو من أحب المقطوعات الموسيقية لدي ، وفجأة وجدت نفسي أقصّب إلى مكتب الاستريو لأتأكد عما إذا كنت هناك أم لا ! وقد فزعرت من سلوكي هذا ، ولا أعرف له تفسيراً ، لأنه لم يقع لي مثل هذه الحادثة من قبل أو من بعد .

أما الموسيقى العربية الكلاسيكية فكانت أداوم على حضور حفلات الموسيقى العربية أيام عبد الحليم نورية . أذكر أنه في إحدى الليالي كان متألّفاً ولعب الأوركسترا دور "كادني الهوى" محمد عثمان وغنت معه فرقة الموسيقى العربية ، فجئ الجمهور وظل يصفق عند الانتهاء من الدور ، فأدى الفريق الدور مرة ثانية ثم ثالثة . وخرجنا حوالي الساعة الثانية صباحاً وقد أسكرنا الطرب . وفي الصباح ، كان صندي معاصرة في الشعر ، فأخبرت الطالبات عما حدث بالأمس وقلت لهن إنني سأفرض معهن نص "كادني الهوى" وتوزيع نورية ، والإحساس المأساوي الملهاوي فيها ("للحسن ده بالطبع أميل / يخلي تلووموا ده شيء بالحق") وكيف أن نوريه يوظف الصمت أحياناً والتماوج بين الصوت الأنثوي والصوت الذكوري . المهم بعد عشرة أعوام كنت في الأوبرا أحضر حفلة للفرقة للموسيقى العربية بقيادة سليم سحاب ، أدت فيها الفرقة أغنية "كادني الهوى" (حسب توزيع نورية) . وفي أثناء انصرافي ، قابلت بعض طالباتي اللاتي أخبرني بأنهن حرصن دائماً على حضور حفلات فرقة الموسيقى العربية وعلى سماع دور "كادني الهوى" بعد أن استمعن محاضرتي (وقالكن كنت للمرة الأولى من أهمية دور المدرس) .

وهناك أغاني لها مكانة خاصة عندي مثل "تسلم أيديني اللي اشترى" لعبد المطلب ، و"يا هاليين علي" محمد قنديل ، و"لا تبكي يا عين على اللي قلبه حجر" لشفيق جلال . وهناك أغنية في غاية الجمال تلحن مدحت عاصم ومن كلمات أبي القاسم الشابي وغناء عبد العزيز محمود تسمى "الصباح الجديد" . وحينما أدعى الحديث إذاعي ويطلبون مني أن أذكر الأغنية التي أحب سماعها أذكر "الصباح الجديد" ، ولكنهم يعتذرون دائماً إذ يبدو أن هذه التحفة الفنية قد فقدت . وأحب أغاني عبد الوهاب القديمة ومعظم أغاني عبد الحليم حافظ . وكما ذكرت من قبل أحب أغاني ماجدة الرومي وكاظم الساهر ، وبعض الأصوات الجديدة (لطيفة وغادة وجب) وإن

كنت أجد أن اختصارهم للنصوص غير موفق بالرة مع أنه يوجد كتّاب أغاني من الدرجة الأولى مثل صلاح جاهين - رحمه الله وسيد حجاب .

ولم يكن حب الطبيعة إحدى صفاتي ، ففي أثناء إقامتي في الولايات المتحدة ، وهي بلد غني بالناظر الطبيعية ، كنت لا أزور إلا المتاحف والبناني للهمة من الناحية المعمارية . وفي أثناء رحلتي الطويلة في أوروبا التي قمت بها بعد انتهائي من دراسة الدكتوراه والتي استغرقت أربعة شهور ، كنت لا أزور إلا المتاحف والمعالم الأثرية . ولعل هذا يعود إلى اهتمامي المتطرف بالإنسان وبالخطارة بحسبان أنها من صنع يد الإنسان . وقد دعم من هذا الموقف تراثي الإسلامي (كما كنت أفسره لنفسني) ، فالخطارة العربية هي أساساً خطارة مدن (وليس خطارة بدو رحل كما يروج البعض) . فهي قد بدأت في شدة ونهضة ثم توالى بعد ذلك المدن (دمشق - بغداد - ...

القاهرة ... إلخ) . وقد جاء في الذكر الحكيم (إنا عرشا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقنا منها وحملها الإنسان) (الأحزاب ٧٢) . فالإنسان هو المركز ، والطبيعة هي الهامش . ومن نفس المنظور كنت أردد دائماً الآية الكريمة (وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضها على للملائكة ... وقلنا للملائكة اسجدوا لآدم) (البقرة ٣١) . فإله سبحانه وتعالى بعد أن علم آدم الأسماء ، أي اكتسبه الحيلة الإنسانية (فاتفصل عن الطبيعة) أصبح مركز الكون . كما كنت أردد قول سقراط : " أنا محب للمدينة ، وسأكون للندن هم أساذني ، وليس الصخور والشجر " . كما كنت أخبر الطالبات بقول الدكتور جونسون Dr. Johnson (حينما رأى أن صديقه بوزيل Boswell قد بدأ يُعجب بالطبيعة في فرنسا) " إن النباتات إن هي إلا النباتات ، سواء في هذا البلد أو ذاك . ولهذا ننظر لدرى كيف يختلف أهل هذه البلاد (عن تركائهم خلفنا) " . وقد كان كل هذا تعبير عن التمرركز حول الإنسان (الهيومانية) .

ولكنني مؤخراً لاحظت أنني بدأت أهتم بالطبيعة ، ولكن مع هذا يظل اهتمامي مركّزاً على الحدائق ، وحينما أزور بلداً ما ، فإنني عادة ما أبحث عن حديقة النباتات فيها ، أو حدائق القصور ، فأزورها وأقضي فيها بعض الوقت . وأحب الحدائق اليابانية ، خاصة ما يسمى بحديقة الجير ، وهي عبارة عن مساحة تُفرض بالأحجار والرمال وتُرتب بشكل معين ثم تُحاط هذه المساحة بأشجار خضراء عميقة الخضرة . والمفروض في هذه الحديقة أن تساعد على التأمل (وهي مرتبطة بالبوذية من طراز الزن) . ولعل اهتمامي بالحدائق هو تعبير عن إيماني بتثالية الوجود الإنساني (الجسد والروح - الخير والشر ... إلخ) ، فالحديقة هي النقطة التي تنفتح طبع فيها الطبيعة مع الإنسان ، فهي ليست بشيء طبيعي / مادي ، ولا هي تعمل فني ، بل هي ثمرة التوازن بين الإنسان والطبيعة والتفاعل بينهما .

تأملات أخيرة هي الذات / الموضوع

هذه الرحلة الطويلة غير الذاتية غير الموضوعية في البذور والجذور والثمر هي محاولة من جاتيبي أن أبين للشباب كيف تكونت أفكاره ، وكيف طورت أدواتي التحليلية حتى يمكنهم الدخول معها في حوار ، وقد يستفيد بعضهم منها فلا يبدأ من نقطة الصفر . وفي إبان الرحلة حاولت أن ألقى الضوء على بعض الجوانب في شخصيتي (الوعي بالمرض والموت - داء التأمل - طقوس الانفصال - الحرب ضد الذئاب الثلاثة ... إلخ) التي لها علاقة برحلتني . ومع هذا أرى أنه لا يزال هناك في جمعيتي بعض كلمات أقولها عن ذاتي ، أنظر فيها وأحاول أن أوضح كيف أراها ، أي أن ذاتي تصبح موضوع تأملي ووعي بشكل مباشر ومركز . ولا شك في أن مثل هذه الرؤية محدودة (على أقل تقدير) ولكنها تتميز بأنها تحاول أن توضح بعض الدوافع الداخلية التي أسقطها على ما أقوم به من أفعال . وفهم الدوافع مسألة إنسانية في فهم ما هو إنساني (أما ما هو طبيعي فلا يمكننا أن نفهمه إلا من الخارج) . لكل هذا فلأحاول ، فقد يكون في هذا بعض الفائدة .

حينما أتأمل حياتي ككل (الذاتية والموضوعية ، الخاصة والعامة) أجد أن أهم ما فيها هو وجود عناصر عديدة أدت إلى اكتشافاتي أن الحياة الإنسانية مركبة ومعقدة بالأسرار والتناقضات والتدويع ، وليست بسيطة أو سطحية أو أحادية ، وأن الإنسان كائن فريد في العالم الطبيعي / المادي .

ولعل رفضي الواحدة وإدراك ثنائية الإنسان والطبيعة / المادة (وما ينجم عنها من فناء وتركيب وتعددية) هو مدخلي لفهم العالم من حولي وفهم الآخرين ، وفهم ذاتي . فأنا أرفض الواحدة (الجوهر الواحد - البعد الواحد - الاختزالية) ، كما أرفض عبادة كل ما هو غير إنساني فأرفض عبادة الطبيعة أو عبادة التكنولوجيا ، أو عبادة العقل أو عبادة العاطفة أو عبادة المثالية الخالصة أو عبادة الروحانية الخالصة ، كل على حدة . بل أرى أن هذه كلها مكونات متكاملة متناقضة ، تكون هذا الكائن الفريد : الإنسان الإنسان الذي يقع في لحظة تقاطع بين كل هذه العناصر . والتقاطع هنا يعني التركيب كما يعني الحدود ، فالطبيعة تضع حدوداً على التكنولوجيا ، والمثالية على المادية ، والجسد على الروح ، واللبيا على الآخرة ، والسياسي والمعرفي والتاريخي (والنسبي والزماني) على المطلق والثابت والقدس ، والعكس ، فلا يفقد الإنسان ذاته الإنسانية في بعد واحد . ولعل فكرة التقاطع هذه تفسر تفضيلي لشعر وليام بيتل بيتن على شيرت . س . إليوت . فالأول يجع في أن يكتب قصائد عن النقطة التي تقاطع فيها الأسطورة مع التاريخ ، أما إليوت فقد يقرب كثيراً من عالم الأسطورة وابتعد كثيراً عن عالم التاريخ . واعتقد أن غرامي بشعر محمود درويش يمكن تفسيره في نفس الإطار (ومع هذا أعشق شعر صلاح عبد الصبور الذي يركز على نكية الإنسان الكونية ، ولا تفلح أي إنجازات تاريخية

في تخفيف حزنه العميق .

ويتبدى التقاطع هذا من ناحية في عدم إنكارني الدنيا وضرورة فهمها والتمتع بها ، فهي الجبال الذي يخلق فيه الإنسان حريته وإمكاناته (والإمكانات التي يحبو الله بها الإنسان هي نعمة تسعده إن اعترف بها الإنسان وحققها ، وهي نعمة تعذبه إن أنكرها وبددها) . كما يتبدى التقاطع من ناحية أخرى في محاولتي قدر استطاعتي ألا أستعرب فيها قلما ، وألا أذوب في اللذة والاستهلاكية فهما يدمران حدود الإنسان . وهذا موضوع أساسي كامن في دراساتي عن جيون كيتس وفي كتاب الفردوس الأرضي : رغبة الإنسان الأمريكي العارمة في أن يخلق الفردوس الآن وهنا ، فينكر التاريخ والماضي ، وينكر المستقبل ، ويعيش في اللحظة وحسب ، وينكر ما وراء حدود المادة (أي ينكر عناصر التقاطع والتركيب) ، فيقلب الفردوس إلى جحيم ، لأن الإنسان كائن مركب لا يمكنه أن يعيش إلا داخل حياة مركبة لا هي بالمادية البتة ولا بالروحانية الأخرى .

كما تظهر الثنائية (وما ينجم عنها من تقاطع) في ميلي نحو التنظير والتأمل والمجاذبي نحو عالم الفكر ، ولكنني مع هذا أحاول قدر استطاعتي أن يظل التنظير منفصلا على الحيلة ، والتأمل على الواقع ، وعالم الفكر على عالم الممارسة . قد أقوم بنحت النماذج الإدراكية وأرى تفاصيل الواقع من خلالها ، ولكن أحاول قدر استطاعتي أن يظل النموذج منفصلا على التفاصيل ، حتى يمكن للتفاصيل أن تقره وتعده ، بل وقد تغيره (ومن هنا العلاقة الخلزونية بينهما) .

ولا شك في أنه توجد في شخصيتي نزعات إمبريالية (فاشستية بروسية) تصح في أنني عبر حياتي كان هناك هدف / مشروع في حياتي (هدف / مشروع كان أكبر من مقدراتي دائما لا اعترف كامل أبعاده إلا بعد أن أدخله ، ولعل هذه إستراتيجية نفسية غير واعية لأخضع نفسي حتى لا أجبن عن القيام بالمشروع : فهل في مقدور إنسان أن يبدأ مشروعا ينتهي بعد أكثر من ربع قرن ، ويكلفه من الأموال ما لا يملك عندما يبدأ مشروعه؟) . وأقوم دائما بترتيب تفاصيل حياتي وتنظيم وقتي بشكل صارم في إطار هذا للمشروع ، وأحدد مقدار المكسب والخسارة من خلاله .

ونفس النزعة الإمبريالية تصح في مقدراتي على تجاهل الزمان أحيانا (بالمعنى المباشر والمعنى الفلسفي) ليصنع العالم بكل تفاصيله من حولي وليتحول من تفاصيل متباعدة إلى أقطار تاريخية متكررة (وأحيانا ساكنة) . بل أنني أتجاهل الآخرين أحيانا (ومن هنا ما أضرت إليه من قبل من عدم حضور جنازات وعدم زيارة المرضى) ، وعندني مقدرة على توظيفهم (وتوظيف ذاتي) لخدمة ما أتمسك به القضية . والذئاب الثلاثة التي نهضت ولفتي في نفسي هي تعبير عن هذه النزعة .

ولكن مع هذا يجب أن أذكر الجانب الآخر ، وهو أنني مدرك لهذه النزعة الإمبريالية ، ولذا

أمنيتها ، ولعل وجودها داخلي ، ورؤيتي لجوانبها المظلمة ، هما اللذان دفعاني إلى الحرب ضدها .
 سواء في البشر أم في السياسة . أما الذئاب الثلاثة فقد قضيت على اثنين منها وروحت الثالث .
 ولقني بنفسه هي في نهاية الأمر ثقة بالإنسان وبمقدرته على تجاوز ذاته وعلى الإصلاح والتحول
 وعلى معرفة حدوده ، فهي ثقة لا ينتج عنها غرور وخيلاء وإنما اعتزاز بالإنسان ومقدرته ،
 وتفاؤل دائم بخصوص المستقبل . وتولد هذه الحالة العقلية والتفكيرية في نفسي مقدرته على المزيد
 من العمل من أجل إقامة العدل في الأرض وخلق مجتمع يليق بنا كبشر (أو هكذا أرى القضية) .
 ويمكن أن أقول الشيء نفسه عن مشروعي الفكري ، فهو لم يكن قط مشروعاً خاصاً للمشهرة أو
 اللذة أو تحقيق الذات على حساب الآخرين ، وإنما كان مشروعاً له بُعد إنساني عام ، سواء حين
 كتبت عن الصهيونية أم عن الأدب أم قصص الأطفال ، أم حتى حين غيّرت معمار منزلي وأثاثه !
 وتوظيف الآخرين يمكن فهمه في إطار هذا ، فلم أكن أوظف الآخرين لصالح الشخص ، بل أرى
 أنني كنت أتعاون معهم لإنجاز مشروع فكري أتصور أنه سيكون فيه الخير للجميع (ولعل هذا
 يفسر الحجم الضخم للعمل التطوعي الذي أسهم به الكثيرون في الموسوعة ، فقد أدركوا الطابع
 الإنساني العام لهذا المشروع) . وأحرص دائماً في مؤلفاتي أن أعطي كل ذي حق حقه حتى لا
 أنسب لنفسني شيئاً لم أقم به . كما أحاول قدر استطاعتي أن أعرض من يتعاون معي عما يذمه من
 جهد بشكل أو بآخر (بخلاف ما قد أدفعه له من أجر زهيد) ، فإن كان طالباً في الدراسات العليا
 مثلاً أحاول أن أناقشه في رسائله وأوفر له بعض المراجع وأشجعه (وعلى كل يسأل في هذا كل من
 تعاونت معه) . وقد سمعت طالبيني جيهان فاروق هذه النزعة بأنها «الهندسة الإنسانية» أو
 «الشبكة الإنسانية» ، وهي أنني أكون شبكة من العلاقات الإنسانية أمثل أنا مركزها ، الجميع
 يخدم فيها الجميع بطريقة تراحمية مبتكرة بحيث يحقق جميع الأطراف من خلالها المكاسب
 المباشرة (التي تفوق أحياناً ما تحققه العلاقات التعاقدية) ولا يشعر أفرادها بالوحدة ويتم
 الكوني .

ومشروعي المعرفي (خاصةً إبان كتابة الموسوعة) كان من بعض الوجوه يشبه الهوس (في
 حديث لي مع الأستاذ هيكل بعد إنجاز الموسوعة قلت له إنني لم أكن أشعر بضخامة المشروع ولا
 الهوس الذي أصابني ، فضحك وقال : هذه هي طبيعة الهوس) . ولكنني مع هذا لم أهمل حياتي
 العائلية والاجتماعية ، فرتبت لأولادي حياتهم ، ورغم أن زوجتي شاركتني الهوس (أو الجنون
 المقدس) إلا أنها لم تفقد حياتها في مشروعي ، فقد ساهمت في مشروعي كزوجة وكأستاذة
 جامعية ، واستمرت في حياتها الجامعية وصداقاتها . ورغم إهمالي بعض جوانب حياتي
 الاجتماعية فإنني نجحت في جوانب أخرى كثيرة ، فلم أتوقف عن رؤية أصدقائي وأقاربي ، ولم
 أتوقف عن التمتع بكثير من جوانب الحياة الدنيا . باختصار شديد لم أقول إلى راحب ينكر عالم
 الجسد والطبيعة ، رغم أن مشروعي المعرفي غمك على ذاتي وجوانحي .

وبرغم انغلاقتي التسمي على ذاتي (وهو امر أرى أنه ضروري أحياناً ليحتمي الإنسان نفسه بما هو شائع ومألوف وليقي نفسه شر التفاصيل والتفاعلات ولغو الحديث والأحداث اليومية) فإنني لم أتوقع قط . بل ظلت منفتحاً على ما هو أمامي ، وعلى من هم حولي ، أتفاعل معهم وأتعلم منهم . قد لا أقبل ما أرى ، ولكنني أخضعه دائماً للتحليل وأستعطن ما أرى أنه خير ، وبعد مدة طويلة (بعد أن يكتمل النموذج الجديد) أبدأ في التحول (ألم أنتقل من ضيق المادية إلى رحابة الإيمان في ربع قرن ؟) .

وكثيراً ما تهاجمني لحظات يفقد الكون فيها معناه ، وتصبح الأمور مخيفة ونسبية ، وأبدأ في الشعور بالرغبة في تحطيم ذاتي وتحطيم من حولي . حدث لي هذا عند توقيع اتفاقية كامب ديفيد ، كما حدث في عام ١٩٧٩ ، وأنا في الولايات المتحدة ، وكنت أقوم ساعيتها بجولة في الكونغرس لأحدثهم عن علاقة إسرائيل بجنوب إفريقيا . وفجأة بدأت أشعر بمخافة ما أفعله وأتساءل عن جدواه . وكنت أبال مرافقتي لم لا أتوقف عن كل هذا ، وأذهب إلى مطعم فرنسي أو صيني يطل على النهر فأجلس فيه وأتناول ما أريد من أطعمة ثم أأخذ سيجاراً وأذهب بعدها للمسرح وأعود لمزلي . وبذلك أكون قد أعطيت ظهري للتاريخ ، بل وأخرجت لساني له ؟ لماذا سأعود إلى مصر ، وأنا عندي عروض مغرية لوظائف عديدة ؟ أمكت في أمريكا ، بلد اللاتاريخ والآن وهنا ، فأعيش في اللحظة ولا أفكر لا في الماضي ولا في المستقبل ، فألفند وعسي وأهناً بما تحس به حواسي الخمسة ، بحسبانه البداية والنهاية ، أليست هذه ألد طريقة للانتحار يعرفها المرء ؟

كانت مثل هذه اللحظات تهاجمني ، ولكنني ، بفضل الله وبسبب إيماني به وبالإيمان ، أعود إلى عالم الوعي والحدود والمقدرة على التجاوز فأستمر . فأذهب إلى الكونغرس ، على سبيل المثال ، أقابل بعض أعضائه لأحدثهم عن تحيز الإعلام الأمريكي ومن ثم حرصه على عدم كشف العلاقة بين جيبين استيطانيين عنصرين ، أخرج الأدلة من حقيبتي أعطيها إياهم ، عل الله أن ينير أبصارهم وحتى تتحول الحقيقة إلى عدل . ثم أعود بعد ذلك إلى مصر ، لأعلم في كلية البنات ولاكتب الموسوعة ولأعقد ندوة شهرية أتفاعل من خلالها مع الشباب .

لعله قد يكون من المناسب أن أنهي هذه الرحلة الفكرية ، هذه السيرة غير الذاتية غير الموضوعية ، بقصة فنان مدينة كووو ، أعديها لجمال حمدان : كما أعديها لكل فنان أو مفكر يتفاني في عمله ويستوعب فيه حتى ينسى تماماً الزمان واللحان والطبيعة / المادّة ، ليهذع عملاً فنياً جميلاً . خامته مستقاة من الطبيعة ، ولكنه في تناسقه وتركيبه وجماله يقف شاهداً على قوة النفس البشرية ومقدرتها على التجاوز ، والقصة من كتاب هنري ديفيد ثورو وولفت :

«كان هناك فنان يعيش في مدينة كووو ، طالب المجاورة للوصول إلى الكمال . ومرة ، أبوى له أن يصنع عصا . وقد توصل هذا الفنان إلى أن الزمان عنصر مكون للعمل الفني الذي لم يسئل

بعد إلى الكمال ، أما العمل الكامل فلا يدخله الزمان أبداً . فقال لنفسه : سيكون عملي كاملاً من جميع النواحي ، حتى لو استلزم الأمر ألا أفعل شيئاً آخر في حياتي .

فذهب في السر إلى غابة باحثاً عن قطعة من الخشب ، لأن عمله الفني لا يمكن أن يصنع من مادة غير ملائمة . وبينما كان يبحث عن قطعة الخشب ، وبسبب بعد العصا ثلث الأخرى ، بدأ أصدقاؤه تدريجياً في التحلي عنه ، إذ نال منهم الهرم وقصوا ، أما هو فلم يتقدم به العمر لحظة واحدة ، فرفأؤه لغايته وإصراره وتقواه السامية أضفت عليه ، دون علمه ، شاباً إزلياً . ولأنه لم يهادن الزمن ، ابتعد الزمان عن طريقه ، ولم ينبع إلا أن يطلق الزفرات عن بُعد ، لأنه لم يمكنه التغلب عليه . وقبل أن يجد الفنان العصا المناسبة من جميع النواحي ، أصبحت مدينة كورور أطلالاً عتيقة ، فجلس هو على أحد أكوامها لينزع لحاء العصا . وقبل أن يعطيها الشكل المناسب ، كانت أسرة كاندهار الحاكمة قد بلغت نهايتها ، فكتب اسم آخر أعصابها على الرمل بطرف العصا . ثم استأنف عمله بعد ذلك . ومع انتهائه من تنعيم العصا وصلها لم يعد النجم كالياً في الدب القطبي . وقبل أن يضع الحلقة المعدنية (في طرف العصا لوقياتها) ، وقبل أن يزين رأسها بالأحجار الثمينة كانت آلاف السنين قد مرت . وكان براهما قد استيقظ وخلد إلى النوم عدة مرات .

وبينما وضع الفنان اللبنة الأخيرة على العصا ، اعترته الدهشة حين قدّدت العصا بفضة أمام ناظره لتصبح أجمل أغلوقات طراً . لقد صنع نسقاً جديداً بصنعه هذه العصا ، عالماً نسبة كاملة وجميلة ، وقد زالت في أثناء صنعه مدن وأسر قديمة ، ولكن حل محلها مدن وأسر أكثر جلالاً . وقد رأى الفنان الآن وقد تكومت عند قدميه أكوام التجارة التي سقطت لتوها ، رأى أن مرور الوقت في السابق بالنسبة له ولعمله كان مجرد وهم ، وأنه لم يمر من الوقت إلا القليل .

كانت مادة عمله نقية صافية ، وكان فيه نقياً صافياً ، فكيف كان يمكن للنتيجة ألا تكون رائعة ؟ .

والله أعلم .

مقدمة	٥
-------	---

الجزء الأول : التكوين

الفصل الأول : البلور الأولى

دمهور : المجتمع التقليدي والإحساس بالتاريخ	١٣
دمهور : المدينة / القرية	١٨
رمضان في دمنهور	٢٩
الأناسيد والألعاب	٣١
الصرع والتسامح	٣٧
من الجراحم إلى التعاقد	٤٨
البيع والشراء بين التراجم والتعاقد	٦٠
حروري الخاصة ضد المؤسسات	٦٦
السعي بالموت والمريض	٧٤

الفصل الثاني : بدايات الهوية

حلقات الانفصال	٨٢
الرموز والطقوس وذاء التامل	٨٦
جامعة الإسكندرية	٩٢
تجربتي المادية والماركسية	٩٨

الفصل الثالث : في الولايات المتحدة

مواجهة فكرية أولى	١٠٥
جامعة كولومبيا	١٠٦
جامعة رنجرز	١١٠
بعض من عرفت في الولايات المتحدة	١١٧
الشيعة في أمريكا	١٢٢
العودة لعصر والذئاب الثلاثة	١٢٨

الفصل الرابع

من بساطة للمادية إلى رحابة الإنسانية والإيمان

تآكل النموذج المادي	١٣٧
الدين والهوية	١٤١
الفردية والنسبية	١٤٣
العقلانية المادية ؟	١٦٠
الإمبريالية والمنتصرة	١٧٢
الجنس والمجتمع الأمريكي	١٧٩
الاستهلاكية والإمبريالية النفسية	١٩٣
العلم والتقدم	٢٠٢
الروحي والمادي	٢١٢
بدايات الانتقال	٢١٥
آلام الانتقال	٢٢٣
الإيمان ومقولة الإنسان	٢٣٢

الجزء الثاني : عالم الفكر

الفصل الأول : النماذج الإدراكية والتحليلية

من الموضوعية المطلوبة إلى الموضوعية الاجتهادية	٢٤١
الموضوعية المطلقة والجامعة	٢٥١
العقل التحليلي	٢٦٣
تشومسكي في القاهرة	٢٦٧
النماذج كأداة تحليلية	٢٧٢
الحلولية	٢٩١
العلمانية الشاملة	٢٩٨

الفصل الثاني : بعض الثمرات الأولى

الرأسمالية وفكرة العودة للطبيعة	٣٠٥
رسالة الدكتوراه : تمهيد	٣٠٨
الوجدان التاريخي والوجدان المعادي للتاريخ	٣١٢
الفردوس الأرضي : التسليم والداروينية	٣١٨

٣٢٣	الفردوس الأرضي : صهيون الجديدة في إسرائيل والولايات المتحدة
٣٢٨	الفردوس الأرضي : عقد الزواج الشامل
٣٣٤	إشكالية التحيز : تجاربي خاصة
٣٤٢	إشكالية التحيز : التعمير الحضاري
٣٤٦	إشكالية التحيز : المؤقر والكتاب

الفصل الثالث : الصهيونية

٣٥١	علاقتي بعالم السياسة
٣٦١	علاقتي بالصهيونية
٣٦٨	الرحل الصهيوني من الداخل
٣٧٤	التخصص في الصهيونية
٣٧٧	نهاية التاريخ
٣٨٥	بعض المعارك الجانبية مع الصهيونية
٣٩٧	الأيديولوجية الصهيونية
٣٩٩	دراسات أخرى في الصهيونية

الفصل الرابع : الموسوعة : تاريخها

٤٠٧	متى بدأت كتابتها ؟
٤١١	من التفكير إلى التركيب والتأسيس
٤٢٣	الصهيونية والدراسة الأدبية
٤٣٢	أحداث وأصدقاء وأعداء
٤٣٧	للمؤامرة اليهودية حندي
٤٤١	تلقي النقد للموسوعة

الفصل الخامس

الموسوعة : للوضوعات الأساسية

٤٤٧	الجماعات الوظيفية
٤٥٣	أصول نموذج الجماعة الوظيفية
٤٥٨	معاداة اليهود والجماعة الوظيفية
٤٦١	"اكتشاف" اليهود من جديد

٤٦٨	"اكتشاف" اليهودية من جديد
٤٧١	"اكتشاف" الصهيونية وإسرائيل من جديد
٤٧٥	معاداة اليهود واليهودية
٤٨١	النصرانية والمزاورة اليهودية

الفصل السادس : في عالم الأدب والفن

٤٨٧	حياتي في الجامعة
٤٩٩	الأدب : حسي الأول والقلبي
٥٠٣	كتابات أكاديمية أدبية
٥١١	دراسات في اللغة
٥١٢	أصدقاء ومعارف من الأدباء
٥١٦	قصص الأطفال
٥٢٦	للمعمار الداخلي
٥٣٨	الفنون الأخرى
٥٤٨	تأملات أسيرة في الذات / الموضوع

قائمة إصدارات السلسلة

- ١- أشهر الأديبات - ط ٢ تأليف : هنري و. سيمون
إبراهيم الخرس
- ٢- إسحاق الموصلي - ط ٢ ترجمة : د. محمود الخطفي
- ٣- الموسيقى العربية وأعلامها - ط ٢ د. محمود الخطفي
- ٤- مائتي ح الترتة حرد ح المالح رشا رفعت شامعن
- ٥- صور لادبة - ط ٢ علي أدمع
- ٦- صور تاريخية - ط ٢ علي أدمع
- ٧- العرب في إسبانيا تأليف : ستانلي لين بول
ترجمة : علي المارم
- ٨- الأرض. المياه. الإنسان جماعة أحرقي للدراسات المصرية
- ٩- محمد عبد الحليم عبد الله (الوتر للشهود) زلفول عبد الحليم عبد الله
- ١٠- وقائع استشهاد إسماعيل النوحى - ط ٢ سمير ندا
- ١١- حوارات للمستقبل د. السيد أمين شلبي
- ١٢- قصور عن حقوق الطفل عبد التراب يوسف
- ١٣- محمد ﷺ (مواقف من السيرة النبوية الشريفة) ط ٢ فتحي الإيماري
- ١٤- شمس في سماء الوطن سعيد الشاطعي
- ١٥- تأملات في الأدب والفن إسماعيل : د. صبري حالف
- ١٦- ترفيق الحكيم عبد الرحمن أبو عرف
- ١٧- شائع ونالغ - ط ٢ فتحي رضوان
- ١٨- مشهورون مشهورون - ط ٢ فتحي رضوان
- ١٩- فتحي حاتم، الحياة والإبداع - ط ٢ حسين عبد
- ٢٠- البرديات العزمية في مصر الإسلامية - ط ٢ د. سعيد مغاوري
- ٢١- قراءة في أحوال الوطن حميد أبو كيلة
- ٢٢- حكايات المؤسفة - ط ٢ جمال القبطاني
- ٢٣- يوسف وهبي .. قنات الشعب إشراف : محمد السيد عبد
- ٢٤- عصر ملاطين للمالك د. قاسم محمد قاسم
- ٢٥- عطر القناديل سعيد نظري
- ٢٦- حديث النفس - ج ١ الفروق خورفيد
- ٢٧- حديث النفس - ج ٢ الفروق خورفيد

٥٨- هوامش على دفتر التنوير - ط٣	د. جابر عصفور
٥٩- قضايا العمل النقابي في أقاليم مصر - ج١	أبحاث (مؤتمر أدياء الأقاليم)
٦٠- قضايا العمل النقابي في أقاليم مصر - ج٢	أبحاث (مؤتمر أدياء الأقاليم)
٦١- سجل مؤتمر أدياء مصر في الأقاليم	أبحاث (مؤتمر أدياء الأقاليم)
٦٢- معجم أدياء مصر في الأقاليم - ط٢	إسرائيل : غواد فنديل
٦٣- للكرمون	أمانة مؤتمر أدياء الأقاليم
٦٤- قصائده	أحمد إسماعيل
٦٥- القدس .. عربية إسلامية - ط٢	د. سيد فرج راشد
٦٦- اللحن الأول - ط٢	ياسمين زهران
٦٧- شحات الغرام	سيد فرغلى
٦٨- ملفات الحدالة	عبد العزيز موافى
٦٩- عمر من الوهم الجميل	محمد مهران السيد
٧٠- صوت لاهورير - ط٢:	د. أنور لوقا
٧١- أول الطريق - ط٢	صبوحة الشيخ داود
٧٢- تأملات في المدن الحجرية	محمد إبراهيم أبو سنة
٧٣- مختارات	محمد البساطي
٧٤- الجذور والبلور والقصر	د. عبد الوهاب اليسرى

شركة الأمل للطباعة والنشر
(موراليتي ساهقا)

ثلاثة جنيهات

الأمل للطباعة والنشر